

कथा—

कुम्हारबाबू बर्मा
रीजवाड़ा रीजवाड़ा, कैदी धार्मिक सेवा
माहुंगा (कथ)

जैनरत्नके सहायक सूचन

- १ सेठ कल्याणी कल्याणी कल्याणी
- २ सेठ माननी कल्याणी
- ३ पद्विणी महाशय श्री कल्याणी उदयपुर
- ४ सेठ सुकलदी, सोमनाथजी और पुष्पकलदी कथ ।

कथा—

का. श्री. पद्मेश
कथ सेवा सेवा,
कथ सेवा सेवा ।

माधव्य श्री विनयचन्द्र सन्निभ विजयपुर
जनरत्न द. वंज (वि.)

वन्दे श्रीवीरमानन्दम्-

श्रीयुत कृष्णलाल वर्माका "जैनरत्न-
प्रथम खंड" ग्रन्थ हमने देखा, जिसमें
चतुर्विंशति (२४) तीर्थंकरों का चरित्र है
ऐसे लोकोपयोगी जैन साहित्य की आज के
जमाने में अति आवश्यकता है जो किंचित्
रूप में वर्माजी ने सफलता प्राप्त की है
इस ग्रन्थ में अधिक भाग "त्रिषष्टिशालाका
पुरुषचरित्र" भगवान् श्रीहेमचन्द्राचार्य
विरचित के अनुसार है इस लिए इसकी
प्रामाणिकता में शंका को अवकाश नहीं है
श्रीवीरसंवत् २४६२ श्रीआत्मसंवत् ४०
विक्रमसंवत् १९९२ ई०सन १९३५
मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी सूर्यवार तारीख
१७ नवम्बर इतिशम् । द. वल्लभविजय

लेकर
रस,
वर्दे।

आचार्य महाराज श्री विजयवल्लभ मूर्तिजिकी सम्मति

विषय सूची

(क) सहायक ग्रंथ	...	(६)
(न) भूमिका	...	(जो)
(ग) निवेदन	...	(ज)
१. आश्रय	...	१
२ आरंभ	...	१
३ तीर्थंकर-चरित-भूमिका	...	३
१. आरे	...	३
२ तीर्थंकरोंकी नागालोके चौदह स्वर		१०
३ पंचकन्याणक (गर्भ, जन्म दीक्षा, केवल और निर्वाण कल्याणक) एवं चौल्ल इन्द्रोके नाम		१४—३१
४ अन्विषय	...	३२—३३
५ श्री आदिनाथ-चरित (१ ते तीर्थंकर)		३७—९२
१ तैल भव	...	३८—५२
२ पूर्वज	...	५२—५५
३ जन्म और बचपन	...	५५—५९
४. यौवन काल और बृहन्म जीवन	...	५९—७२
५ साधु जीवन	...	७२—९२
६ श्री अजितनाथ-चरित (२ रे तीर्थंकर)	...	९३—११९
६. श्री समवनाथ-चरित (३ रे तीर्थंकर)	...	११९—१२५
७ श्री अभिनंदन स्वामी-चरित (४ थे तीर्थंकर)	...	१२६—१२८
८ श्री ह्युमतिनाथ स्वामी-चरित (५ वें तीर्थंकर)	...	१२९—१३२
९. श्री पराशर-चरित (६ ठे तीर्थंकर)	...	१३२—१३५
१० श्रीसुगार्वनाथ चरित (७ वें तीर्थंकर)	...	१३५—१३७
११. श्रीचंद्रमन-चरित (८ वें तीर्थंकर)	...	१३७—१४०

३७. महावीर स्वामीपर मोहालकका तेजोछेदका राजना	३९८-४	३
३८. सिंह जगमारीकी लंका	--	४ ३-४०४
३९. ब्रमुका सिंहके जाग्रहसे ओषध केना	--	४ ४-४ ५
४ रात्रि ब्रह्मचर्यको रीति		४ ५-४ ८
४१. केवलज्ञानका उच्छेद	--	४ ८-४ ९
४२. बेंदकसे देव	--	४ ९-४११
४३. साठ राजाकी रीति	--	४११-
४४. जंबव घन्यासीका अग्रमन		४१२-
४५. राजा ब्रह्मार्जय	--	४१३-४१४
४६. कमा छात्रिमह्व मार रोहिण्येय कोरकी रीति		४१४-४१५
४७. राजा उदयनकी रीति	--	४१५
४८. अस्मि राजर्षि कौन होगा ?		४१५
४९. जमबकुमार ब्रह्मविद्वज्जी और भेषिककी बलिबोकी रीति		४१६-४१७
५ राजा इस्तिषाकके स्वयंका कठ और उबे वीक्षा		४१८-४१९
५१. कर्मिक राजा		४१९-४२५
५२. तीर्थंकर विचरते हैं तब कैसी शान्ति रहती है ?		४२५
५३. दौबरी जाण		४२६-४२८
५४. कड्य मारा		४२९-४३
५५. अश्विनी काकके बारे		४३०-४३३
५६. केवलज्ञानका और विविध चारिका उच्छेद		४३४
५७. मोक्ष		४३५-४३७
५८. शीशाक्षी पर्व		४३८-४३९
५९. सौतम जगन्नाथकी क्षान्ति और मोक्षद्वय		४३९-४४
६०. तीर्थकरके सर्ववकी जानने योग्य जगरी बातें		४४१-४५३
६१. जैन दर्शन		४५४

(ए)

१ अवतरण	...	४५४-४५७
२ जीवतत्त्व	.	४५७-४६६
३ अजीव (धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, काल)		४६६-४७१
४ पुण्य और पाप	.	४७१-४७२
५ आस्रव	.	४७२-४७३
६ सवर	..	४७४
७ वध (आठकर्म, ज्ञानावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अन्तराय)		४७४-४७८
८ निर्जरा	...	४७९-४८०
९ मोक्ष		४८०-४८९
१०. मोक्ष मार्ग (दर्शन, ज्ञान, चारित्र, साधुधर्म, गृहस्थधर्म, सम्यग्दर्शन, देवतत्त्व, गुरुतत्त्व, धर्मकी व्याख्या)		४८९-५०१
११ गुणश्रेणी अथवा गुणस्थान (१४ गुण ठाणा)		५०१-५०७
१२. अध्यात्म	..	५०७-५२१
१३ जैनाचार	.	५२१-५३४
१४. न्याय-परिभाषा	.	५३४-५४०
१५ स्याद्वाद	.	५४०-५५७
१६ नय	..	५५७-५६४
१७ जैन दृष्टिकी उदारता	..	५६४-५६९
१८ उपसहार	..	५६९
० परिशिष्ट (१)	.	५७०

सहायक प्रश्न

१. विपत्ति शालायाः पुत्रपञ्चविंशतिः—श्रीमद्भूमेचन्द्राचार्य उच्यते

९ बीमारूधकवती सूत्र—बीरानांदाभिराम्य संवत् १०८५ मुद्रयती
अनुवाकसहित (तीन सं.)

३. विशेषतः—मुद्रास्ती याचापुत्र हो धर्म (भाष्योक्तं सति)
 हापं प्रकटित)

४ जैनमत सम्प्रदाय—सदाशिवजी व मुनि श्रीरामचन्द्रजी
मयाराधना से परिचित ।

५. वैभवसुन्दरी—जीवविभवानन्द सुरिजी द्वारा रचित ।

६ श्री श्रीनिवास संवत् और श्री कल्याणना—शुद्ध श्रीनिवास
विजयजी मकाराव स्थित ।

७ पद्मभक्त महामहो—(आहुत हिन्दी कोष्ठ) लेखक वंशित
हरणोद्विहास टी. के.ट. म्याक—म्याकमाल तीर्थ ।

८ अर्द्धमासवर्षिकोऽथ षष्ठः—सम्पादक, सहायकाः च पुनि
अभिलेखनचन्द्रिका सहायकः ।

१ श्री महावीरस्वाम्यावरिष्ठ-सेतक कर्तित मंदराक सम्पुनार्थ
बोधो ।

१० भगवान् महाभारतका आदर्श जीवन । केसव शर्मा द्वारा
 वे स्मृति की चौकण्डवी महापद्य ।

११ वरा उवाचको—(उवाचम्य वराजोवा मुवाचसी अनुवाच)
अनुवाचक अध्याचक वेवावाचसी कोवा अध्याचम—म्याच तीवै ।

१२ नमःनाथ महावीरस्य चर्मद्वयाञ्चो- (मुमयती) केनच
१ बेचरशास दोषी व्याकरण-अप्यु तीर्थ ।

वन्दे श्रीवीरमानन्दम् ।

नमः सत्योपदेशाय, सर्वभूतहितैषिणे ।

वीतदोषाय वीराय, विजयानन्दसूरये ॥

वर्तमान समय मुद्रण युग कहा जाता है । इसमें विविध विषयोंके अनेक बहुमूल्य ग्रन्थ भिन्न भिन्न सस्याओं द्वारा छपकर प्रकाशित हो रहे हैं । आत्रालवृद्ध सभी मुद्रणकलासे मुद्रित ग्रन्थ ही पढ़ना चाहते हैं । सुंदर स्याही, बढिया कागज मनोहर अक्षर और छुभावनी चाइंडिंगसे अलंकृत पुस्तकें सबसे पहले पढी जाती हैं । इस मुद्रण-कलाने अपनी प्राचीन हस्तलिखित कलाको इतना धक्का पहुँचाया है कि जिसका वर्णन करना दुष्कर है ।

यह स्पष्ट है कि पुरानी लिखाईके जमानेमें पुस्तकें इतनी ही दुर्लभ, और महँगी थीं जितनी आज सुलभ और सस्ती हैं । आज हर एक आसानीसे पुस्तकें पढ़ सकता है । उस जमानेमें बड़ी कठिनतासे पुस्तकें पढ़नेको मिलती थीं । यदि किसीसे एक पुस्तक लेनी होती थी तो अधिक खुशामद करनी पड़ती थी । आज भी—ऐसे सुलभताके समयमें भी—प्राचीन भट्टारोंसे हस्तलिखित पुस्तकें निकलवाते काफी अनुभव हो रहा है । पसीना उतरता है तब जाकर सरक्षकोंको दया आजावे तो पुस्तक नीकालके देते हैं । वह भी आधी या पाव सपूर्ण

तो मित्र भी बहुत ही दुर्लभ है । कहीं कहीं मित्रारण बहूँ करनेमें मित्र भी जाती है ।

इस समय शिक्षित प्रयोग्य बहूँ करनेमें भी बहुत ही अस्य सम्भव है । कितने ही तो शिक्षित पुस्तक है यह सुनकर हाथमें भी नहीं लेने । इस मुद्रणक्रममें स्वामी कर्मके और गृहस्थकर्मके इतना बख-
कर किया है कि वे प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थोंके पढ़ना तक मूक
गये हैं । यह किताब शोचनीय है ।

इस मुद्रणक्रममें संसारपर उपचार भी बहुत किया है । इसमें
अप्य सारा संसार पढ़ना सीखा है । प्रत्येक व्यक्ति बखियाते बखिया
अप्य अस्य मूल्यमें किमीन्दी भी सुगम्य किन्ने बिना सरल्यसे प्राप्त
कर सकता है और बिना संशय पढ़कर आत्मधेय कर सकता है ।
प्राचीन समयमें यह नरा मुद्रिकसे मिलता था । कर्मोपक्रममें शास्त्र
रहस्य सीखते थे । अप्य सारा शास्त्र प्रथम हाथमें किन्ने और अन्त्यो-
पान्त पढ़कर संतोष मानते हैं ।

ऐसे उपयोगी सुपर कर्मप्रक्रम मुद्रणक्रममें अनेक शास्त्र और
परिचायि ग्रन्थ प्रसिद्ध हो रहे हैं ।

कर्मग्राम दुनियाके नवीनता बाहिर । प्राचीन पद्धतिसे किन्ने हुए
ग्रन्थ जब नई पद्धतिसे लिखकर प्रकाशित करने जाते हैं तब उपचार
बहुत अन्तर होता है । इसी तरह बहुत बड़े ग्रन्थकी वस्तु जोहमें
मधुर भाषाके अन्तर किमी जाती है तो वाचकका उसमें पढ़नेसे
बाधता नहीं है । प्रत्येक यह चाहता है कि जोहमें अन्त्या हान
किन्ने । यह भी सत्य है ।

यह पद्धति आज कलकी नहीं है। बहुत प्राचीन कालसे चली आती है। सप्तरमें देखा जाता है कि महामारत एक लक्ष श्लोक प्रमाण बनाया गया था। २४ सहस्र श्लोक प्रमाण रामायण रचा गया था। पीछेसे ऐसे विद्वान हुए कि जिन्होंने थोड़ेमें सपूर्ण सारयुक्त बाल भारत, और बाल रामायण इत्यादिक रचे और उनसे पढ़ने-वालोंका बहुत ही उपकार हुआ।

इसी तरह कलिकालसर्वज्ञ श्रीहिमचन्द्राचार्य महाराजने प्राय-उत्तीस हजार श्लोक प्रमाण त्रिपटिशलाका पुरुषचरित्र नामका तिरसठ महापुरुषोंका सुन्दर जीवनवृत्तान्त-युक्त ग्रंथ बनाया। आचार्य श्रीहरि-भद्र सूरिजी महाराजने सवेगरसपूर्ण श्रीसमरादित्य चरित्र हजारों श्लोकोंके प्रमाणमें बनाया परन्तु यह सब बहुत विस्तृत होनेसे सभी लाभ उठा सकें इस विचारसे बाद में लघु त्रिपटिकी और संक्षेप समरादित्य चरित्रादिकी रचना की गई। इन सब प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि लोकरुचिको आदरपूर्वक ध्यानमें लेकर Short is sweet के अनुसार विस्तृत ग्रन्थ संक्षेपमें परन्तु भाव युक्त भाषामें रचे गये। इनसे समाज और भट्टिक आत्माओंको बड़ा भारी लाभ हुआ। इसलिये थोड़ेमें अधिक ज्ञान सकें यह भावना आजकी नहीं परन्तु ऊपरके दृष्टान्तसे साफ प्रतीत होता है कि प्राचीन कालसे चली आती है। उपर्युक्त प्रमाणोंसे ऐसा मानना आवश्यक है।

प्राचीन साहित्य सस्कृत, प्राकृत, मागधी, और अपभ्रंशादि भाषाओंमें रचा हुआ अधिक देखनेमें आता है। इसका प्रधान कारण यह है कि ये भाषाएँ उस समय इसी तरह प्रचलित थीं जिस तरह आज हिन्दी, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, बंगाली वगैरा हैं। बड़े बड़े सम्राट

शामा और महाराज संस्कृत तथा प्राकृत प्रशस्ति भाषाके सर्वोच्च इच्छा होते थे । इस लिये उम समयमें प्रत्येक ग्रंथ और देशमें राजभाषा-का व्यवहार संस्कृत प्राकृतविरुद्ध ही था । आज अस्तो प्रत्येक इस बातकी साक्षी दे रहे हैं ।

आज राजभाषा सर्वत्र संस्कृत-प्राकृत हटकर इंग्लिश (English) बोलनेमें आती है । इस लिये हर जगह इसी इंग्लिश भाषाका आदर है । कुछ लोग संस्कृत-प्राकृत भाषाओंको (Dead languages) बड़ी दूर भगा कर रहे हैं । अर्थात् इसके जालनेवाले जगत् सन्ध्यामें पड़े जाते हैं । सर्वत्र राजभाषाका प्रचार या केसे बढ़ रहा है । लोकसमूह अपने निर्वाहके लिये राजभाषाको मितव्य अदर देता है उद्योग औरको नहीं देता । अपने अपने देशमें वास्तुभाषाएँ तो व्यवसाय ही ह मगर आज मितव्य केसे राजभाषाकी गति है उतनी ही केसे हिन्दी भाषा पहुँच रही है । भारतके अधिक जगहमें हिन्दी बोली जानेके कारण उन्होंने इसका जगत् राजभाषा रखा है । यह बात निरुद्धक सत्य है । इसलिये इंग्लिशसे दूजो मगर नर इसीका सर्वत्र आदर है ।

इस राजभाषामें जो प्रत्येक प्रशस्ति होते हैं उनका अदर सब स्थानोंमें होता है । उनसे हर एक भाषा जालनेवाला जगत् उद्योग सकता है । इसलिये अशुभ कर्मात्मके यह सुताप प्रयत्न किया है । उन्होंने विपक्षि शक्तिका पुरचण्डितकपी महासभामें कुछकी कज कर उसमेंसे १४ गुरुकुल मोठी निष्ठाके हैं । अर्थात् विरसत महापुरुषोंके परिश्रममें १४ गुरुकुलन तीपक्षरोंके चरित्र हिन्दीमें लिखे हैं । भाषा बड़ी ही सरल, रोचक और योग्य है ।

(क)

तीर्थंकरों और दूसरे महापुरुषोंके चरित्रोंका वर्णन पैतालीस आगम शास्त्रोंमें, उनकी निर्युक्तिमें, चूर्णिमें, टीकाओंमें और वसुदेव हिण्डी वगैरहमें आता है। उसी परसे कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्यने विस्तृत रूपसे त्रिषष्टि शलाकापुरुषचरित्रकी मनोहर रचना की है। इस त्रिषष्टिके पहले भी अनेक चरित्र और कथा ग्रन्थ लिखे गये हैं परन्तु प्रायः वे सभी प्राकृत और मागधी भाषामें ही अधिकतर उपलब्ध होते हैं।

पैतालीस आगमशास्त्र—जो १ जैनोके सर्वस्व कहे जाते हैं—प्राकृत—मागधी भाषामें ही श्री पूर्वाचार्योंने रचे हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि उक्त आगम शास्त्रोंको अर्थ रूपसे श्रीतीर्थंकर भगवान् कहते हैं और सूत्ररूपसे श्रीगणधर महाराज रचना करते हैं। “अत्थं भासइ अरहा, सुत्तं गुंथंति गणहरा निउणा” यह रचना केवल लोकोपयोगी बनानेके लिये, हरेक सुगमतासे जान सके इस पवित्र इरादेसे, की गई है। शास्त्रोंमें आता है कि,—

वालस्त्रीमन्दमूर्खाणा, वृणा चारित्रिकाक्षिणाम् ।

अनुग्रहार्थं तत्त्वज्ञैः, सिद्धान्तं प्राकृतं कृतं ॥

बाल जीवोंके, स्त्रियोंके, मन्द बुद्धिवालोंके अपठित जनोंके, आर चारित्रिकी आकांक्षा रखनेवालोंके अनुग्रहार्थ—भलेके लिये तत्त्वज्ञोंने सिद्धान्तोंको प्राकृत-मागधी भाषामें रचा है। इस प्रमाणसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उदार चेतन पूर्व महापुरुषोंने उस समयमें प्रचलित देश भाषामें ही शास्त्रोंको रचकर लोकोपकार किया है।

महिमन्त्रार्थ मन्त्रान्ते वाद मिलने बरिज मिले गये हैं वे प्रायः सभी संस्कृतमें ही हैं । कारण उस समय संस्कृत भाषा का प्रधान था ।

कमश समय बीतता गया और सारा ही मन्त्र भी बदलती गई । जैसे अपनी बोलचालकी भाषाओंमें धार्मिक पुस्तकोंके मूल्य बरिज देखनेको उत्तुङ्ग हुए । समयकी पहचाननेको उत्तुङ्गरी महात्माओंने और व्यापारोंने उस समयकी प्रचलित भाषामें उस कौरवकी रचना कर धार्मिक लोगोंकी धर्म भाषाका प्रकुलित और समानको 'क्यों' गुप्त रत्न । इन्द्र-सैन्य-का और भाषा अनुसार गीतार्थ पूर्व महापुस्तोंने मूल वस्तुको उसी स्वरूपमें रचना रत्न बाहरक रूपमें अनेक परिवर्तन मिले हैं । आज भी अनेक परिवर्तन हो रहे हैं ।

संसारमें सभी प्राणी निमित्त पाकर आचरण करनेवाले हैं । अन्तर्-कर्मोंसे इस आत्माको शुभाशुभ निमित्त मिलते रहे हैं । अन्तर्-मन्त्रान्तर कह आत्मा अशुभ निमित्त पाते ही उस तरफ लीज जाता है । परंतु शुभकी तरफ आने निमित्त पानेपर भी बड़ी शुक्तिरूपसे लिखता है । मन्त्रान्तर निमित्त पाकर आत्मा शुभ मार्गकी तरफ नहीं झुकता है तबतक कभी उसका शुभकारा नहीं होनेवाला है । वह बात निर्विवाद और सुस्पष्ट है ।

निमित्त कहीं एक इस आत्माको साहाय्य करता है इसका एक सुंदर अर्थ उदाहरण जो अंतर्में दिया गया है वह दिसकन्य अनुचित नहीं समझा जानेवाला ।

* समुद्रमें जिनेश्वरकी प्रतिमा—मूर्तिके आकारकी मछलियाँ होती हैं । उनको देखकर दूसरी कई मछलियाँ सम्यक्त्ववान बनती हैं और अपने आत्माका कल्याण करती हैं । जब अगाध समुद्रमें रहनेवाले जलचर आत्मा भी इस तरह निमित्त पाकर आत्मकल्याण करते हैं तब मनुष्योंको जिनप्रतिमा—मूर्ति कितनी उपकारक हो सकती है इसका विचार बुद्धिशालियोंको अवश्य ही करना उचित है । निमित्त प्राप्तकर प्राणियोंके विचार चढ़ते हैं और वे पश्चात्तापादि कर आत्मसाधनमें लग जाते हैं । इसमें सदेहके लिये कोई स्थान नहीं है ।

जिन प्रतिमा—मूर्ति आदि निमित्तोंकी जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत उनके आदर्श चरित्रोंको जानने की है । उसी जरूरतको पूर्ण करनेके लिए, संस्कृत प्राकृतको नहीं जाननेवालोंके लिए, समया-नुकुल लोकरुचिको ध्यानमें लेकर श्रीयुत कृष्णलाल वर्माजीने चौबीस तीर्थंकरोंके उत्तम चरित्रोंकी रचना राष्ट्रभाषा हिन्दीमें की है । इनका मूल आधार कलिकाल सर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्य रचित त्रिषष्टि शलाका-पुरुष चरित्र है ।

प्रत्येक आत्मा तीर्थंकरोंके पवित्र चरित्रामृतका पानकर अपनी आत्माको पवित्र बना सके इस हेतुसे वर्माजीने वर्तमानकी लोक भाषामें ये चरित्र तैयार किये हैं । भाषा इतनी सरल और सुंदर है कि बड़े बड़े पुरुष बालक और बालिका तक इस ग्रन्थको समझ सकते हैं और अपनी आत्माका हित साध सकते हैं । वर्माजीके लिखे हुए ग्रन्थमें हमेशा भाषा सौष्ठवकी रक्षा होती है ।

* उपदेश प्रासाद ग्रन्थके तीसरे विभागके तेरहवें स्तभमें यह वर्णन है ।

इसमें ध्यानाय, आध्याय, शान्तिाय, नेमाय, पार्थनाय और महा-
वीरक और अरिहन्तर किसे गये हैं। शेष सभी स्तिपमें हैं।

यहाँ एक बात का सुखसा करना जरूरी काम पड़ता है। आज
का कुछ निरक्षर निरक्षरकी हिमायत करनेवाले शस्त्रियोंके—नाकनीव आयय
शास्त्रोंके—गाँवोंके समस्त निरक्षर कहा करते हैं कि प्रभु श्रीकृष्णमहोदयने
हमाराके साथ पुनर्जन्म किया था। उनको मैं समझा कर बार बार कह
कर हूँ कि यह बात निरक्षर गलत है। शास्त्रोंका जन्मप्रसन्न किसे
करा इस तरहकी व्यर्थ बातें करनेसे बहुत ही हानि होती है। अपनी
कुछ वृत्तियोंका त्याग न कर प्रभुसक पहुँचना सम्भव ही शोचनीय
है। पुनर्जन्म मरणादनीव पुनर्जन्मके लिए ऐसी बात कहना बाल्यमें
हान्यप्रसन्न है। सत्य बात तो यह है कि—

पुनर्जन्मके समर्थमें शास्त्री जैसी कोई प्रथा ही नहीं थी। श्रीकृष्ण-
महोदय प्रभुसक इन्द्रने आकर कहा कर कहा था तभीसे शास्त्रीकी रीति
बनी है। जो जान तक नहीं जा रही है।

कह श्री ध्यान देनेकी बात है कि जब श्रीकृष्णमहोदय प्रभु बाल्य में तभी,
एक पुनर्जन्मका मन्म हुआ था। पुनर्जन्मके मातापिता उनको—बालक
और बालिकाको—किसी छात्रवृत्त में भीने बिठाकर पढ़ा करनेको
बुरा मन्म है। इसमेंही हानि पड़ती है। छात्रवृत्त इच्छा है, बालकके
गिरफ्तार कर गिरता है। बालक नहीं मर जाता है। बालिका
मरती रह जाती है। मातापिता बालिकाका पालन करते हैं। कुछ
दिन बाद उसके मातापिता भी मर जाते हैं। बालक बनकी बालिका
अकेली रह जाती है। कुछ पुनर्जन्मके इसको निराकार हार उठा

भट्कते देख श्रीनाभि कुलकरके पास लाते हैं । नाभि कुलकर बालि काको, उसका वृत्तान्त जानकर, ग्रहण करते हैं और सबको पूछकर, सबकी सम्मतिसे, सबके सामने कहते हैं कि, बटी, होनेपर यह सुनदा श्री ऋषभदेवकी पत्नी होगी । उस समय प्रभु बालक थे, सुनदा भी बालक थी । प्रभु बालिका सुमंगला और सुनदाके साथ बड़े होते हैं । योग्य उम्रके होनेपर इन्द्र और इन्द्राणियों मिलकर प्रभुके साथ दोनोंका व्याह कराते हैं । तभीसे प्रभुके साथ पतिपत्नीका व्यवहार चालू होता है । यह बात आवश्यक चूर्णि, आवश्यक टीका, जवद्वीप पन्नति और त्रिपाष्टि शलाकाचरित्रमें साफ तौरमें लिखी हुई है, तो भी यह कह देना कि प्रभुने विधवाव्याह किया था, कितना निंद्य और तिरस्करणीय है सो कहनेवालोंको खुद सोच लेना चाहिए । जिनको मूल पाठ देखना हो वे ऊपर जिन ग्रन्थोंके नाम दिये हैं उनमेंसे कष्ट करके देख लें । टीकाकारोंने कितना सुंदर खुलासा किया है वह भी देखनेसे साफ साफ मालूम हो जायगा । कहनेवालों को यह भी ध्यानमें रखना चाहिए कि जगद्वदनीय प्रभु विधवाविवाह जैसा घृणित कार्य कभी कर ही नहीं सकते ।

यह खुलासा इसलिये करता हूँ कि शास्त्रोंके सबल प्रमाण मौजूद होते हुए भी परमार्थको जाने बगैर यद्वा तद्वा शास्त्रोंके नामसे उठल पटना और दुनियामें असत्य फैलाना इसमें आत्मकल्याण नहीं है । भद्रिक आत्माएँ शास्त्रोंके वचनोंका परमार्थ न समझते होनेसे सत्य मान लेते हैं । इसलिये भवभीक आत्माओंके लिये यह खुलासा सशास्त्र वचन प्रमाणसे किया गया है । सर्व दुनियाका व्यवहार को दिखलानेवाले प्रभुके लिये इस तरह कहना यह सर्वथा सत्यसे दूर

है । भारत रत्नता है कि ऊपरके वास्तविक मुकामसेसे पुनर्विवाहके प्रयत्नोंके सत्य जाननेके सिद्धांत, और वे अपने जीवनमें परिचलन कर शुद्ध व्यवसायी तरह पूरा स्थापित होकर सत्यके प्रादुर्भावमें । भस्म ।

अंतमें इतनी मात्र सूचना करना उचित जान पड़ता है कि, एक बार इन परिशोधन मुकामों में अतिरिक्त एक मकर पद मान्य चाहिए । सम्पूर्ण पदोंके बाद निश्चय स्थिर करने चाहिए । ऊपर ऊपर पद नेम पदोंमें आनंद नहीं आता है और कई बार विपत्ति व्यवहारों भी बार कर गयी हैं । निनेश्वरीके पुनीत चरित्र पदोंसे आत्मात्म्य व्यवहार होता है यह बात फिरसे कहनेकी गहराव नहीं है ।

श्रीकृत कर्मांगीने जो चौबीस टीपकोंके हिन्दी भाषा में सुंदर और उपयोगी चरित्र लिखकर प्रकाशित कराये हैं, वैसे ही शेष १९ महापुराणोंके चरित्र भी शीघ्र ही लिखकर प्रकाशित कराने वेसी गरी सम्मति सूचना है ।

चौबीस टीपकोंके चरित्र लिखकर कर्मांगीने संसारपर और सातत्य हिन्दी समाजपर महान् उपकार किया है । इन परिशोधन उन्होंने साहित्यकी एक बहुत बड़ी कमीसे पूरा किया है, इसके सिवा उन्हें कबला है ।

वकिरम सदा अहमर्षाचार्यने संस्कृतमें विविध शाय-का पुराणचरित्र नामक एक बड़ा सन्निभ ग्रंथ किया है । उसका ही सुंदर मर्यादाय शायोंमें निजपसणारके समान सुवर्तित प्रममें देने कम्पु कर्मांगीपर कृपाय स्थिर किया गया है । पूम्पवार प्रत्यम्पर

णीय आचार्य श्रीविजयवल्लभ सूरि महाराजकी कृपासे और पूज्य प्रवर मुनिवर्य श्रीमान पुण्यविजयजी महाराजकी सहायतासे उमको सम्पादन करनेका कार्य मैंने अपने सिर लिया है । भावनगरकी श्रीआत्मानन्द जैनसभा इसको श्रीजैन आत्मानन्द शताब्दि सीरीजमें प्रकाशित करेगी । मुझे आशा है कि थोड़े ही समयमें मैं इसका, दसपवोंमेंसे, प्रथम पर्व विद्वानोंके करकमलोंमें दे सकूँगा ।

श्रावकवर्गसे मैं आग्रह करूँगा कि, वह वर्माजीके ग्रंथरत्नको शीघ्र खरीद कर गेब महापुरुषोंके चरित्र छपानेमें ग्रंथभंडारके सहायक बनें ।

शासनदेव श्रीवर्माजीकी उत्तम लेखनीसे लिखे गये इस ग्रंथ चरित्र रत्नको, हरेक घरमें और हरेके व्यक्तिके हाथमें पहुँचा कर वर्माजीके उत्साहको प्रति दिन बढ़ावे । और दूसरे चरित्र लिखनेकी उन्हें प्रेरणा करे । इसी शुभाषासे विराम लेता हूँ ।

गोडीजीका उपाधय
पायधुनी, चवई न ३
वि० सं० १९९१
वीर सं० २४६१
आत्म सं० ४०
विजयादसमी सोमवार
ता ७—१०—३५

न्यायाभोनिधि जैनाचार्य श्रीमद्विजयानन्द सूरिश्वरजी,
प्रसिद्ध नाम श्री आत्मारामजी महाराजके पट्टचर
पूज्यपाद आचार्य श्रीविजयवल्लभ सूरिश्वरजी
महाराजके प्रशिष्य रत्न पन्याम श्री उमगविजयजी
महाराजके अन्तेवासी, विद्वज्जन कृपाकोक्षी—

मुनि—चरणविजय

निवेदन

भैरवांता इतिहास बहुत बड़ा है। उसके सम्बन्धित रूपसे निम्नलिखित
नेकी बहुत मकरत है। मगर इस मकरतको पूरा करनेकी तरफ
बहुत कम ध्यान दिया गया है।

हिन्दीकी बात दूर रही मुगलान्तर्गामी भी इसका कोई उपयोग किया
गया हो ऐसा सम्भव नहीं होता। यद्यपि मुगलान्तर्गामी बहुत नैत-
साहित्य प्रकाशित हुआ है, तथापि ऐसा एक भी ग्रन्थ जब तक प्रकाशित
नहीं हुआ है जिससे कोई आदमी भैरवांता के इतिहासको निश्चिततया
जान सके।

मेरा कह करसेलि विश्वास था कि यह काम किया जाय मगर
शक्तिकी पर्याप्त काममें बाध लगानेसे रोकती रही थी। जिस
विशेष कारणकी गहन अध्ययन और सोचकी पर्यन्त इनके लिए जिन
अवश्यक साधनोंकी मकरत है उन्हें अपने पास न पाकर वे रुक
रहते थे।

अतिरिक्त तब १९२९ में मैंने अपनी अन्य शक्तिक अनुसार
इस दिशामें काम करनेका इरादा बतल कर दिया।

इस इरादका कार्यक्रममें परिणत करनेके लिए 'मैकलान' नामक
ग्रन्थ का संशोधन प्रकाशित करानेकी योजना की गई। जिन्होंने
मैकलानके आधारभूत रूपमें बतल यह सिद्ध किया है कि मैकलान एक
असंगत कथु नहीं है प्रकृत का जीवनका उच्च मकरत,
बाल्यकालमय और पवित्र बनानेका एक व्यापारोपयोगी यंत्रिका है,
जिन्होंने अपने जीवनसे यह प्रमाणित किया है कि, मैकलान व्यापार

जनरत्न पेज (ग)

श्रीयुत कृष्णलाल वर्मा इस ग्रंथके लेखक

कुशल, वीर, माहमी और आनके लिए प्राण देनेकी तालीम देनेवाला एक बहुत बड़ा गुरु है। जिन्होंने बताया है कि, जैनधर्मको धारण करनेवाला अन्याय और अत्याचारका मुकाबिला करनेके लिए अर्थात् साहसी और वज्रतुल्य रथों भी होता है और स्नेह एवं सौजन्यके मामले अत्यन्त नम्र और कुसुमके समान कोमल भी होता है, जिन्होंने बताया है कि जैनधर्मशास्त्रक जुलमियोंको कषायरहित होकर, तलवारके घाट भी उतार सकता है और मौका पडनेपर हँसते हँसते अपने प्राण भी दे सकता है, जिन्होंने दुनियाको दिखाया है कि, जैनी राजा बनकर राज्यकी रक्षा कर सकता है मंत्री बनकर सुचारु रूपसे राज्यतन्त्र चला सकता है, व्यापारी बनकर देशकी समृद्धि बढ़ा सकता है, न्यायासनपर बैठकर दूधका दूध और पानीका पानी कर सकता है, युद्धमें जाकर तलवारके जाहर दिखा सकता है, धन पाकर नम्रता पूर्वक उस धनको प्रजाकी भलाईके लिए खर्च सकता है विद्या पाकर प्रजाजीवनको उन्नत बनानेमें और साहित्यकी अभिवृद्धि करनेमें उसका उपयोग कर सकता है, और साधु बनकर सत्य, नियम, तप और त्यागका महान आदर्श और मुक्तिप्राप्तिका सर्वोत्तम मार्ग समाजको दिखा सकता है। उन सभीको मैं जैनोंके रत्न समझता हूँ। और ऐसे रत्नोंका जीवन-संग्रह इस ग्रंथमें किया जाय। यही जैनरत्नोंकी योजनाका मुख्य उद्देश है।

ऐसे रत्न तीर्थंकर हुए हैं, चक्रवर्ती आदि राजा हुए हैं, मंत्री हुए हैं, आचार्य हुए हैं, साधु हुए हैं श्रावक हुए हैं, और श्राविकाएँ हुई हैं। वर्तमानमें भी ऐसे रत्नोंकी कमी नहीं है। इसलिए प्रत्येक खंडके दो विभाग किये गये हैं।

इन वरमोंमें सदगृहस्थोंकी जीवनियोंमें जो कई उल्लेखनीय घटनाएँ हो गई हैं । और जो हमें मालूम हुई हैं उनमेंसे मुख्यके उल्लेख यहाँ किये जाते हैं ।

१—(क) सेठ वेलजी लखमसीको सन् १९३४ में इंडियन मर्चेन्ट्स चेम्बरने इंडियन लेजिस्लेटिव एसेम्बली (बड़ी धारासभा) के मेम्बर चुनना चाहा था । अगर ये जाते तो संभवतः ये ही इस सभाके पहले जैन मेम्बर होते, परन्तु वेलजी सेठने वहाँ जाना स्वीकार न किया ।

(ख) वेलजी सेठके छोटे भाई जादवजी सेठका सन् १९३२ के नवंबरमें अवसान हो गया । यह बात बड़े खेदकी हुई (इनका-पूरा हाल जाननेको ' जैनरत्न उत्तरार्द्ध श्वेतावर स्थानकवासी जैन पेज १ से १२ तक देखो)

२—डॉ पुन्शी हीरजी मैशरी सन् १९३३ में बम्बईकी म्युनिसिपल कोर्पोरेशनकी स्टैंडिंग कमेटीके प्रमुख (Chair man) चुने गये थे । यह मान मात्र इन्हींको, जैनोमें सबसे पहले मिला था । (देखो—जै र उ श्वे. जै पेज २३—२७)

३—बड़े खेदके साथ लिखना पड़ता है कि सेठ चाँपसी भाराकी कपनीकी जाहोजलाली अब पहलेसी नहीं रही है, परन्तु उन्होंने जो धर्मकार्य किये हैं वे कायम हैं । प्रत्येक जाहोजलालीवाले सदगृहस्थको इससे सबक लेना चाहिए और अपनी बढ़तीके समय जितना हो सके उतना धर्मकार्य कर लेना चाहिए । (देखो—जै र उ श्वे. जै पेज २९—३२)

हिन्दी भाषामें जैन साहित्यका अभाव है । और उसमें भी चरित्र ग्रन्थ तो सत्तया नहीं के बराबर है । इस अभावकी पूर्ति करनेका काम पौष वरम पहले मैने अपने निर्बल कंधापर उठाया । बोझ बहुत और शक्ति कम इसलिये इन पौष वरमोंमें बहुत ही कम काम कर सका हूँ । तो भी छत्रे संतोष है कि, मैं करीब ८ सौ पेन्सिल ग्रन्थ पाठकाक घेद करमेमें समाप्त हुआ हूँ ।

मैं कह चुका हूँ कि, ग्रन्थों दो विभाग हैं—पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध । पूर्वार्द्धमें प्राचीन जैन महापुरुषोंके चरित्र और उत्तरार्द्धमें वर्तमान सज्जनों और सत्कारियोंके परिचय देनेका निवार किया गया है । अनुसार जैनरत्नके प्रथम खंडमें—

(१) पूर्वार्द्धमें चौबीस तीर्थंकरोंके चरित्र हैं । ये चरित्र श्रेतांकर मूर्तिपूजक ग्रन्थानुसार दिये गये हैं । स्वामिन्सामी सम्प्रदाय मूर्तिपूजाकी बातोंके सिवा व ही सब बातें मानता है जो श्रेतांकर मूर्तिपूजक समाज मानता है । इसलिये मूर्तिपूजाकी बान्नाओंके अन्त देनेके बाद ये चरित्र सत्तया स्वामिन्सामी सम्प्रदायकी मान्यताके अनुसार हो गार्गे ।

विषय सम्प्रदायकी मान्यताक अनुसार बटवर्गोंमें बहुतसा अंतर है । मरा इरादा था कि दोनों सम्प्रदायोंमें जो अंतर है उसका एक परिशिष्ट अंक दिया जाय, परंतु परिस्थितियोंकी अनुकूलताके कारण ऐसा करना स्थगित रह गया है ।

(२) उत्तरार्द्धमें मात्स्य महावीरके पुत्री तीनों सम्प्रदायोंके अनेक सज्जनों और सत्कारियोंका परिचय है । यह परिचय गुणप्रज्ञकी

दृष्टिसे और उन्होंने समाज या देशके लिए क्या क्या कार्य तनसे, मनसे या धनसे, किये हैं उनका दिग्दर्शन करानेके इरादेसे दिया है। दोषदृष्टिको इसमें जगह नहीं दी गई है। दोष कषायोंसे होते हैं। कषायोंकी न्यूनाधिकताके अनुसार सभी साधारण मनुष्योंमें न्यूनाधिक प्रमाणमें दोष हैं। सज्जन दोषोंकी उपेक्षा करते हैं और गुणोंको अपनाते हैं।

मैं जानता हूँ कि जैन समाजमें सैकड़ों ही नहीं हजारों-लाखों रत्न हैं। सन्नारियों भी हैं और सज्जन भी हैं। मगर जैनरत्नकी प्रथम जिल्दमें बहुत थोड़ोंका, जिनका थोड़ा श्रमसे प्राप्त हो सका, परिचय है। भविष्यमें अधिकका परिचय देनेकी कोशिश की जायगी।

जैनरत्नकी दूसरी जिल्दमें हम चक्रवर्तियों, वासुदेवों प्रति वासुदेवों और बलदेवोंके चरित्र प्रकाशित करायेंगे। फिर भगवान महावीर के बाद सिलसिलेवार इतिहास क्रमसे प्राचीन चरित्र प्रकाशित करानेका यत्न किया जायगा। उनमें जैनाचार्यों, जैनसाधुओं जैन राजाओं जैनमंत्रियों और प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रावकोंके चरित्र रहेंगे सुविधाके अनुमार इस क्रममें परिवर्तन भी किया जा सकेगा।

ऊपर जिनका उल्लेख किया गया है उनके चरित्र पूर्वार्द्धमें रहेंगे। उत्तरार्द्धमें सभी अर्वाचीन-वर्तमान जैन सज्जनों और सन्नारियोंके परिचय रहेंगे।

हमारा इरादा है कि, जैनरत्न धीरे धीरे जैनसमाजका एक उत्तम चरित्र-कोश हो जाय। मगर यह तभी सम्भव है, जब जैन सज्जन मेरी मदद करें।

इसकी योजना विस्तार पूर्वक ग्रन्थके अन्तमें दी गई है।

(७)

इसमें जो जैन दर्शनका भाग है वह न्यायतीर्थ मुनि श्री न्याय-विजयजी महाराजका लिखा हुआ है। उन्होंने इस जैनमत्नमें छापनेकी इजाजत दी है, इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ।

आचार्य महाराज श्री विजयवल्लभ सूरिजीका उपकार मानता हूँ कि जिन्होंने अनेक कार्योंके होते हुए भी तीर्थंकरोंके चरित्र शुद्धसे अत-तरु पढ़कर उनमें रही हुई अशुद्धियोंको शुद्ध किया दिया है। इस ग्रंथमें जो शुद्धिपत्र है वह आपहीकी कृपाका फल है।

अनमें मुनि श्री चरणविजयजी महाराजके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने कार्यकी अधिकताके होते हुए भी ग्रंथकी भूमिका लिख देनेकी कृपा की है।

कृष्णलाल वर्मा,

जेनरलके पहलेसे प्राहक होनेवाले सबन ।

	प्रति		प्रति
बनियी महाराज		सेठ राममल्लजी मयपुर	१
श्री अरुणचंद्रजी उदयपुर	१	श्री हीराचलजी कम्पनी	१
सेठ केकजी कलमसी बंध	१	सेठ कुंवरजी आनंदजी बंध	१
सेठ नानजी कड़ा बंध	१	सेठ विजयजी नरमी बालाभाई	१
सेठ कृष्णचंद्रजी सोपानमल्लजी, कृष्णचंद्रजी	१	सेठ बीरचंद्र मयजी बोमज बंध	१
सेठ नमोचंद्रजी ठाण्ड	१	सा. हीरजी कानजी कानजी बंध	१
सेठ मोहनचंद्रजी विगारस	१	सा. बीरजी कड़ा, बंध	१
सेठ शिवचंद्रजी विगारस	१	सा. शिवचरण कलजी	
सेठ कुंदलजी वारक	१	बसवंत नगर	१
बंधी श्रीबीरचंद प्रकाशक		सेठ बीरचंद पानचंद माडूम	१
बंधक शिवपुरी	१	सेठ कल्पसी दिलजी बंध	१
विजय धर्मलजी हाजरीदिर		डॉ. पुनीजी हीरजी बंध	१
बगरा	१	सेठ कड़ाभाई मयसी बंध	१
डॉ. कल्याणदासजी मयपुर	१	सेठ कुंवरजी कलचरजी कलमजी	
श्री इस्करमल्लजी मयपुर	१	बंध	१
श्रीपूज्यजी श्रीधरनेव		सेठ सीमजी मेठाभाई बंध	१
धुरिजी मयपुर	१	सा. कल्पसी मालमी बंध	१

जैन-रत्न

आश्रय

सुख और दुःख जिनके सामने तुच्छ थे; मोह-माया जिनको कभी विचलित न कर सके; आरंभ किया हुआ काम जिन्होंने कभी अधूरा नहीं छोड़ा; आत्मकल्याण और जीव मात्रकी भलाई करना जिनका ध्रुव ध्येय था; भयका भयंकर भूत और स्नेहका हृदयको पानी पानी कर देनेवाला महान् स्वर्गीय देव जिनको कभी अपने स्थिर मार्गसे चञ्चित नहीं कर सका और जिनका नाम प्रत्येक मानव हृदय-पटपर, जानमें या अजानमें, अंकित है उन्हीं वीतराग वीर प्रभुका वलदायक आश्रय ग्रहण-कर आज 'जैनरत्न'का यह महान् कार्य आरंभ करता हूँ ।

आरंभ

जैनशास्त्र कहते हैं कि, जैनधर्म अनादि अनन्त है । इस कथनमें कोई अतिशयोक्ति नहीं मालूम होती । कारण सत्य और अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह एव ब्रह्मचर्य ये सिद्धान्त अनादि अनन्त हैं । कोई नहीं बता सकता कि वे कबसे आरम्भ हुए और कबतक रहेंगे ? ऐसे महान् सिद्धान्त जिस धर्मकी

जड़ हो वह बर्ष अनादि जमन्त है यह बात ध्यान देनेमें किसीको कोई पेटराज नहीं हो सकता । इन्निधार्मे मिलने पर्यं प्रबलित है वन सबसे उपर्युक्त सिद्धान्त ही किसी और किसी भंजमें काम कर रहे हैं। और जन्मी सिद्धान्तोंके कारण वे पर्यं गिरे हुए हैं।

जैनधर्ममें उपर्युक्त सिद्धान्तोंकी विस्तृत विवेचना की गई है । वन सिद्धान्तोंके अनुसार जीवन वितामेशाकी आत्माएँ मयन्त हुई हैं, होती हैं और होती रहेंगी । ऐसे सिद्धान्तोंको मयनेवाले सामान्य जीव भी सर्वज्ञ-सिद्ध-ईश्वर तक हो सकते हैं । एक महत्त्वाने क्या है कि—

‘ जो नर करणी करे तो नर माणव्य होय ।’

यह कवन किन्तु एक शीक है । आत्मी अमर करणी करे बानी वह सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य इन पाँच सिद्धान्तोंको अपने जीवनमें पूरा पाकन करे तो वह आत्मी यामुकी आत्मी मिश्रर माणव्य-ईश्वर-सर्वज्ञ बन जाता है ।

जो पूर्णरूपसे इन सिद्धान्तोंको पाकते हैं वे ईश्वर-दीर्घर या सामान्य केवली-सर्वज्ञ होते हैं । जो इनका पाकन करनेमें कुछ कमी करते हैं वे वनसे नीचे दर्जेके होते हैं । जैनशास्त्रोंने वनके ब्रह्मर्षी, वासुदेव, ब्रह्मदेव, यति वासुदेव और यामर ऐसे दर्जे गिनाये हैं । आचार्य, ज्ञाप्याय और साधु वे पूर्ण रूपसे पाँचों सिद्धान्तोंको पाकनेवालोंकी वक्तियों का नाते हैं ।

जैनरास्त्रमें इन उपर्युक्त सिद्धान्तोंका जिन परापुरणोंमें पाकन किया है या करते हैं जन्मीके जीवनका परिचय करावेंगे ।

तीर्थंकर चरित-भूमिका

इस भूमिकामें उन बातोंका वर्णन दिया है जो समानरूपसे सभी तीर्थंकरोंके होती हैं। वे बातें मुख्यतया ये हैं—

१—तीर्थंकरोंकी माताओंके चौदह महा स्वप्न* ।

२—पंच कल्याणक ।

३—अतिशय ।

ये बातें भूमिका रूपमें इसलिए दी गई हैं कि, प्रत्येक तीर्थंकरके चरित्रमें बार बार इन बातोंका वर्णन न देना पड़े। हरेक चरित्रमें समय बतानेके लिए आरोंका उल्लेख आयगा। इसलिए आरोंका परिचय भी इस भूमिकामें करा दिया जाता है।

आरे

समय विशेषको जैन शास्त्रोंमें आराका नाम दिया गया है। एक कालचक्र होता है। मुख्यतया इस कालचक्रके दो भेद किये गये हैं। एक है 'अवसर्पिणी' यानी उतरता और दूसरा है 'उत्सर्पिणी' यानी चढ़ता। अवसर्पिणीके छः भेद हैं। जैसे—(१) एकान्त सुपमा (२) सुपमा (३) सुपम दुःखमा (४) दुःखम सुपमा (५) दुःखमा और

* दिगंबर जैन आश्रायमें १६ स्वप्ने माने जाते हैं और श्वेतांबर जैन आश्रायमें चौदह ।

(६) एकान्त दुःखमा । इसी तरह छत्सर्पिणीके बस्ते मिननेसे छः वेद होते हैं । अर्थात् (१) एकान्त दुःखमा (२) दुःखमा (३) दुःखम सुखमा (४) सुखम दुःखमा (५) सुखमा, और (६) एकान्त सुखमा । इन्हीं बारह भेदों-का समय जब पूर्ण होता है तब कहा जाता है कि, अब एक काष्ठवत्क समाप्त हो गया है ।

नरक, स्वर्ग, मनुष्य लोक और मोक्ष ये चार स्थान जीवों-के रहनेके हैं । हममेंसे अन्तिम स्थानमें अर्थात् मोक्ष में तो केवल कर्म-शुद्ध जीव ही रहते हैं । बाकी तीनमें कर्मस्थित जीव रहते हैं । नरकके जीवोंके चौदह (१४) भेद किये गये हैं । स्वर्गके जीवोंके एकसौ नवगने (१९८) भेद किये गये हैं और मनुष्य लोकके जीवोंके ३५१ भेद किये गये हैं । मनुष्य लोकके कुछ लोगोंमें चारों का उपयोग होता है । इसलिये हम यहाँ मनुष्य लोकके विषयमें थोड़ासा बिल देना उचित समझते हैं ।

मनुष्य लोकमें मुख्यतया ३ स्थानोंमें मनुष्य बसते हैं । (१) जम्बू द्वीप (२) पातली स्वर्ग और (३) पुष्करार्थ । जम्बूद्वीपकी अवेता पातली स्वर्ग दुगना है और पुष्करार्थ, पातली स्वर्गकी बराबर ही है । यद्यपि पुष्कर द्वीप पातली स्वर्गसे दुगना है तथापि उसके जाये हिस्सेहीमें मनुष्य बसते हैं इसलिये वह पातली स्वर्गके बराबर ही माना जाता है । जम्बूद्वीपमें,—मरुत, रेखत, महाविदेह, विषन्त, विरम्प-वन्त, हरिर्ष, अर्यकवर्ष, देवकुल और पत्तर कुल, ऐसे मौ

क्षेत्र है। धातकी खण्डमें इन्हीं नामोंके इनसे दुगने क्षेत्र है और धातकी खण्डके बराबर ही पुष्करार्द्धमें हैं। इनमेंके आरंभके यानी भरत, ऐरवत और महाविदेह कर्म-भूमिके क्षेत्र हैं और वाक्कीके अकर्म-भूमिके। इन्हीं कर्म-भूमिके, पंद्रह क्षेत्रोंमें,—पाँच भरत, पाँच ऐरवत, और पाँच विदेहमें,—इन आरोंका प्रभाव और उपयोग होता है, और क्षेत्रोंमें नहीं।

महाविदेहमें केवल चौथा 'आरा' ही सदा रहता है। भरत और ऐरवतमें उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीका व्यवहार होता है। प्रत्येक आरेमें निम्न प्रकारसे जीवोंके दुःख सुखकी घटा बढ़ी होती रहती है।

१—एकान्त सुषमा—इस ओरमें मनुष्योंकी आयु तीन पल्योपम तककी होती है। उनके शरीर तीन कोस तक होते हैं भोजन वे चार दिनमें एक बार करते हैं। संस्थान उनका 'समचतुरस्त' होता है। संहनन उनका 'वज्र ऋषभ नाराच'

१—जहाँ असि (शस्त्रका) मसि (लिखने पढ़ने का) और कृषि (खेतीका) व्यवहार होता है उसे कर्मभूमि कहते हैं।

२—जहाँ इनका व्यवहार नहीं होता है और कल्प वृक्षोंसे सब कुछ मिलता है उन्हें अकर्मभूमि कहते हैं ॥

३—संस्थान छः होते हैं। शरीरके आकार विशेषको संस्थान कहते हैं। (१) सामुद्रिक शास्त्रोक्त शुभ लक्षणयुक्त शरीरको 'समचतुरस्त' संस्थान कहते हैं। (२) नाभिके ऊपरका भाग शुभ लक्षण युक्त हो और नीचेका हीन हो उसे 'न्यग्रोध' संस्थान कहते हैं। (३) नाभिके नीचेका भाग यथोचित हो और ऊपरका हीन हो उसे 'सादी' संस्थान कहते हैं। (४) जहाँ हाथ, पैर, मुख, गला आदि यथा लक्षण हों और छाती, पेट, पीठ आदि विकृत हों उसे 'वामन' संस्थान कहते हैं। (५)

होता है। वे श्रेष्ठ-रहित, निरधिमानी, निशोभी और अशर्म-
स्यामी होते हैं। इस समय समझो जासि, मसि और कुपिका
भ्यापार नहीं करना पड़ता है। मरुर्म-भूमिके मनुष्योंकी
मौलिक ही उन्हें थी इस समय इस कल्पहास सारे पदार्थ देते
हैं। जैसे—(१) 'मद्यांग' नामक कल्पहास मद्य देते हैं। (२)
'मृतांग' चाब-वर्तन देते हैं। (३) 'तृपांग' तीन प्रकारके चाब
देते हैं। (४-५) 'दीपक्षिप्ता' और 'ज्योतिष्क' मद्य देते हैं।
(६) 'चिह्नांग' विविध पुष्पोंकी माछारें देते हैं। (७) 'चिह्नरास'
नाना मसिके मोहन देते हैं। (८) 'मण्यंग' इच्छित

जहाँ हाथ और पैर हीन हों वही अवयव उक्त हों उसे कुम्भक
संज्ञक करते हैं। (९) हाथके उमल अवयव कटका-हीन हों उसे
हुडक संज्ञक करते हैं।

४—लक्षण भी छः ही होते हैं। हाथके हाथके विशेषके संज्ञक
करते हैं। (१) जो हाथ दोनों तल्ले मर्कट वंशज वंश हों वस
कमल तीव्र हाथ उन्हें पृथ्वी तल्ले करते हैं और उन तीनों हाथोंमें
एक हाथ दुर्बल ही हो वे वज्रके लक्षण हाथ हो रहे लक्षणको वज्र
लक्षण नापाक करते हैं। (२) उक्त हाथों में, वस्तु विलिखी तल्ले
दुर्बल ही ही न हो उसे लक्षणनापाक संज्ञक करते हैं। (३) दोनों
और हाथ और मर्कट वंश ही हों, वस्तु विलिखी और पृथ्वी हाथ न हों उसे
'भापाक' संज्ञक करते हैं। (४) जहाँ एक तल्ले मर्कट वंश और दूसरी
तरफ विलिखी होती है उसे 'मर्कटनापाक' संज्ञक करते हैं। (५) जहाँ
केवल विलिखी हाथ ही ही हों मर्कट वंश विलिखी न हो उसे विलिखी
संज्ञक करते हैं। (६) जहाँ विलिखी केवल एक विलिखी ही ही
हों, विलिखी हाथ और वज्र न हों, जो वज्र वज्र लक्षण ही विलिखी
हो वज्र उसे 'वज्र' संज्ञक करते हैं।

आभूषण अर्थात् जेवर देते हैं (९) 'गेहाकार' गंधर्व नगरकी तरह उत्तम घर देते हैं और (१०) 'अनघ्न' नामक कल्पवृक्ष उत्तमोत्तम वस्त्र देते हैं। उस समयकी भूमि शर्करासे (शकरसे) भी अधिक मीठी होती है। इसमें जीव सदा सुखी ही रहते हैं। यह आरा चार कोटाकोटि सागरोपमका होता है। इसमें आयुष्य,

१— आँस फुरकती है इतने समयमें असख्यात समय हो जाते हैं। अथवा वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म क्षणरूप काल जिसके भूतभावविषय का अनुमान न हो सके, जिसका फिर भाग न हो सके उसको 'समय' कहते हैं। ऐसे असंख्यात समयोंकी एक 'आवली' होती है। ऐसी दो सौ और छप्पन आवलियोंका एक 'क्षुल्लक भव' होता है, इसकी अपेक्षा किसी छोटे भवकी कल्पना नहीं हो सकती है। ऐसे उत्तर क्षुल्लक भवसे कुछ अधिकमें एक 'श्वासोच्छ्वास रूप प्राणकी' उत्पत्ति होती है। ऐसे सात प्राणोत्पत्ति कालको एक 'स्ताक' कहते हैं। ऐसे सात स्नोकको एक 'छव' कहते हैं। ऐसे सतहत्तर लवका एक मुहूर्त (दो घड़ी) होता है। इस (एक मुहूर्तमें १,६७,७७,२१६ आवलियाँ होती हैं।) तीस मुहूर्तका एक 'दिन रात' होता है। पन्द्रह दिन रातका एक 'पक्ष' होता है। दो पक्षोंका एक महीना होता है। बारह महीनों का एक वर्ष होता है। (दो महीनोंकी एक 'ऋतु' होती है। तीन ऋतुओंका एक 'अयन' होता है। दो अयनोंका एक वर्ष होता है।) असख्यात वर्षोंका एक पल्योपम होता है। दश कोटाकोटि पल्योपमका एक सागरोपम होता है। बीस कोटाकोटि सागरोपमका एक कालचक्र होता है। ऐसे 'अनन्त' कालचक्रका एक पुद्गल परावर्तन होता है।

(नोट—यहाँ 'अनन्त' शब्द और 'असख्यात' शब्द अमुक सख्या-के चोतक हैं। शास्त्रकारोंने इनके भी अनेक भेद किये हैं। इस छोटीसी भूमिकामें उन सबका वर्णन नहीं हो सकता। इन शब्दों ('असख्यात या' अनन्त) से यह अर्थ न निकालना चाहिए कि सख्या ही न हो सके, जिसका कभी अन्त ही न आवे।)

संभ्रमन, आदि और कस्तूरहस्तोंका ममाच क्रमशः कम होता जाता है ।

१—मुग्धा—यह आरा तीन कोयकोटि सामरोपमका होता है । इसमें मनुष्य दो पक्षोपमकी आधुवाले, दो कोस ऊँचे शरीरवाले आर तीन दिनमें एक बार भोजन करनेवाले होते हैं । इसमें कल्प वृक्षोंका ममाच भी कुछ कम हो जाता है । पृष्ठीक स्वादमें भी कुछ कमी हो जाती है और जलका माधुर्य भी कुछ घट जाता है । इसमें सुखकी मरकता रहती है । दुःख भी रहता है मगर बहुत थोड़ा ।

१—सुगन्ध कुम्भ—यह आरा दो कोयकोटि सामरोपमका होता है । इसमें मनुष्य एक पक्षोपमकी आधुवाले, एक कोस ऊँचे शरीरवाले, और दो दिनमें एक बार भोजन करनेवाले होते हैं । इस आरेमें भी छपरकी तरह मत्पेक पदार्थमें न्यूनता आती जाती है । इसमें सुख और दुःख दोनोंका समान रूपसे वित्तरीता रहता है । फिर भी ममाचमें सुख ज्यादा होता है ।

१—कुसुम मुग्धा—यह आरा बगलौस हजार कम एक कोयकोटि सामरोपमका होता है । इसमें न कस्तूरका कुछ देवे है न पृष्ठी स्वादिष्ट होती है और न इसमें ही माधुर्य रहता है । मनुष्य एक करोड़ पूर्व आधुष्यवाले और पाँचसौ पनुष ऊँचे शरीरवाले होते हैं । इसी आरेसे जसि, यसि और कृषिका धर्म प्रारंभ होता है । इसमें दुःख और सुखकी संयुक्तता रात्रेपर भी दुःख ममाणमें ज्यादा होता है ।

५—दुःखमा—यह आरा इक्कीस हजार वर्षका होता है । इसमें मनुष्य सात दाय ऊँचे शरीरवाले और सौ वर्षकी आयु वाले होते हैं । इसमें केवल दुःखका ही दौरा दौरा रहता है । सुख होता है मगर बहुत ही थोड़ा ।

६ एकान्त दुःखमा—यह भी इक्कीस हजार वर्षका ही होता है । इसमें मनुष्य एक दाय ऊँचे शरीरवाले और सोलह वरसकी आयुवाले होते हैं । इसमें सर्वथा दुःख ही होता है ।

इस प्रकार छठे आरेके इक्कीस हजार वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब पुनः उत्सर्पिणी काल प्रारंभ होता है । उसमें भी उक्त प्रकार ही से छः आरे होते हैं । अन्तर केवल इतना ही होता है कि, अवसर्पिणीके आरे एकान्त सुपमासे प्रारंभ होते हैं और उत्सर्पिणीके एकान्त दुःखमासे । स्थिति भी अवसर्पिणीके समान ही उत्सर्पिणीके आरोंकी भी होती है । पाठकोंको यह ध्यानमें रखना चाहिए कि ऊपर आयु और शरीरकी ऊँचाई आदिका जो प्रमाण बताया है वह आरेके प्रारंभमें होता है । जैसे जैसे काल बीतता जाता है वैसे ही वैसे उनमें न्यूनता होती जाती है और वह आरा पूर्ण होता है तब तक उस न्यूनताका प्रमाण इतना हो जाता है, जितना अगला आरा प्रारंभ होता है उसमें मनुष्योंकी आयु और शरीरकी ऊँचाई आदि होते हैं ।

ऊपर जिन आरोंका वर्णन किया गया है उनमेंसे तीसरे और चौथे आरेमें तीर्थंकर होते हैं ।

तीर्थकरोंकी माताओंके चौदह स्वप्न

जनादिब्रह्मसे संसारमें यह नियम ब्रह्मा बाराह है कि, जब जब किसी महापुरुषके, उस कर्मभूमिमें आनेका समय होता है तभी तब उसके कुछ विम्ब पहिलेसे दिखाई दे जाते हैं। इसी यौति जब तीर्थकर जानेवाला जीव गर्भमें जाता है तब उस विदुषीको पानी तीर्थकर जब गर्भमें आते हैं तब उनकी माताओंको चौदह स्वप्न आते हैं। सब तीर्थ-करोंकी माताओंको एकहीसे स्वप्न आते हैं। स्वप्नमें जो वदार्थ आते हैं उनके दिखनेका क्रम भी समान ही होता है। केवल मार्गमें फर्क हो जाता है। जैसे कृष्ण देवकी-की माता यक्षदेवीने पहिले हृष्य-बैद्य दत्ता का; अरिष्टनेमि-की माता क्षिप्रदेवीने पहिले हस्ति-हाथी देखा या आदि। ये स्वप्न चौदह महास्वप्नोंके नामोंसे पहिचाने जाते हैं। जो पदार्थ स्वप्नमें दिखते हैं उनके नाम ये हैं (१) हृष्य (२) हस्ति (३) केसरी सिंह (४) कस्तूरी देवी (५) पुष्पमाळा (६) चंद्रमंडल (७) सूर्य (८) महापद्म (९) स्वर्ण कलश (१०) पद्मसरोवर (११) भीरुसमुद्र (१२) विषाख (१३) गन्धर्व और (१४) निर्धूम यधि ये पदार्थ कैसे होत हैं उनका वर्णन शास्त्रकारोंने इस तरह किया है।

[१] हृष्य—उज्ज्वल, पुष्ट और सब सर्ववृद्धता, कम्पी और सीपी पूँछवाला, स्वर्णके घुपरीकी माकावाला और

विद्युत्पुक्त-विजलीसहित शरद ऋतुके मेघ समान वर्ण-
वाला होता है ।

[२] हाथी—सफेद रंगवाला, प्रमाणके अनुसार ऊँचा,
निरन्तर गडस्थलसे क्षरते हुए मदसे रमणीय, चलते हुए
कैलाश पर्वतकी भ्रान्ति करानेवाला और चार दाँतवाला होता है ।

[३] केशरीसिंह—पीली आँखोंवाला, लम्बी जीभवाला,
घबल (सफेद) केशरवाला और शूरवीरोंकी जयध्वजाके समान
पूँछवाला होता है ।

[४] लक्ष्मी देवी—कमलके समान आँखोंवाली, कमलमें
निवास करनेवाली, दिग्गजेन्द्र अपनी सूँडोंमें कलश उठा
कर जिसके मस्तकपर डालते हैं ऐसी, शोभायुक्त होती है ।

[५] पुष्पमाला—देव वृक्षोंके पुष्पोंसे गूँथी हुई और घनुष
के समान लम्बी होती है ।

[६] चद्रमण्डल—अपने ही [तीर्थंकरोंकी माताओंको
उनके ही] मुखकी भ्रान्ति करानेवाला, आनन्दका कारण रूप
और कान्तिके समूहसे दिशाओंको प्रकाशित कियेहुए होता है ।

[७] सूर्य—रातमें भी दिनका भ्रम करानेवाला, सारे
अंधकारका नाश करनेवाला, और विस्तृत होती हुई कान्ति-
वाला होता है ।

[८] महाध्वज—चपल कानोंसे जैसे हाथी सुशोभित
होता है वैसे ही घूघरियोंकी पंक्तिके भारवाला और चलाय-
मान पताकासे शोभायुक्त होता है ।

[९] स्वर्ण कलश—विकसित कमलोंसे इसका मुख भाग

१—शेरकी गर्दनमें जो घाल होते हैं उन्हें केशर कहते हैं ।

आपने चाँदर स्वप्ने ही देखे हैं इससे आपका पुत्र चाँदर राज-
खोदका स्वामी होगा । ”

इस तरह स्वप्नोंका फल सुनाकर इन्द्र अपने अपने स्वा-
म्य पर चले जाते हैं ।

पाँच कल्याणक

तीर्थकरोंके जन्मादिके समय इन्द्रादि देव पिछकर जो
उत्सव करते हैं उन उत्सवोंको कल्याणक करते हैं । इन
उत्सवोंका दक्षता अपना और मायीमायका कल्याण करन-
वाले समझते हैं इसीलिए इनका नाम कल्याणक रक्खा गया
है । ये एक तीर्थकरके जीवनमें पाँच बार किय जात हैं । [१]
जिये इनका नाम पाँचकल्याणक रक्खा गया है । इन पाँचोंके
नाम हैं [१] गर्भ-कल्याणक [२] जन्म-कल्याणक [३]
दीक्षा-कल्याणक [४] वेदप्रदान-कल्याणक और [५]
मिर्बाण कल्याणक । इन पाँचो कल्याणकोंके समय इन्द्रादि देव
कैसी तयारियाँ करते हैं वनका स्वरूप यहाँ लिखा जात है ।

[१] गर्भ-कल्याणक—भगवानका जीव जब माताके
गर्भमें आता है तब इन्द्रोंके आसन बँटित होते हैं । इन्द्र
सिंहासनस चतरकर भगवानकी स्तुति करते हैं और फिर
तिस स्थापन पर भगवान उत्पन्न होनेवाले होते हैं वहीं वे
जाकर भगवानकी माताको जो चाँदर स्वप्न आता है वन

स्वप्नोंका फल सुनाते हैं। वस इस कल्याणकमें उतना ही होता है।

[२] जन्म-कल्याणक—भगवानका जब जन्म होता है तब यह उत्सव किया जाता है। जब भगवानका प्रसव होता है तब दिक्कुमारियाँ आती हैं।

सबसे पहिले अधोलोककी आठ दिशा-कुमारियाँ आती हैं। इनके नाम ये हैं,—भोगंकरा, भोगवती, सुभोगा, भोग-मालिनी, तोयधारा, विचित्रा, पुष्पमाला और अनिदिता। ये आकर भगवानको और उनकी माताको नमस्कार करती हैं। फिर भगवानकी मातासे कहती हैं कि,—“हम अधोलोक की दिक्कुमारियाँ हैं। तुमने तीर्थंकर भगवानको जन्म दिया है। उन्हींका जन्मोत्सव करने यहाँ आई हैं। तुम किसी तरहका भय न करना। उसके बाद वे पूर्व दिशाकी ओर मुखवाला एक स्तुतिका गृह बनाती हैं। उसमें एक हजार स्तंभ होते हैं। फिर ‘संवर्त’ नामकी पवन चलाती हैं। उससे स्तुतिका गृहके एक एक योजन तकका भाग काटों और कंकरों रहित हो जाता है। इतना होनेवाद ये गीत गाती हुई भगवानके पास बैठती हैं।

इनके बाद मेरु पर्वतपर रहनेवाली उर्द्धलोक वासिनी, मेघंकरा, मेघवती, सुमेधा, मेघमालिनी, तोयधारा, विचित्रा, वारिपेणा और वलाहिका, नामक आठ दिक्कुमारियाँ आती हैं। वे भगवान और उनकी माताको नमस्कार कर प्रक्रियासे आकाशमें बाढल कर, सुगंधित जलकी दृष्टि

अर्पित होता है, यह समुद्र-मंथनके बाद सुषाङ्गम-जहन के कसमके समान और बकसे परिपूर्ण होता है ।

[१०] पद्म सरोवर-इसमें अनेक विकसित कमल होते हैं, समर घनपर गुंमार करते रहते हैं ।

[११] शीत समुद्र-यह पृथ्वीमें केही दूर बरद जल के मेघकी छीकाफे तुरानेबाक्य और पचास वर्षोंके समूहसे बिसफे बार्मद बनेबाका होता है ।

[१२] स्मिता-यह अस्वंत कान्तिबाका होता है । ऐसा जान पड़ता है कि, जब मगवानक्य जीव देवबोमिये या तब यह छसीमें रस या । इसलिये पूर्व स्नेहका स्मरण कर यह आया है ।

[१३] रत्नपुत्र-यह ऐसा मातृप होता है कि, मानों किसी कारणसे छारे एकत्र हो गये हैं, या निर्मम कांति एक जगह जमा हो गई है ।

[१४] निरुम अग्नि-इसमें बुनो नहीं होता । यह ऐसा प्रकटित मातृप होता है कि, तीन कोक्ये मिलने तेजस्वी बहार हैं वे सब एकीभूत हो गये हैं । x

जब य बायाह स्वम आते हैं और तीर्थकर, देवकोकस ब्यबकर माताके गर्भमें आते हैं तब इन्हे आसन क्यपते हैं । इन्द्र उपयोग वकर देखते हैं । उनको मातृप होता है कि, मगवानक्य जीव अमुक स्वाभमें गर्भमें गया है तब वे बही आते हैं और गर्भधारण करनेवाली माताको इन्द्र इस तरह स्वप्नोका फल सुमाते हैं—

x विमम्ब जगदप्ये हो मन्त और विदुल्ल' ये हो स्वयं ब्यक्ति है । तद्य जगद्वकी कप्य जग मुचन' है । और तब सम्यक हैं ।

“हे स्वामिनी ! तुमने स्वप्नमें वृषभ देखा इससे तुम्हारे कृत्त से मोहरूपी कीचमें फंसे हुए धर्मरूपी रथको निकालने वाला पुत्र होगा । आपने हाथी देखा इससे आपका पुत्र महान् पुरुषोंका भी गुरु और बालका स्थानरूप होगा । सिंह देखा इससे आपका पुत्र पुरुषोंमें सिंहके समान धीर, निर्भय, शूरवीर और अस्वलित पराक्रमवाला होगा । लक्ष्मीदेवी देखी इससे आपका पुत्र तीन लोककी साम्राज्यलक्ष्मीका पति होगा । पुष्पमाला देखी इससे आपका पुत्र पुण्य दर्शनवाला होगा; अखिल जगत् उसकी आज्ञाको मालाकी तरह धारण करेगा । पूर्णचंद्र देखा इससे आपका पुत्र मनोहर और नेत्रोंको आनंद देनेवाला होगा । सूर्य देखा उससे तुम्हारा पुत्र मोहरूपी अन्धकारको नष्ट कर जगत्में उद्योत करने वाला होगा । धर्मध्वज देखा इससे आपका पुत्र आपके वंशमें महान् प्रतिष्ठा वाला और धर्म ध्वजी होगा । पूर्ण कुंभ देखा, इससे आपका पुत्र सर्व अतिशयोक्तीसे पूर्ण यानी सर्व अतिशय युक्त होगा । पद्मसरोवर देखा इससे आपका पुत्र संसार रूपी जंगलमें पापतापसे तपते हुए मनुष्योंका ताप हरेगा । क्षीर समुद्र देखा इससे आपका पुत्र अधृण्य—नहीं पहुंचने योग्य होनेपर भी लोग उसके पास जा सकेंगे । विमान देखा इससे आपके पुत्रकी वैमानिक देव भी सेवा करेंगे । रत्नपुंज देखा इससे आपका पुत्र सर्वगुण सम्पन्न रत्नोंकी खानके समान होगा । और जाज्वल्यमान निर्धूम अग्नि देखा इससे आपका पुत्र अन्य तेजस्वियोंके तेजको फीका करनेवाला होगा ।

आपने चाहे स्वप्ने ही देखें इससे आपका पुत्र चाँदर राम-
आकाश स्वामी होगा । २

इस तरह स्वप्नोंका कुछ सुनाकर इन्द्र अपने अपने स्थान-
पर चले जाय हैं ।

पंच कल्याणक

तीर्थङ्गरोक्ति कन्यादिके समय इन्द्रादि देव मिष्टकर जो
उत्सव करते हैं उन उत्सवोंको कल्याणक करते हैं । इन
उत्सवोंका इच्छा अपना और माभीमाचका कल्याण करने-
वाले समझते हैं इसीछिये इनका नाम कल्याणक रखता गया
है । य एक तीर्थङ्गरके जीवनमें पाँच बार किये जाते हैं । इस
छिये इनका नाम पंचकल्याणक रखता गया है । इन पाँचोंके
नाम हैं [१] गर्भ-कल्याणक [२] जन्म-कल्याणक [३]
बीजा-कल्याणक [४] ब्रह्मज्ञान-कल्याणक और [५]
निर्वाण कल्याणक । इन पांचो कल्याणकोंके समय इन्द्रादि देव
कैसी तैयारीयें करते हैं उनका स्वरूप यहाँ लिखा जाता है ।

[१] गर्भ-कल्याणक—भगवानका जीव जब माताका
मर्भमें आता है तब इन्द्रोंके आसन बँटित होते हैं । इन्द्र
सिंहासनसु घटकर भगवानकी स्तुति करते हैं और फिर
तिस स्थानपर भगवान उत्पन्न होनेवाले होते हैं वही वे
जाकर भगवानकी माताको जो चाँदर स्वप्न आता है उन

स्वप्नोंका फल सुनाते हैं। वस इस कल्याणक्रमें इतना ही होता है।

[२] जन्म-कल्याणक—भगवानका जब जन्म होता है तब यह उत्सव किया जाता है। जब भगवानका प्रसव होता है तब दिक्कुमारियाँ आती हैं।

सबसे पहिले अधोलोककी आठ दिशा—कुमारियाँ आती हैं। इनके नाम ये हैं,—भोगंकरा, भोगवती, सुभोगा, भोग-मालिनी, तोयधारा, विचित्रा, पुष्पमाला और अनिंदिता। ये आकर भगवानको और उनकी माताको नमस्कार करती हैं। फिर भगवानकी मातासे कहती है कि,—“हम अधोलोक की दिक्कुमारियाँ हैं। तुमने तीर्थंकर भगवानको जन्म दिया है। उन्हींका जन्मोत्सव करने यहाँ आई हैं। तुम किसी तरहका भय न करना। उसके बाद वे पूर्व दिशाकी ओर मुखवाला एक स्तुतिका गृह बनाती हैं। उसमें एक हजार स्तंभ होते हैं। फिर ‘संवर्त’ नामकी पवन चलाती हैं। उससे स्तुतिका गृहके एक एक योजन तकका भाग काँटों और ककरोँ रहित हो जाता है। इतना होनेवादा ये गीत गाती हुई भगवानके पास बैठती हैं।

इनके बाद मेरु पर्वतपर रहनेवाली उर्द्धलोक वासिनी, मेघंकरा, मेघवती, सुमेधा, मेघमालिनी, तोयधारा, विचित्रा, वारिषेणा और वलाहिका, नामक आठ दिक्कुमारियाँ आती हैं। वे भगवान और उनकी माताको नमस्कार कर विक्रियासे आकाशमें बाढल कर, सुगंधित जलकी दृष्टि

करती है। जिसमें अशोक की बासिनी दिक्कुमारियों की साक की हुई एक योगन गगरी की पूल नष्ट हो जाती है, वह सुमंथसे परिपूर्ण हो जाती है। फिर वे पंचवर्णी पुष्प बरसाती है। वनसे पृथ्वी अनेक मकरके रंगोंसे रंगी हुई दिसती है। पीछे वे भी लोहेकरोंके गुणानुवाद गाती हुई अपने स्वामपर बैठ जाती है।

इनके बाद पूर्व रुक्मिणी ऊपर रहनेवाली नडा नवोत्तर, आनंदा मंदिरार्चना, विजया, बेमर्पती, जर्पती और अपराजिता नामकी आठ दिक्कुमारियाँ आती हैं। वे भी दोनोंको ममस्कारकर अपने हाथोंमें दर्पण-आर्पण से गीत गाती हुई पूर्व दिशामें लड़ी होती है।

इनके बाद दक्षिण रुक्मिणी रहनेवाली समाध्या, सुमन्दा, सुमन्दा पशोचरा, लक्ष्मीवती, शोपवती, विज-गुप्ता और वसुंधरा नामकी आठ दिक्कुमारियाँ आती हैं और दोनों माता-बुधको ममस्कार कर, हाथोंमें कच्छ से गीत गाती हुई दक्षिण दिशामें लड़ी रहती हैं।

इनके बाद, पश्चिम रुक्मिणी रहनेवाली इन्द्रदेवी, सुरादेवी, पृथ्वी, पद्मावती, पद्मनाभा, अननभमिका मद्रा और अशोका नामकी आठ दिक्कुमारियाँ आती हैं और दोनों

१—रुक्मिणी नामकी १२ ही हैं। इनके चारों दिशामें तथा, चारों निरिस्तम्भोंमें पर्यंत है। ऊर्ध्वमें पूर्वदिशावाले पर्यंत रहनेवाली। लड़ी तथा दक्षिण रुक्मिणी आदि दिशा निरिस्तम्भोंके द्विप भी सम्-
कृत चरित।

को प्रणाम कर हाथोंमें पंखे ले गीत गाती हुई उत्तर दिशा में खड़ी हो जाती हैं ।

फिर उत्तर रुचक पर्वतपर रहनेवाली अलबुसा, मिश्रकेशी, पुण्डरीका, वारणी, हासा, सर्वप्रभा, श्री और ह्री नामकी आठ दिक्कुमारियाँ आती हैं और दोनोंको नमस्कार कर, हाथोंमें चमर ले गीत गाती हुई उत्तर दिशामें खड़ी होती हैं ।

फिर ईशान, अग्नि, वायव्य और नैऋत्य विदिशाओंके अन्दर रहनेवाली चित्रा, चित्रकनका, सतेरा और सूत्रामणि नामकी दिक्कुमारियाँ आती हैं और दोनोंको नमस्कार कर, अपनी अपनी विदिशाओंमें दीपक लेकर गीत गाती हुई खड़ी होती हैं ।

इन सबके बाद रुचक द्वीपसे रूपा, रूपासिका, सुरूपा और रूपकावती नामकी चार दिक्कुमारियाँ आती हैं । फिर भगवानके जन्मगृहके पास ही पूर्व, दक्षिण और उत्तरमें तीन कदली गृह बनाती हैं । प्रत्येक गृहमें विमानोंके समान सिंहासन सहित विशाल चौक रचती हैं । फिर भगवानको अपने हाथोंमें उठा, माताको चतुर दासीकी भाँति सहारा दे, दक्षिणके चौकमें ले जाती हैं । दोनोंको सिंहासनपर बिठाती हैं और लक्ष्मणक तैलकी मालिश करती हैं । वहाँसे उन्हें पूर्व दिशाके चौकमें लेजाकर सिंहासनपर बिठाती हैं, स्नान कराती हैं, सुगंधित काषाय वस्त्रोंसे उनका शरीर पौछती हैं, गोशीर्ष चंदनका विलेपन करती हैं और दोनोंको दिव्य वस्त्र तथा विद्युत्प्रकाशके समान विचित्र आभूषण पहनाती हैं ।

तत्पश्चात् वे दोनोंको वचरके नीछपे सजाकर सिंहासनपर बिठाती हैं। वहाँ वे अभिषागिक देवताओंके पाससे शुद्ध हिमरंत पर्वतसे गोक्षीर्ष पदनका काष्ठ लेमवाती हैं। अरणिही का छच्छियोंसे यदि वस्त्र कर होममें योग्य तैयार कियेहुए गार्शीर्ष पदनके काष्ठस होम करती हैं। उससे ओ मस्य होती है उसकी रत्ता-पादकी कर वे दोनोंके हाथोंमें बाँच देती हैं। यद्यपि मनु और जनकी माता महामहिषायय ही हैं, तथापि विश्वमारियोद्य एसा यक्षिक्रम है, इसलिय वे करती री हैं। तत्पश्चात् वे भयवान्के ध्यानमें करती हैं,—‘तुम क्षीर्षाणु रामो ।’ फिर पाषाणके दो गोक्षोंको पुष्पीर्ष पछाड़ती हैं। तब दोनोंको वहाँसे धुविध्य पुरमें लेजाकर सुसा देती हैं और गीत गाने लगती हैं।

विश्वमारियो मिस समय उठ कियारें करती हैं उसी समय स्वर्गमें शान्त घंटोंकी एक साथ जब ध्वनि होती है। उसके सुनकर सौपर्य दक्षकोठके इन्द्र सौधमेंन्द्र पाछक नामक एक असंवाच्य आर अमतिम विमान रखवाकर तीर्थहरोंके जन्मनमरको जाता है। वह विमान पाच सौ योजन ऊँचा और एक सार योजन विस्तृत होता है। उसके साथ आठ इन्द्राभिर्वा और उसके आधीनके हजारों छात्सी देवता भी जात हैं। विमान जब स्वर्गमें यस्या है तब ऊपर बठाया गया इतना बड़ा होता है। परंतु जैसे जैसे वह मरतसेत्रकी आर बढ़ता जाता है जैसे ही जैसे वह सङ्कुचित होता जाता है। यानी इन्द्र अपनी विजिवा-कम्पिक बहस जैसे ज्यय बनाता जाता है। जब यिमान धुविध्य-पुरके पास पहुँचता है तब वह बहुत ही ज्यय हो जाता है।

वहाँ पहुँचनेपर सिंहासनमें बैठे ही बैठे इन्द्र सूतिका गृहकी परि-
क्रमा देता है और फिर उसे ईशान कोणमें छोड़ आप हर्षचित्त
होकर प्रभुके पास जाता है। वहाँ पहले प्रभुको प्रणाम करता है
फिर माताको प्रणामकर कहता है,—“माता! मैं सौधर्म देव-
लोकका इन्द्र हूँ। भगवानका जन्मोत्सव करनेके लिए आया हूँ।
आप किसी प्रकारका भय न रखें।”

इतना कहकर वह भगवानकी मातापर अवस्वापनिका
नामकी निद्राका प्रयोग करता है। इससे माता निद्रित-वेहो-
शीकी दशामें हो जाती है। भगवानकी प्रतिकृति का एक पुतला
भी बनाकर उनकी वगलमें रख देता है फिर वह अपने पाँच
रूप बनाता है। देवता सब कुछ कर सकते हैं। एक स्वरूपसे
भगवानको अपने हाथोंमें उठाता है। दूसरे दो स्वरूपोंसे दोनों
तरफ खड़ा होकर चँवर ढोलने लगता है। एक स्वरूपसे छत्र
हाथमें लेता है और एक स्वरूपसे चौवदारकी भाँति वज्र धारण
करके आगे रहता है। इस तरह अपने पाँच स्वरूप सहित वह
भगवानको आकाश मार्गद्वारा मेरु पर्वतपर ले जाता है। देवता
जयनाद करते हुए उसके साथ जाते हैं। मेरु पर्वतपर पहुँच
कर वह निर्मल कांतिवाली अति पांडुकंबला नामकी शिला-
सिंहासन—जो अर्हन्तस्त्रात्रके योग्य होती है—पर, भगवानको
अपनी गोदमें लिए हुए बैठ जाता है।

जिस समय वह मेरु पर्वतपर पहुँचता है उस समय ‘महा-
घोष’ नामका घंटा बजता है, उसको सुन, तीर्थंकरका जन्म
जान, अन्यान्य ६३ इन्द्र भी मेरु पर्वतपर आते हैं।

बौद्ध इन्द्रकि नाथ नीचे दिये जाते हैं ।

(वैमानिक देवोंके इन्द्र १०)

- १-सौधर्मेन्द्र-(इसके आनेका वर्णन ऊपर दिया है ।)
- २-ईशानेन्द्र, अपने अठ्ठासी काल विमानवासी देवताओं सहित ' पुष्पक ' विमानमें बैठकर आता है ।
- ३-सनत्कुमार इन्द्र, बारह काल विमानवासी देवताओं सहित ' सुमन ' विमानमें बैठकर आता है ।
- ४-अश्वेन्द्र इन्द्र, आठ काल विमानवासी देवताओं सहित ' कीवत्स ' विमानमें बैठकर आता है ।
- ५-ब्रह्मेन्द्र इन्द्र, चार काल विमानवासी देवताओं सहित ' मंघावर्त ' विमानमें बैठकर आता है ।
- ६-छातक इन्द्र, पचास हजार विमानवासी देवताओं सहित ' काममव ' विमानमें बैठकर आता है ।
- ७-ह्युक इन्द्र, पालीस हजार विमानवासी देवताओं सहित ' पीतिगम ' विमानमें बैठकर आता है ।
- ८-सहस्रार इन्द्र, छह हजार विमानवासी देवताओं सहित ' मनोरम ' विमानमें बैठकर आता है ।
- ९-'आनत प्राप्यत' दशशोकका इन्द्र, चार सौ विमानवासी देवताओं सहित ' विमल ' विमानमें बैठकर आता है ।
- १०-आरण्याप्युत दशशोकका इन्द्र, तीन सौ विमानवासी देवताओं सहित ' सर्वतोमद् ' नाथके विमानमें बैठकर आता है ।

(भुवन-पतिदेवोंके इन्द्र २०)

- ११-‘चमरचंच’ नगरीका स्वामी ‘चमरेन्द्र’ इन्द्र, अपने लाखों देवताओं सहित आता है ।
- १२-‘बलिचंचा’ नगरीका स्वामी ‘बलि’ इन्द्र, अपने देवताओं सहित आता है ।
- १३-धरण नामक इन्द्र, अपने नागकुमार देवताओं सहित आता है ।
- १४-भूतानंद नामका नागेन्द्र, अपने देवताओं सहित आता है ।
- १५-१६-विद्यत्कुमार देवलोकके इन्द्र हरि और हरिसह आते हैं ।
- १७-१८-सुवर्णकुमार देवलोकके इन्द्र वेणुदेव और वेणुदारी आते हैं ।
- १९-२०-अग्निकुमार देवलोकके इन्द्र अग्निशिख और अग्नि-माणव आते हैं ।
- २१-२२-वायुकुमार देवलोकके इन्द्र वेलम्ब और प्रमंजन आते हैं ।
- २३-२४-स्तनित्कुमारके इन्द्र सुघोष और महाघोष आते हैं ।
- २५-२६-उदधिकुमारके इन्द्र जलकांत और जलप्रम , ,
- २७-२८-द्वीपकुमारके इन्द्र पूर्ण और अविशष्ट , ,
- २९-३०-दिक्कुमारके इन्द्र अमित और अमित वाहन , ,

१-भुवनपतिदेव रत्नप्रभा पृथ्वीमें रहते हैं । रत्नप्रभा पृथ्वीका जाडायन १८०००० योजन है ।

(व्यंतर योनि के सेवेन्द्र १६)

३१-३२-विद्याबोके इन्द्र काष्ठ और महाकाष्ठ;

३३-३४-युतेकि इन्द्र सुख्य और प्रतियुय;

३५-३६-यडोकि इन्द्र पूर्णमद्र और मणिमद्र;

३७-३८-रातसांके इन्द्र भीम और महाभीम;

३९-४०-किचरोकि इन्द्र किचर और किपुरुष;

४१-४२-किपुरुषोकि इन्द्र सत्पुरुष और महापुरुष;

४३-४४-महोरगोके इन्द्र अतिहाय और महाहाय;

४५-४६-गंयरोके इन्द्र गीतरति और गतिपदा;

(बाज व्यंतरों की दूसरी आठ निहायके इन्द्र १६)

४७-४८-मय्यासिके इन्द्र संनिहित और समानक;

४९-५०-पंचमयासिके इन्द्र पाठा और विपाठा;

५१-५२-मरिषादितनाके इन्द्र कवि और मरिषासक;

५३-५४-भूतवादिनाके इन्द्र इषर और महेश्वर;

५५-५६-कंदितनाके इन्द्र सुवस्तक और विहासक;

५७-५८-महाकंदितनाके इन्द्र हास और हासरित;

५९-६०-कृष्णाकमाके इन्द्र श्वेत और महाश्वेत;

६१-६२-पवकनाके इन्द्र पवक और पवकपति;

(ग्योनिष्क दोहों के इन्द्र २)

६३-६४-व्यातिष्क दोहों के इन्द्र-सूर्य और चन्द्रमा

इस तरह ब्रह्माविष्क दस (संख्या १-१ तक) इन्द्र-
इवनपति की दस निहायक बीस (संख्या ११-२० तक)
इन्द्र, व्यंतरों के बीस (संख्या ३१-६२) इन्द्र, और

ज्योतिष्कोंके दो (संख्या ६३-६४ तक) इन्द्र कुल मिलाकर ६४ इन्द्र अपने लक्षावधी देवताओं सहित सुमेरु पर्वतपर भगवानका जन्मोत्सव करने आते हैं । *

सबके आ जाने बाद अच्युतेन्द्र जन्मोत्सवके उपकरण लानेकी अभियोगिक देवताओंको आज्ञा देता है । वे ईशान कोणमें जाते हैं । वैक्रियसमुद्रातद्वारा उत्तमोत्तम पुद्गलोंका आकर्षण करते हैं । उनसे (१) सोनेके (२) चाँदीके (३) रत्नके (४) सोने और चाँदीके (५) सोने और रत्नके (६) चाँदी और रत्नके (७) सोना चाँदी और रत्नके तथा (८) मिट्टीके इस तरह आठ प्रकारके कलश बनाते हैं । प्रत्येक प्रकारके कलशकी संख्या एक हजार आठ होती है । कुल मिलाकर इन घड़ोंकी संख्या एक करोड़ और साठ लाखकी होती है । इनकी ऊँचाई पचीस योजन, चौड़ाई चारह योजन और इनकी नालीका मुँह एक योजन होता है । इसी प्रकार उन्होंने आठ तरहके पदार्थोंसे द्वारियाँ, दर्पण, रत्नके करदिये, सुप्रतिष्ठक (हिङ्गियाँ) धाल, पात्रिकाएँ (रक्तात्रियाँ) और पुष्पोंकी चंगेरियाँ भी तैयार कीं । इनकी संख्या कलशोद्दीकी भाँति प्रत्येककी एक हजार और आठ थीं । लौटते समय वे मागधादि तीथासे मिट्टी, गंगादि महा नदियोंसे जल, 'क्षुद्र हिमवन्त' पर्वतसे सिद्धार्थ पुष्प (सरसोंके फूल) श्रेष्ठ गंध

* ज्योतिष्कोंके असख्यात इन्द्र हैं । वे सभी आते हैं । इसलिए असख्यात इन्द्र आकर प्रभुका जन्मोत्सव करते हैं । असख्यातके नाम चन्द्र और सूर्य दो ही हैं इसलिए दो ही गिने गये हैं ।

(अथर्व चोनिहो देवेन्द्र १६)

- ३१-३२-विद्याचोकि इन्द्र आरु और महाकाष्ठ;
 ३३-३४-युवोकि इन्द्र सुख्य और यतिव्य;
 ३५-३६-पद्मोकि इन्द्र पूर्णमय और यणिमय;
 ३७-३८-राससोकि इन्द्र भीम और महाभीम;
 ३९-४०-किन्नरोकि इन्द्र किन्नर और किंपुरुष;
 ४१-४२-किंपुरुषोकि इन्द्र सत्युष्य और महापुरुष;
 ४३-४४-महोरगोकि इन्द्र अतिशय और महाशय;
 ४५-४६-गीतरोकि इन्द्र गीतरति और गीतपद्म;

(बाण अथर्वोही हृषी माठ निक्षयके इन्द्र १६)

- ४७-४८-अथर्वोहि इन्द्र संनिहित और समानक;
 ४९-५०-अथर्वोहि इन्द्र बाता और बिबाता;
 ५१-५२-अथर्वोहि इन्द्र अवि और अविपाक;
 ५३-५४-अथर्वोहि इन्द्र ईश्वर और महेश्वर;
 ५५-५६-अथर्वोहि इन्द्र सुवत्सक और विवत्सक;
 ५७-५८-अथर्वोहि इन्द्र शस और शसरित;
 ५९-६०-अथर्वोहि इन्द्र श्वेत और महेश्वर;
 ६१-६२-अथर्वोहि इन्द्र पवक और पवकपति;

(अथर्वोहि देवोके इन्द्र २)

- ६३-६४-अथर्वोहि देवोके इन्द्र-सूर्य और चन्द्रमा

इस तरह वैष्णविक दस (संख्या १-१ तक) इन्द्र,
 हवनपतिही दस निक्षयके बीस (संख्या ११-२० तक)
 इन्द्र, अथर्वोहि बीस (संख्या २१-६२) इन्द्र, और

‘अवस्वापनिका’ नामकी निद्राको हरण करता है, तीर्थ-
 करोंके खेलनेके लिए खिलौने रखता है और कुवेरको धनरत्नसे
 प्रभुका भंडार भरनेके लिये कहता है। कुवेर आज्ञाका पालन
 करता है। यह नियम है कि, अर्हत स्तन-पान नहीं करते हैं,
 इसलिए उनके अंगूठोंमें इन्द्र अमृतका संचार करता है। इससे
 जिस समय उन्हें क्षुधा लगती है वे अपने हाथका अंगूठा मुँहमें
 लेकर चूस लेते हैं। फिर धात्री कर्म (धायका कार्य) करनेके
 लिए चार अप्सराओंको रखकर इन्द्र चला जाता है।

१—दीक्षाकल्याणक। तीर्थंकरोंके दीक्षा लेनेका समय आता
 है उसके पहिले तीर्थंकर वरसी दान देते हैं। इसमें एक
 वर्षतक तीर्थंकर याचकोंको जो चाहिये सो देते हैं। नित्य
 एक करोड़ आठ लाख स्वर्ण मुद्राओं जितना देते हैं। एक
 वर्षमें कुल मिलाकर तीन सौ अठासी करोड़ अस्सी लाख स्वर्ण
 मुद्राएँ दानमें देते हैं। यह धन इन्द्रकी आज्ञासे कुवेर लाकर
 पूरा करता है।

जब दीक्षाका दिन आता है तब इन्द्रोंके आसन चलि
 होते हैं। इन्द्र भक्तिपूर्वक प्रभुके पास आते हैं और उन्हें एक
 पालकी तैयारकर उसमें बैठाने हैं। फिर मनुष्य और देव
 सब मिलकर पालकी उठाते हैं, प्रभुको वनमें ले जाते हैं।
 प्रभु वहाँ सब वस्त्रालंकार उतारकर ढाल देते हैं और इन्द्र देव-
 दुष्य वस्त्र देता है उसे ग्रहण करते हैं। फिर वे केशलुचन

१—अपने ही हाथोंसे अपने केश उखाड़नेको केशलुचन कहते हैं।

और सबौचबि, पसी पर्वतके 'पद्म' नामक सरोवरमेंसे कमल; इसी प्रकार मय्याम्ब पर्वतों और सरोवरोंसे भी वृक्ष प्रदार्थ लेते जाते हैं।

सब प्रदार्थोंके जा जानेपर अच्युतेन्द्र मगधानको बिम पदोंका रूपर पछेता किया गया है जनसे, ज्ञान करता है, करीर पोंछकर पंदनका लेप करता है पुष्प बढ़ाता है, रत्नकी चौड़ीपर चौकीके बापलोंसे अष्टमयक किल्ला है और देवताओं सहित रुस्य, सुति आदि करके भारती पठारता है।

फिर पूर (सौचमेंद्रके सिवा) ६२ इन्द्र भी इसी तरह पूजा मगधान करते हैं।

उत्पत्ता ईशानेन्द्र सौचमेंद्रकी भीति अपने पाँच रूप बनाता है; और सौचमेंद्रका स्थान लेता है। सौचमेंद्र मगधानके चारों तरफ स्फटिक मणिके चार बैठ बनाता है। इनके सींगोंसे कम्बारोंकी तरह पानी मिरता है। पानीकी चार चारों ओरसे मगधानपर पड़ती है। स्नान करा कर फिर अच्युतेन्द्रकी भीति ही पूजा, सुति आदि करता है। उत्पत्ता वह फिरसे पवित्रेन्द्रकी भीति अपने पाँच रूप बनाकर मगधानको ले लेता है।

इस प्रकार बिधि समाप्त हो जानेपर सौचमेंद्र मगधानको बापिस इनकी माताके पास ले जाता है। खेनेकी आकृति माताकी मोहसे हटाकर मगधानको किया देता है, माताकी

१—इस पर्वमान कलह, मलय पुगल भीमता स्थिति न्यायर्त और हिंसन के अठ मंसक कलहो हैं।

‘अवस्थापनिका’ नामकी निद्राको हरण करता है, तीर्थ-
 करोंके खेलनेके लिए खिलौने रखता है और कुवेरको धनरत्नसे
 प्रभुका भंडार भरनेके लिये कहता है। कुवेर आज्ञाका पालन
 करता है। यह नियम है कि, अर्हत स्तन-पान नहीं करते हैं,
 इसलिए उनके अंगूठेमें इन्द्र अमृतका संचार करता है। इससे
 जिस समय उन्हें क्षुधा लगती है वे अपने हाथका अंगूठा मुँहमें
 लेकर चूस लेते हैं। फिर धात्री-कर्म (धायका कार्य) करनेके
 लिए चार अप्सराओंको रखकर इन्द्र चला जाता है।

३—दीक्षाकल्याणक। तीर्थंकरोंके दीक्षा लेनेका समय आता
 है उसके पहिले तीर्थंकर वरसी दान देते हैं। इसमें एक
 वर्षतक तीर्थंकर याचकोंको जो चाहिये सो देते हैं। नित्य
 एक करोड़ आठ लाख स्वर्ण मुद्राओं जितना देते हैं। एक
 वर्षमें कुल मिलाकर तीन सौ अठासी करोड़ अस्सी लाख स्वर्ण
 मुद्राएँ दानमें देते हैं। यह धन इन्द्रकी आज्ञासे कुवेर लाकर
 पूरा करता है।

जब दीक्षाका दिन आता है तब इन्द्रोंके आसन चळित
 होते हैं। इन्द्र भक्तिपूर्वक प्रभुके पास आते हैं और उन्हें एक
 पालकी तैयारकर उसमें बैठाते हैं। फिर मनुष्य और देव
 सब मिलकर पालकी उठाते हैं, प्रभुको वनमें ले जाते हैं।
 प्रभु वहाँ सब वस्त्रालंकार उतारकर ढाल देते हैं और इन्द्र देव-
 दुष्य वस्त्र देता है उसे ग्रहण करते हैं। फिर वे केशलुचन

१—अपने ही हाथोंसे अपने केश उखाड़नेको केशलुचन कहते हैं।

करते हैं । सौचर्षेन्द्र जब केजोंको अपने पक्षोंमें ग्रहणकर लीर-समुद्रमें डाल आता है । तीर्थंकर फिर सावधानताका त्याग करते हैं । उसी समय उन्हें 'मर्न-पर्यवसान' उत्पन्न होता है । इन्द्रादि देवता मनुष्ये विमती करते हैं और अपने अपने स्वानपर चले जाते हैं । तीर्थंकर विहार करने समते हैं ।

४—**केलकान-व्ययणक** । सङ्कल संसारकी, समस्त बरा बरकी बात जिस ज्ञानद्वारा मात्तम होती है उस कलसज्ञान करते हैं । जिस दिन यह ज्ञान उत्पन्न होता है, वसी दिनसे, तीर्थंकर नामकमका अवय होता है । जब यह ज्ञान उत्पन्न होता है तब इन्द्रादि देव आकर उत्सव करते हैं । और मनुष्य धर्म देवता सुमनेके छिप समयसरणकी रचना करते हैं । इसकी रचना देवता मिसकर करते हैं । यह एक योमनके विस्तारमें रचा जाता है । बाबुङ्गमार देवता भूमि साफ करते हैं । वेप-ङ्गमार देवता सुन्दरित नल बरसाकर छिदकाव लगाते हैं । व्यंठर देव स्वर्ण-मणिआ और रत्नोंसे फर्र वमाते हैं; पचरंगी फुल बिछाते हैं आर रत्न, मणिआ और मोदीयोंके चारों तरफ वारण बाँध गेते हैं । रत्नादिहकी पुतलियों बनाई जाती हैं, आ किनारोंपर बड़ी मुन्दरतासे सजाई जाती हैं । जबके शरी-रक मतिविष परस्परमें पड़ते हैं "ससे ऐसा मात्तम होता है कि, व एक दूसरीक आहिमम कर रही हैं । स्निग्ध नीलमणियों-के पड़ेहुए मगरके बिच, नष्ट, अमदेव-परिस्पक मिम चिन्दक्य ममरकी आन्ति उत्पन्न करते हैं । येत छन ऐसे सुखोमित होते

१—"त ज्ञानके होनेसे वच-हमिच नीचेके मन्दी का मयूम होती है ।

है मानों भगवानके केवलज्ञानसे दिशाएँ प्रसन्न होकर मधुर हास्य कर रही हैं। फराती हुई ध्वजाएँ ऐसी जान पड़ती है मानों पृथ्वीने नृत्य करनेके लिए अपने हाथ ऊँचे किये हैं। तोरणोंके नीचे स्वस्तिक आदि अष्ट मंगलके जो चिन्ह बनाये जाते हैं वे बलि-पट्टके समान मालूम होते हैं। समवसरणके ऊपरी भागका यानी सबसे पहिला गढ़-कोट वैमानिक देवता बनाते हैं। वह रत्नमय होता है और ऐसा जान पड़ता है, मानों रत्नागिरिकी रत्नमय मेखला (कंदोरा) वहाँ लाई गई है। उस कोटपर भाँति भाँतिकी मणियोंके कंगूरे बनाये जाते हैं वे ऐसे मालूम होते हैं, मानों वे आकाशको अपनी किरणोंसे विचित्र प्रकारका वस्त्रधारी बना देना चाहते हैं। उसके बाद प्रथम कोटको घेरे हुए ज्योतिष्कपति दूसरा कोट बनाते हैं। उसका स्वर्ण ऐसा मालूम होता है, मानों वह ज्योतिष्क देवोंकी ज्योतिका समूह है। उस कोटपर जो रत्नमय कंगूरे बनाये जाते हैं, वे ऐसे जान पड़ते हैं मानों सूरों व असुरोंकी स्त्रियोंके लिए मुख देखनेको रत्नमय दर्पण रखे गये हैं। इसके बाद भुवनपति देव तीसरा कोट बनाते हैं। वह अगले दोनोंको घेरे हुए होता है। वह ऐसा जान पड़ता है मानों वैताड्य पर्वत मंडलाकार हो गया है—गोल बन गया है। उसपर स्वर्णके कंगूरे बनाये जाते हैं वे ऐसे जान पड़ते हैं मानों देवताओंकी वापिकाओंके (वावडियोंके) जलमें स्वर्णके कमल खिले हुए हैं। प्रत्येक गढ़में (कोटमें) चार चार दर्वाजे होते हैं। प्रत्येक द्वारपर व्यंतर देव वृषारणे (धूपदानियाँ) रखते हैं। उनसे इन्द्रमणिके स्तंभसी

पुष्पसत्ता (पुष्पा) पठती है । समयसरणके मत्सेक द्वारपर चार चार रस्तोंवाली बागवियाँ बनाई जाती हैं । जन्ममें स्वर्णके कमल रहते हैं । दूसरे कोठके ईशान कोणमें प्रभुके विभामार्ग एक देवछन्द (विष्णु-स्वाम) बनाया जाता है । अंदरके वाली प्रथम कोठके पूर्वद्वारके दोनों किनारे, स्वर्णके समान वर्णवाले, दो वैमानिक देवता द्वारपास होते हैं । दक्षिण द्वारमें दो व्यम्तर देव द्वारपास होते हैं । पश्चिम द्वारपर रक्तवर्णी दो व्योसिष्क देव द्वारपास होते हैं वे ऐसे ज्ञान पढ़ते हैं मानों संध्याके समय सूर्य और चंद्रमा आपने सामने आ सकें हुए हैं । पश्चिम द्वारपर कृष्ण काय ब्रह्मपति द्वारपास होकर रहते हैं । दूसरे कोठके चारों दूर्वांगोंपर, कमंडलु अथवा, पास, मकुट और हृद्मरको धारण करनेवाली, श्वेतपति, शोणपति, स्वर्णपति और नीलपतिके समान कान्तिवाली, परिछेरीछी तरह चार निष्पयस्त्री (चार गतिस्त्री) जया, विजया, अमिता और अपरा-मिता नामकी दो दो देवियाँ शक्तिद्वार (चोखद्वार) बनकर खड़ी रहती हैं । और अन्तिम कोठके चारों दूर्वांगोंपर तुषक, सद्, बांगपारी, मनुष्य-मस्तक-वासाधारी और अन्य बृहत्कर्मवित नामक चार देवता द्वारपास होते हैं । समयसरणके पश्चिम भागमें व्यम्तर देव तीन कोसका ऊँचा एक कल्प-वृक्ष बनाते हैं । उस वृक्षके नीचे विविध रत्नोंकी एक पीठ रखी जाती है । उस पीठपर अश्वतिथ पणिमव एक छत्रक (बैठक) रखा जाता है । छत्रकके पश्चिममें पाद् पीठ सहित रत्नसिंहासन रखा जाता है । सिंहासनके दोनों बाजू दो पक्ष पापर केकर सहे होते हैं । समयसर

णके चारों द्वाजोंपर अद्भुत कान्तिके समूहवाला एक एक धर्मचक्र स्वर्णके कलशमें रखवा जाता है ।

भगवान चार प्रकारके [वैमानिक, भुवनपति, व्यंतर और ज्योतिष्क] देवताओंसे परिवेष्टित समवसरणमें प्रवेश करनेको रवाना होते हैं । उस समय सहस्र पत्रवाले स्वर्णके नौ कमल बनाकर देवता भगवानके आगे रखते हैं । भगवान जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही वैसे देवता पिछले कमल उठाकर आगे धरते जाते हैं । भगवान पूर्व द्वारसे समवसरणमें प्रविष्ट होकर चैत्य-वृक्षकी प्रदक्षिणा करते हैं और फिर तीर्थको नमस्कारकर सूर्य जैसे अंधकारको नष्ट करनेके लिए पूर्वासनपर आरूढ़ होता है वैसे ही मोहरूपी अंधकारको छेदनेके लिए प्रभु पूर्वाभिमुख सिंहासनपर विराजते हैं । तब व्यंतर अवशेष तीन तरफ भगवानके रत्नके तीन प्रतिबिंब बनाते हैं । यद्यपि देवता प्रभुके अगूठे जैसा रूप बनानेकी भी शक्ति नहीं रखते हैं तथापि प्रभुके प्रतापसे उनके बनाये हुए प्रतिबिंब प्रभुके स्वरूप जैसे ही बन जाते हैं । प्रभुके मस्तकके चारों तरफ फिरता हुआ शरीरकी कान्तिका मंडल (भामंडल) प्रकट होता है । उसका प्रकाश इतना प्रबल होता है कि उसके सामने सूर्यका प्रकाश भी जुगनुसा मालूम होता है । प्रभुके समीप एक रत्नमय ध्वजा होती है ।

विमानपतिकी स्त्रियाँ पूर्व द्वारसे प्रवेश करती हैं, तीन प्रदक्षिणा देती हैं और तीर्थंकर तथा तीर्थको नमस्कारकर प्रथम

१-साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकाके समूहको तार्थ कहते हैं ।

कोठमें, साधु साधियोंके लिए स्थान छाड़कर इनके स्थानके मध्य भागमें अधिष्ठाणमें लकी रहती हैं । ब्रह्मपति, ध्यंवर और श्यातिष्क देवोंकी स्त्रियों वसिष्ठ दिशासे प्रविष्ट होकर नैर्ऋत्य क्षणमें लकी होती हैं । ब्रह्मपति, श्योतिष्क और ध्यंवर देवता पश्चिम द्वारसे प्रविष्ट होकर वायव्य कोणमें बैठते हैं । वैशानिक देवता, यनुष्य और यनुष्य-स्त्रियों उत्तर द्वारसे प्रविष्ट होकर ईशान दिशामें बैठते हैं । ये सब यी विमानपति देवोंकी स्त्रियोंकी पति ही पहिले श्रद्धा देते हैं, तीर्थकर और तीर्थमें नमस्कार करते हैं और तब अपना स्थान लेते हैं । वहीं पहिले आये हुए—बाहे के परान् कद्वि बाछे हो या अल्प कद्विबाछे हो—जो बाहे पीछेसे आता है उस नमस्कार करते हैं और पीछेसे आनेवाला पहिलेसे आकर बैठे दुबोंको नमस्कार करता है । मनुके समयसरणमें किसीको, आनेकी, बाहे शकटोक्त नहीं होती । बाहेर किसी तरहकी विक्रमा (निंदा) नहीं होती, विरोधियोंके सममें बाहे बैरभाव नहीं रहता; वहीं किसीका किसीका भय नहीं होता । दूसरे कोठमें विर्यच आकर बैठते हैं और तीसरे गहर्म सबके बाइन रहते हैं ।

१—निर्ऋतऋतऋतऋत । जब तीर्थकरोंके शरीरसं आत्मार्थ बहकर मोक्षमें चला जाता है, तब श्मशानि देव शरीरका संस्कार करनेके लिए आते हैं । अमिषौमिक देव मन्दमनमें—से गोधीर्ष चन्दनके काष्ठ छाड़कर पूर्व दिशामें एक गोलाकार बिठा रहते हैं । अन्य देवता शीरसाग्रका जल साते हैं । इससे इन्द्र मगधानके शरीरको स्नात करवाते हैं, गोधीर्ष चन्दनका छेप

करता है, हंसलक्षणवाले श्वेत देवदुण्य वस्त्रसे शरीरको आच्छादन करता है और मणिकाके आभूषणोंसे उसे विभूषित करता है। दूसरे देवता भी इन्द्रकी भाँति ही शरीरको स्नानादि कराते हैं। फिर एक रत्नकी शिविका तैयार करते हैं। इन्द्र शरीरको उठाकर शिविकामें रखता है। इन्द्र ही उसको उठाता है। शिविकाके आगे आगे कई देवता धूपदानियाँ लेकर चलते हैं। कई शिविकापर पुष्प उछालते हैं, कई उन पुष्पोंको उठाते हैं। कई आगे देवदुण्य वस्त्रोंके तोरण बनाते हैं, कई यक्षकर्दमका (धूप) छिड़काव करते हैं, कई गोफनसे फैंके हुए पत्थरकी तरह शिविकाके आगे लोटते हैं, और कई रुदन करते हुए पीछे पीछे आते हैं।

इस तरह शिविका चिताके पास पहुँचती है। इन्द्र प्रभुके शरीरको चितामें रखता है। अमिकुमार देवता चितामें अग्नि लगाता है। वायुकुमार देवता वायु चलाता है इससे चारों तरफ अग्नि फैलकर जलने लगती है। चितामें देवता बहुतसा कपूर और घड़े भर २ के घी तथा शहद डालते हैं। जब अस्थिके सिवा सब धातु नष्ट हो जाते हैं तब मेघकुमार क्षीर समुद्रका जल बरसाकर चिता ठंडी करता है। फिर सौधर्मद्र ऊपरकी दाहिनी ढाढ़ लेता है, चमरेन्द्र नीचेकी दाहिनी ढाढ़ लेता है, ईशानेन्द्र ऊपरकी बाईं ढाढ़ ग्रहण करता है और बलीन्द्र नीचेकी बाईं ढाढ़ लेता है। अन्यान्य देव भी अस्थियाँ लेते हैं।

फिर वे जहाँ प्रभुका अग्निसंस्कार होता है उस स्थानपर तीन समाधियाँ बनाते हैं और तब सब अपने २ स्थानपर चले जाते हैं।

अतिशय

अतिशय—यानी बहुतकुछ, विविध जगत्कारी गुण । जो आत्मा ईश्वर-स्वरूप होकर पृथ्वी परस्पर जाता है उसमें सामान्य आत्माओंकी अपेक्षा कई विशेषताएँ होती हैं । जहाँ विशेषताओंका साक्ष्यमिले 'अतिशय' कहा है । तीर्थकरोंके चौथीस अतिशय होते हैं । वे इस प्रकार हैं—

- १-हरीर अमृत क्षयय, सुगन्धय, रोगहरि, मत्स्य (पत्नी) रहित और वस्त्ररहित होता है ।
- २-इनका कबिर दुग्धके समान सफेद और दुर्गन्ध-रहित होता है ।
- ३-इनका आहार तथा निहार वर्षासु-गोबर नहीं होते हैं ।
(यानी इनका भोजन करना और पाकाने पेशाब जाना किसीको विलम्ब नहीं देता है ।)
- ४-इनके आसोप्रासमें कमलके समान सुगन्ध होती है ।
- ५-समस्तत्रय केवल एक पोषणक होता है, परन्तु उसमें कोयकोटि मनुष्य देह और तिर्यक विना किसी प्रकारकी बाधाके पैठ सकते हैं ।
- ६-जहाँ वे होते हैं वहाँसे पृथ्वीस योज्यतक पानी दो सी कोसतक आसपासमें कहीं कोई रोग नहीं होता है और जो पड़से होता है वह भी मरु हो जाता है ।
- ७-सर्गोच्च पारस्परिक बैरभाव नष्ट हो जाता है ।
- ८-मरीक्य रोग नहीं फैलता है ।

- ९-अतिवृष्टि-आवश्यकतासे ज्यादा बारिश-नहीं होती है ।
 १०-अनावृष्टि-बारिशका अभाव-नहीं होता है ।
 ११-दुर्भिक्ष नहीं पड़ता है ।
 १२-उनके शासनका या किसी दूसरेके शासनका लोगोंको भय नहीं रहता है ।
 १३-उनके वचन ऐसे होते हैं कि, जिन्हें देवता, मनुष्य और तिर्यच सब अपनी भाषामें समझ लेते हैं ।

१-वचन ३५ गुणवाले होते हैं । (१) सब जगह समझे जा सकते हैं । (२) एक योजनतक वे सुनाई देते हैं । (३) मोढ़ (४) मेघके समान गंभीर (५) सुस्पष्ट शब्दोंमें (६) सन्तोषकारक (७) हर एक सुननेवाला समझता है कि वे वचन मुझीको कहे जाते हैं (८) गूढ़ आशयवाले (९) पूर्वापर विरोधरहित (१०) महापुरुषोंके योग्य (११) सदेह-विहीन (१२) कृपणरहित अर्थवाले (१३) कठिन विषयको सरलतासे समझानेवाले (१४) जहाँ जैसे शोमें वहाँ वैसे बोले जा सकें (१५) पद द्रव्य और नौ तत्त्वोंको पुष्ट करनेवाले (१६) हेतु पूर्ण (१७) पद रचना सहित (१८) छ द्रव्य और नौ तत्त्वोंकी पटुता सहित (१९) मधुर (२०) दूसरेका मर्म समझमें न आवें ऐसी चतुराई-वाले (२१) धर्म, अर्थ प्रतिबद्ध (२२) दीपकके समान प्रकाश-अर्थ सहित (२३) परानिन्दा और स्वप्रशंसा रहित (२४) कर्त्ता, कर्म, क्रिया, काल और विभक्ति सहित (२५) आश्चर्यकारी (२६) उनको सुननेवाला समझे कि वक्ता सर्व गुण सम्पन्न है । (२७) धैर्यवाले (२८) विलम्ब रहित (२९) भ्रांति रहित (३०) प्रत्येक अपनी भाषामें समझ सकें ऐसे (३१) शिष्ट बुद्धि उत्पन्न करनेवाले (३२) पदोंका अर्थ अनेक तरहसे विशेष रूपसे बोले जायँ ऐसे (३३) साहसपूर्ण (३४) पुनराक्ति-दोष-रहित और (३५) सुननेवालेको दुःख न हो ।

- १४—एक पौनर्वसु के चमके बचन सप्तानक्षरसे सुनाई देते हैं ।
- १५—सूर्यकी अपेक्षा बारह गुना अधिक चमके मामदंष्ट्रका तेष होता है ।
- १६—आकाशमें चर्मचक्र होता है ।
- १७—बारह जोड़ी (चौबीस) बैरर गौर दुकाने दुकाने हैं ।
- १८—पात्रपीठ सहित स्कन्दिक रत्नका उज्ज्वल सिंहासन होता है ।
- १९—मत्स्येक दिशामें तीन तीन छत्र होते हैं ।
- २०—रत्नपद्म चर्मचक्र होता है । इसको मृत्-पद्मा भी कहते हैं ।
- २१—नौ स्वर्ण कमलपर बसते हैं (दो पर पैर रखते हैं, सात पीछ रहते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही वैसे देवता पिछले कमल उगड़कर आगे रखते जाते हैं ।)
- २२—मणिमय, स्वर्णमय और चाँदीमय इस तरह तीन गद्द होते हैं ।
- २३—चार हुँहसे वेष्टना—चर्मोच्छेद—देते हैं । (पूर्व दिशामें ममवान बैठते हैं और शेष तीन दिशामेंमें म्पंतर देव तीन प्रतिविम्ब रखते हैं ।)
- २४—उनके वरिष्ठमण्डपसे बारह गुना बड़ोका हल होता है । वह छत्र घंटा और पनाका आदिस युक्त होता है ।
- २५—कंठि मञ्जोत्तुल—उल्टे हो जाते हैं ।
- २६—बहुत समय हल भी हलकर मचाप करते हैं ।
- २७—बहुत समय आकाशमें हुँदुभि बजते हैं ।
- २८—पामन मण्डपमें अनुकूल वायु हाता है ।
- २९—मोर अग्नि मृग पक्षी मशतिना बते फिरते हैं ।
- ३०—सुर्यपित्त जलकी हृष्टि होती है ।

३१-जल-स्थलमें उद्भूत पाँच वर्णवाले सचित्त फूलोंकी, घुटने तक आ जायें इतनी, दृष्टि होती है ।

३२-केश, रोम, दाढ़ी, मूँछ, और नाखून (दीक्षा लेनेके बाद) बढ़ते नहीं हैं ।

३३-कमसे कम चार निकायके एक करोड देवता पासमें रहते हैं ।

३४-सर्व ऋतुएँ अनुकूल रहती हैं ।

इनमेंसे प्रारंभके चार (१-४) अतिशय जन्महीसे होते हैं इस लिये वे स्वाभाविक-सहजातिशय या मूलातिशय कहलाते हैं ।

फिर ग्यारह (५-१५) अतिशय केवलज्ञान होनेके बाद उत्पन्न होते हैं । ये ' कर्मक्षयजातिशय ' कहलाते हैं । इनमेंके सात (६-१२) उपद्रव, तीर्थंकर विहार करते हैं, तब भी नहीं होते हैं यानी विहारमें भी इनका प्रभाव वैसा ही रहता है ।

अवशेष उन्नीस (१६-३४) देवता करते हैं । इसलिए वे ' देवकृतातिशय ' कहलाते हैं ।

ऊपर जिन अतिशयोंका वर्णन किया गया है उनको शास्त्रकारोंने संक्षेपमें चार भागोंमें विभक्त कर दिया है । जैसे-(१) अपायापगमातिशय (२) ज्ञानातिशय (३) पूजातिशय और (४) वचनातिशय ।

१-जिनसे ' उपद्रवोंका नाश होता है उन्हें ' अपायापगमातिशय ' कहते हैं । ये दो प्रकारके होते हैं । स्वाश्रयी और पराश्रयी ।

- (५) भिनसे अपने संर्षणके अपाय-उपद्रव द्वैभ्यसे और मांससे भट्ट होते हैं वे ' स्वाभयी ' कहलाते हैं ।
- (६) भिनसे दूसरोंके उपद्रव भट्ट होते हैं उनके ' पराभयी ' अपायापगमातिशय करते हैं । अर्थात् नहीं भगवान विचरन् करत हैं वहाँसे नरत्येक विद्यामें सदा सौ पोषन तक प्रायः रोम, मरी, बैर, नतिहृष्टि, भवाहृष्टि, दुष्कास आदि उपद्रव नहीं होते हैं ।

२-ज्ञानातिशय-इससे तीव्रकर जोकाजोका स्वल्प मही मध्यरसे जानते हैं । भगवानको केवलज्ञान होता है, इससे कोई भी बात उनसे छिपी हुई नहीं रहती है ।

३-पूजातिशय-इससे तीव्रकर सर्वपूज्य होते हैं । देवता, इन्द्र, रामा, म्यारामा, बभ्रुदेव, वामुदेव बभ्रुर्वा आदि सभी भगवानकी पूजा करते हैं ।

४-वचनतिशय-इससे देव, त्रिर्षण और मनुष्य सभी भगवानकी बानीको अपनी अपनी भाषामें समझ जाते हैं । इसके ३५ गुण होते हैं । (निम्न वर्णन देरहमें नतिचपके पुत्र मोक्षमें किया जा चुका है ।)

१-उने तेज इत्य उपद्रव है ।

२-कैतरणके अत्यन्त दुःख भाव उपद्रव हैं । अत्यन्त उपद्रव ये हैं-

- (१) कुनन्तपण (२) कृत्वापण (३) मोक्षन्तपण (४) अपो
 कन्तपण (५) वीर्यन्तपण (६) हापण (७) एहि (८) मणी (९)
 कोक (१०) मय (११) कुपुष्पा-निहा (१२) कल (१३) विप्यस्त-
 (१४) अज्ञान (१५) मित्र (१६) अनिष्टि (१७) एव और (१८) देव ।

श्रीआदिनाथ-चरित ।

आदिमं पृथिवीनाथ-मादिमं निष्परिग्रहम् ।

आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः ॥ ३ ॥

(सकलार्हत-स्तोत्र)

भावार्थ—पृथ्वीके प्रथम स्वामी, प्रथम परिग्रह-त्यागी (साधु) और प्रथम तीर्थकर श्री ' ऋषभ ' देव स्वामीकी हम स्तुति करते हैं ।

विकास

जैनधर्म यह मानता है कि, जो जीव श्रेष्ठ कर्म करता है, वह धीरे धीरे उच्च स्थितिको प्राप्त करता हुआ अन्तमें आत्म-स्वरूपका पूर्ण रूपसे विकासकर, जिन कर्मोंके कारण वह दुःख उठाता है उन कर्मोंको नाशकर, ईश्वरत्व लाभकर, सिद्ध बन जाता है—मोक्षमें चला जाता है और संसारके जन्म, जरा, मरणसे छुटकारा पा जाता है ।

जैनधर्मके सिद्धान्त, उसकी चर्या और उसके क्रियाकांड मनुष्यको इसी लक्ष्यकी ओर ले जाते हैं और उसे श्रेष्ठ कर्ममें लगाते हैं । जैनधर्मके पुराणोंमें इन्हीं श्रेष्ठ कर्मोंके शुभ फलोंका और उन्हें छोड़नेवालों पर गिरनेवाले दुःखोंका वर्णन किया गया है ।

भगवान् आदिनाथके जीवकी सबसे मुख्यतया वस्तुस्थिति इनी शरीर हुआ तबसे लेकर आदिनाथ तककी स्थितिका वर्णन सद्योपये यहाँ दे देनेसे पाठकोंको इस बातका ज्ञान होगा कि जीव कैसे उच्चम ब्रह्म और उच्चम भावनाओंसे ऊँचा उठता जाता है; आत्माभिमुख होता जाता है।

प्रथम पक्ष—वृत्तिवृत्ति नगरमें 'धन' नामक एक साहूकार रहता था। उसके पास बहुत सम्पत्ति थी। एक बार उसने अपने यहाँसे अनेक प्रकारके पदार्थ लेकर बसन्तपुर नामके नगरको जानेका विचार किया। उसके साथ दूसरे व्यापारी तथा अन्य लोग भी जाकर साथ उठा सके इस बातसे उसने सारे नगरमें विडोरा फिटा दिया। यह भी कहकर दिया कि, साथ जानेवालोंका खर्चा सेठ देगा। सैकड़ों लोग साथ जानेको तैयार हुए। धर्मबोध नामके आचार्य भी अपने—साधु—संकट सहित उसके साथ चले।

कई दिनों बाद मार्गमें जाते हुए साहूकारका बड़ा एक जंगलमें पड़ा। वर्षाअनुके कारण इतनी बारिश हुई कि वहाँसे चलना भारी हो गया। कई दिन तक पड़ाव वहीं रहा। जंगलमें पड़ रहनेके कारण लोगोंके पासका सामान—पीना समाप्त हो गया। लोग बड़ा कुछ भोगमें लगे। सबसे ज्यादा दुःख साधुओंको था; क्योंकि निम्नतर जल-वर्षाके कारण उन्हें दो दो तीन तीन दिन तक भोजन नहीं मिलता था। एक दिन साहूकारको खपाक आया कि, मैंने साधुओंको साथ लाकर उनकी खबर न ली। वह तुरन्त ही उनके पास गया

और उनके चरणोंमें गिरकर क्षमा माँगने लगा । उसका अन्तः-
करण उस समय पश्चात्तापके कारण जल रहा था । मुनिने
उसको सान्त्वना देकर उठाया । उस समय बारिश बंद थी ।
'धन' ने मुनि महाराजसे गोचरी लेनेके लिए अपने ढेरे चल-
नेकी प्रार्थना की । साधु गोचरीके लिए निकले और
फिरते हुए धनसेठके ढेरे पर भी पहुँचे । मगर वहाँ कोई
बीज साधुओंके ग्रहण करने लायक न मिली । 'धन'
बड़ा दुःखी हुआ और अपने भाग्यको कोसने लगा । मुनि
वापिस चलनेको तैयार हुए । इतनेहीमें उसको घी नजर
आया । उसने घी ग्रहण करनेकी प्रार्थना की । शुद्ध समझकर
मुनि महाराजने 'पात्र' रख दिया । धन सेठको घृत बहोराते
समय इतनी प्रसन्नता हुई मानों उसको पढ़ी निधि मिल गई
है । हर्षसे उसका शरीर रोमांचित हो गया । नेत्रोंसे आनंदाश्रु
बह चले । बहोरानेके वाद उसने साधुओंके चरणोंमें वंदना
की । उसके नेत्रोंसे गिरता हुआ जल ऐसा मालूम होता था,
मानो वह पुण्य बीजको सींच रहा है ।

संसार-त्यागी, निष्परिग्रही साधुओंको इस प्रकार दान देने
और उनकी तब तक सेवा न कर सका इसके लिए पश्चात्ताप
करनेसे उसके अन्तःकरणकी शुद्धि हुई और उसे मोक्षका
कारण दुर्लभ बोध-बीज (सम्यक्त्व) मिला ।

रात्रिको वह फिर साधुओंके पास गया । धर्मघोष आचार्यने
उसे धर्मका उपदेश दिया । सुनकर उसे अपने कर्तव्यका
भान हुआ ।

बर्षा बीठने और मागोंके साफ हो जाने पर साहूकार जाति रहाना हुआ और अपने नियत स्थानपर पहुँचा ।

दूसरा पक्ष—यूनियोंको धृष्ट अन्तःकरणसे दान देनेके प्रभावसे 'वन' सेठका जीव, मरकर, पचर कुरुक्षेत्रमें, सीता नदीके पचर तटकी तरफ, बम्बू हलके पचर भागमें, पुगलिया रूपसे उत्पन्न हुआ । उस समयमें हमेशा पक्षीन सुनना आता रहता है । वहाँके पुगलियोंको तीसरे दिनके अन्तमें आगम करनेकी इच्छा होती है । वनका करीर तीन कोसका होता है । वनकी वीठमें दो सौ छप्पन पसलियाँ होती हैं । वनकी आयु तीन पन्ध्रपसलकी होती हैं । वनमें कबाल बहुत पौदा होती है, ऐसे ही माया-समता भी बहुत कम होती है । वनकी आयुके जब ५९ दिन रह जाने हैं तब वहाँके गर्भसे एक सन्तानका जोड़ा उत्पन्न होता है । आयु समाप्त होने तक अपनी सन्तानका पाकमकर मध्यमें वे मरनेपर स्वर्गमें जाते हैं । उस सेवकी मित्रा बर्बरके समान धीमी होती है । घरद पशुकी चन्द्रिकाके समान बल निर्यक होता है । वहाँ दस मकड़ रके कल्पवृक्ष* इच्छित पदार्थका देते हैं । इस प्रकारके स्वाम्य वन सेठका जीव आनन्द-भोग करने लगा ।

तीसरा पक्ष—पुगलियाका आयु पूर्णकर वनसेठका जीव मरा और पूर संवित पुष्प-वृक्षके कारण सौधर्म देवकोट्यमें जाकर देवता हुआ ।

चौथा भव—वहाँसे च्यवकर धनसेठका जीव पश्चिम महा-विदेह क्षेत्रके अंदर, गंधिलावती विजय प्रांतमें, वैताढ्य पर्वत पर, गंधारके गंधस्मृद्धि नगरमें, विद्याधरोंके राजा शतबलकी रानी चंद्रकान्ताकी कूखसे पुत्र रूपमें उत्पन्न हुआ । नाम 'महा-वल' पड़ा । वयस्क (जवान) होनेपर विनयवती नामकी योग्य कन्याके साथ उसका व्याह हुआ । शतबलने अपनी ढलती आयु देखकर दीक्षा ग्रहण की । महावल राज्याधिकारी हुआ ।

महावल विषय-भोगमें लिप्त होकर काल विताने लगा । खुशामदी और नीच प्रकृतिके लोग उसको नाना भोंतिके कौशलोंसे और भी ज्यादा विषयोंके कीचमें फँसाने लगे ।

एक बार उसके स्वयंबुद्ध मंत्राने इस दुःखदायी विषयवासनासे झूठ मोड़कर परमार्थ साधनका उपदेश दिया । विषय-पोषक खुशामदियोंने स्वयंबुद्धका विरोधकर इस आशयका उपदेश दिया कि,—“जहाँ तक जिन्दगी है वहाँतक खाना पीना और चैन उढ़ाना चाहिए । देह नाश होनेपर न कोई आत्म है न जाता है ।” स्वयंबुद्धने अनेक युक्तियोंसे परलोक और आत्माके पुनर्जन्मको सिद्ध किया और कहा,—“शायद आपको याद होगा कि, आप और मैं एक बार नंदनवनमें गये थे । वहाँ हमने एक देवताको देखा था । वे आपके पितामह थे । उन्होंने ससार छोड़कर तपश्चर्या करनेसे स्वर्गकी प्राप्ति होना बताया था और कहा था कि, आपको भी संसारके दुःखकारी विषय—सुखोंमें लिप्त न होना चाहिए ।”

महावलने परलोक आदि स्वीकारकर इस युवावस्थामें संसार-

स्वागच्छे उपदेशका कारण पूछा । स्वर्गबुद्धने कहा कि, मैंने एक झानी मुनिक द्वारा मात्स्य किया है कि, आबसी आपु केवल एक मीनेहीकी बाकी रह गई है । इसीलिए आपसे भीम ही पर्य-कायमें महत्त्व होनेका अनुरोध करता हूँ ।

यह सुनकर महाबलने धसी समय, अपने पुत्रको बुलाकर राज्यात्मपर विद्य दिया और अपने समस्त कुटुम्ब पर धार, स्वजन संबंधी, नौकर, रैयत, छोटे बड़े सबसे सम्म मोंगकर मोलकी कारण बीसा शरण की । फिर उसने बहुविध व्याहारका त्यागकर, कुछ आत्मविश्रुतबन्धों-समाधिमें दिन बिताये और सुषा विवासा आदि परित्यक्त, दुर्जर वपकर, क्षीरका त्याग किया ।

चौथों मन्त्र—बनसेठका जीव महाबलका करीर छोड़ कर भीममनाफके देवकोठमें कमिठाई नामका देव हुआ । अनेक प्रकारके सुलापमोगोंमें समय बिताया और आपु समाप्त होने पर देव रहका त्याग किया ।

छठ्य मन्त्र—बनसेठका जीव बहीसे प्यवकर बम्बूझीफके सानार झमीपस्य पूर्व विदेहमें, सीता नामकी महामन्त्रीके वधर तटपर, बुधकावती नामक मदेष्टके अश्वार्थक नगरके राजा सुवर्णमण्डके घर, बसकी खट्की नामकी रानीकी कुत्तसे जन्मा । बसका नाम बज्रमय रखता गया । बसका प्यार बज्रसेन राजकी गुणवती लीकी कुत्तसे जन्मी हुई भीमकी नामकी कम्पाके साथ हुआ । बज्रमय जब युवा हुआ तब बसके पिता बसको राज्य-मन्त्री चीफकर साधु हो गये ।

वज्रजंघ न्यायपूर्वक शासन और राज्य-लक्ष्मीका उपभोग करने लगा ।

वज्रजंघके श्वसुर वज्रसेनने भी अपने पुत्र पुष्करपालको राज्य देकर दीक्षा ले ली । कुछ कालके बाद सीमाके सामंत राजा लोग पुष्करपालसे युद्ध करनेको खड़े हुए । वज्रजंघ अपने सालेकी मददको गया । सामंतोंको परास्तकर जब वह आपिस लौटा तब मार्गमें उसे सागरसेन और मुनिसेन नामक दो मुनियोंके दर्शन हुए । मुनियोंकी देशना सुनकर उसके हृदयमें वैराग्य उत्पन्न हुआ । वह यह विचारता हुआ अपने नगरको चला कि, मैं जाते ही अपने पुत्रको राज्य देकर दीक्षा ग्रहण कर लूँगा । नगरमें पहुँचा और वैराग्यकी भावना भाता हुआ अपने शयनागारमें सो गया ।

उधर वज्रजंघके पुत्रने राजके लोभसे, धनका लालच देकर, मंत्रियोंको फोड़ लिया और राजाको मारनेका पद्यंत्र रचा । आधी रातके समय राजकुमारने वज्रजंघके शयनागारमें विषधूप किया । जहरीले तेज धूँएने राजा और रानीके नयनोंमें घुसकर उनका प्राण हर लिया ।

सातवाँ और आठवाँ भव—राजा और रानी त्यागकी शुभ कामनाओंमें मरकर उत्तरकुरुक्षेत्रमें युगलिया पैदा हुए । वहाँसे आयु समाप्त कर दोनों सौधर्मदेवलोकमें अति स्नेह वाले देवता हुए । दीर्घकाल तक सुखोपभोगकर दोनोंने देव-पर्यायका परित्याग किया ।

जैसी पत्त—वहाँसे प्यवरकर बनसेठका जीव बम्पूरीपके
विदेह—सेत्रमें क्षितिमच्छिन्ननगरमें सुविधि बैसके घर जीरानद
मायक पुत्र हुआ । उसी समय नगरमें चार सड़के और भी
उत्पन्न हुए । उनके नाम क्रमशः महीवर, सुपुत्रि, पूर्णपुत्र
और गुणाकर थे । महीपतीका जीव भी दूबछोकसे प्यवरकर
वसी नगरमें इन्वरदच सेठका केशव नामक पुत्र हुआ । वे
छात्रों अमिच हृदय मित्र थे । जीरानद अपने पिताकी मूर्ति
ही बहुत अष्टा बैस हुआ ।

एक बार छात्रों वित्र बैस जीरानदके घर बैठे थे ।
अचानक ही एक मुनि महाराज वहाँ आ गये । उससे इनका
चरीर धूल मपा आ । इससमय और अपप्यकर भोजन
करनेसे उन्हें कुमिदुष्ट व्याधि हो गई थी । सारा चरीर
कुमिदुष्टसे व्याप्त हो गया आ । तो भी इन महात्माने कभी
किसीसे आपसकी पाचना नहीं की थी ।

मोमूत्रिका विषामसे मुनि महाराजका वहाँ आत्मन
देखकर कन्होंने उन्हें नमस्कार किया । उनके पते जाने पर
महीवरने जीरानदसे कहा—“तुम्हें चिकित्साका अष्टा
ज्ञान है तो भी तुम बेध्याकी मूर्ति वैसेके सोचो हो । मगर

१—छत्रु जोरती जाते हैं तब उनके लिए अश्विनपर बड़े ॥
मोमूत्रकी मूर्ति मिद्वर्ष आनेकी साधना है । अर्थात् छत्रुओंके निक-
सिठेकर चोमें जोरती नहीं जाना चाहिए । एक चोमें जाकर फिर उसके
सम्बन्धवाले चोमें जाना चाहिए कम भी छोड़क जाना चाहिए । इस
कोई छत्रुओंके लिए साध तबसे किसी प्रकारकी तैयारी न कर बडे ।

हर जगह पैसेहीका खयाल नहीं करना चाहिए । दयाधर्मका भी विचार रखना चाहिए । मुनि महाराजके समान निष्परिग्रहियोंकी चिकित्सा धन प्राप्तिकी आशा छोड़कर करना चाहिए । अगर तुम ऐसे मुनियोंकी भी चिकित्सा निर्लोभ होकर नहीं करते हो तो तुम्हें और तुम्हारे ज्ञानको धिक्कार है ।”

जीवानंदने कहा:—“ मुझे खेद है कि, मुनिकी चिकित्साके लिए जो सापग्रियों चाहिए वे मेरे पास नहीं हैं । मेरे पास केवल लक्षपाक तैल है । गोशीर्षचंदन और रत्नकंवल नहीं हैं । अगर तुम ला दो तो मैं मुनिका इलाज करूँ । ”

पाँचों मित्र दोनों चीजें ला देना स्वीकारकर वहाँसे रवाना हुए । फिरते हुए एक वृद्ध व्यापारीके पास पहुँचे । व्यापारीने कहा:—“ प्रत्येकका मूल्य एक एक लाख स्वर्ण मुद्राएँ हैं । ” उन्होंने कहा:—“ हम मूल्य देनेको तैयार हैं । ” व्यापारीने कहा:—“ ये चीजें तुम किसके लिए चाहते हो ? ” उन्होंने मुनि महाराजका हाल सुनाया । सुनकर व्यापारीने कहा:—“ मैं इनका मूल्य नहीं लूँगा । तुम ले जाओ और मुनि महाराजका इलाज करो । वे दोनों चीजें लेकर रवाना हुए । मुनि महाराजकी दशाका विचार करनेसे वृद्धको वैराग्य हो गया । उसने घर-वार त्याग कर दीक्षा ले ली ।

जीवानंदको जध गोशीर्षचंदन और रत्नकंवल मिले तब वह बहुत प्रसन्न हुआ । छःहों मित्र मिलकर मुनि महाराजके पास गये । मुनि महाराज नगरसे दूर एक वटवृक्षके नीचे कायोत्सर्ग ध्यानमें निमग्न थे । तीनों बैठ गये । मुनि महाराजने जब ध्यान

छोड़ा तब हम्होंने साबिधि बंदना करके महाराजसे इस्माज करा-
 मेकी मार्यमा की। पर भी निवेदन किया कि बिचिस्सामे किसी
 बीबकी हिंसा नहीं होगी। महाराजने इस्माज करनेकी सम्पाति
 दे दी। वे लच्छास ही एक गायका मुर्दा ब्रज आये। फिर
 हम्होंने हुनि महाराजके चरीरमें कलपाक तैलकी माकिष्ठ की।
 तैल सारे चरीरमें मविष्ट हो गया। तैलकी अस्पष्टिक ब्रज्यकाके
 कारण हुनि महाराज मूर्छित हो गये। चरीरके अंदरके कीड़े
 ब्रज्यका होकर चरीरसे बाहिर निकल आये। जीवानन्दने रत्न-
 कंबल हुनि म्हागमके चरीर पर ओढ़ा दिया। कंबल छितक
 या इसछिप सारे कीड़े उसमें आ गये। जीवानन्दने आदिस्व-
 गीसे कंबलको उठाकर गायके मुँह पर डाल दिया। 'सत्पुरुष
 छोटेस छोटे अपकारी कीड़ेके माणोंकी भी रक्षा करते हैं।'
 कीड़े मायके चरीरमें चले गये। जीवानन्दने हुनि महाराजक चरीर
 पर अमृतरसके समान माषदत्ता गोशीर्ष चंदनका लेप किया।
 उससे हुनि महाराजकी मूर्च्छा रंग हुई। बोड़ी देरके बाद
 और कलपाक तैलकी माकिष्ठ की। पहिली बार चर्मगत कीड़े
 निकले थे; जबकी बार मसमस कीड़े निकले। उनको भी
 पूर्ववत् गरुके चर्ममें छेड़ दिया और गोशीर्ष चंदनका लेप
 किया। तीसरी बार और कलपाक तैल मका। उससे हृत्त्रियोके
 सब कीड़े निकल गये। पूर्ववत् कीड़ोंको गोचरमें छोड़कर बड़े
 मक्तिबाबसे जीवानन्दने हानमहाराजके चरीरमें गोशीर्ष चंदनका
 बिछेपन किया। उससे उनका चरीर स्वस्थ होकर हृदनकी
 मीति दमकने लगा। जीवानन्दने और उसके पाँचों साबियोंने

भक्ति-पुरस्सर वंदनाकर कहाः—“महाराज ! हमने इतनी देरतक आपके धर्म-ध्यानमें बाधा डाली इसके लिए हमें क्षमा कीजिए ।”

×   ×   ×   ×

कुछ कालके बाद उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ । जीवानंदने अपने पाँचों मित्रों सहित दीक्षा ले ली । अनेक प्रकारसे जीवोंकी रक्षा करते और संयम पालते हुए वे तपश्चरण करने लगे । अन्त समयमें उन्होंने संलेखना करके अनशनव्रत ग्रहण किया और आयु समाप्त होनेपर उस देहका परित्याग किया ।

दसवाँ भव—धनका जीव जीवानंद नामसे ख्यात शरीरको छोड़कर अपने छःहों मित्रों सहित, बारहवें देवलोकमें इन्द्रका सामानिक देव हुआ । यहाँ वार्हस सागरका आयु पूर्ण किया ।

ग्यारहवाँ भव—वहाँसे च्यवकर धनसेठका (जीवानंदका) जीव जंबूद्वीपके पूर्वविदेहमें, पुष्कलावती विजयमें, लवण समुद्रके पास, पुंडरीकिनी नामक नगरके राजा वज्रसेनके घर, उसकी धारणी नामा रानीकी कूखसे, जन्मा । नाम वज्रनाभ रक्खा गया । जब ये गर्भमें आये थे तब इनकी माताको चौदह महा स्वप्न आये थे । जीवानंदके भवमें इनके जो मित्र थे वे भी पाँच तो इनके सहोदर भाई हुए और केशवका जीव दूसरे राजाके यहाँ जन्मा ।

जब ये बयस्क हुए तब इनके पिता ‘वज्रसेन’ राजाने दीक्षा ग्रहण कर ली । ये स्वयंबुद्ध भगवान् थे ।

वज्रनाभ चक्रवर्ती थे । जब इनके पिताको केवलज्ञान हुआ तभी इनकी आयुधशालामें भी चक्ररत्नने प्रवेश किया ।

कन्यान्व तेरह रत्न भी इनको वसी समय प्राप्त हुए । जब इनोंने पुष्कळावती विजयको अपने अधिकारमें कर दिया तब समस्त राजाजो मित्रकर समपर बहवर्तित्वका अधिकार दिया । ये बहवर्तीकी सारी संपदाओंका भोग करते थे तो भी इनकी बुद्धि हर समय धर्म-साधनकी ओर ही रहती थी ।

एक बार बज्रसेन यगवान विहार करते हुए पुंडरीकिणी नद्रीके किछ दसोसरे । बज्रनाम भी बर्षदेसना सुननेके लिए गये । देवना सुनकर इनकी वैराग्य-वाचना बहुत ही प्रसन्न हो गई । उन्होंने अपने पुत्रको राज्य सौंपकर दीक्षा ली । घोर तपस्या करने लगे । तपश्चरणके प्रभावसे इनको मेढ्रादि सन्निधौ प्राप्त हुई; परन्तु इनोंने सम्प्रियोका कपी

× १—लेडीपति सन्निध—एक सन्निधकोका एक सन्निध केद्विपके कोद मित्र होते हैं । २—बाडीपति सन्निध—एक सन्निधकोके कन, नाक और हरीरका मेठ धरे ऐन्को मित्रता है और कनूरीके समान पुंसक-वाक्य होता है । ३—जामीपति सन्निध—एक सन्निधकोके लसने धरे ऐन् मित्र होते हैं । ४—सर्वापति सन्निध—एक सन्निधकोके हरीरके हवा हवा वरितिका बल और लीरका लक धरे ऐन् मित्रता है । लने हरी-लने लरकरके माध हवा वायु बहलके ललरको दूर करता है । लने ललनका समान ललविषयी लीकने मित्रता है और लने पल, केल हल और हरीरके को कुल होता है ल लल लल लल है । ५—वैरिण्ड सन्निध—लने लने लिली ललिली लल लिली है—

१—मल्लुल ललिक—ललीरके ललीर ललुले ली लने ललनेकी ललिक । ललिक ललनेके लल ललिललल ललल ललल है ।

२—मल्लुल ललिक—लल ललिके ललीर ललल लल ललिक लल ललल है कि मेठ लरितका ललल ली लने ललने लल ली ।

उपयोग नहीं किया । कारण मुमुक्षु पुरुष प्राप्त वस्तुमें भी आकांक्षा रहित होते हैं ।

३—लघुत्व शक्ति—इस शक्तिसे शरीर पवनसे भी हलका बनाया जा सकता है ।

४—गुरुत्व शक्ति—इससे शरीर इतना भारी बनाया जा सकता है कि इन्द्रादि देव भी उसके भारको सहन नहीं कर सकते ।

५—प्राप्ति शक्ति—इससे पृथ्वीपर बैठे हुए आकाशस्थ तारोंको भी छू सकता है ।

६—प्रकाम्य शक्ति—इससे जमीनकी तरह पानीपर चल सकता है और जलकी तरह जमीनमें स्नानादि कर सकता है ।

७—ईशत्व शक्ति—इससे चक्रवर्ती और इन्द्रके जैसा वैभव किया जा सकता है ।

८—वशित्व शक्ति—इससे क्रूर प्राणी भी वशमें आ जाते हैं ।

९—अप्रतिधाती शक्ति—इससे एक दवजिकी तरह पर्वतों और चट्टानोंमेंसे मनुष्य निकल सकता है ।

१०—अप्रतिहत अन्तर्ध्यान शक्ति—इससे मनुष्य पवनकी तरह अदृश्य हो सकता है ।

११—कामरूपत्व शक्ति—इससे एक ही समयमें अनेक तरहके रूप धारणकर सारा लोक पूर्ण किया जा सकता है ।

६—बीजबुद्धि लब्धि—इससे एक अर्थसे अनेक अर्थ जाने जा सकते हैं । जैसे—एक बीज बोनेसे अनेक बीज प्राप्त होते हैं । ७—कोष्ठ बुद्धि लब्धि—जैसे कोठेमें अनाज रहता है वैसे ही इससे पहले सुनी हुई बात पुनरावर्तन न करनेपर भी हमेशा याद रहती है ।

८—पदानुसारिणी लब्धि—इससे आरम्भका बीचका या अतका, चाहे किसी स्थलका एक पद सुननेसे सारा ग्रंथ याद आ जाता है । ९—मनोवली

कर्म बाँधा । वीस स्थानक्रमोंसे केवल एक स्थानरुका पूर्णरूपसे आराधन भी तीर्थकर नामकर्मके बंधका कारण होता है । परन्तु सहित आहार, औषध और वस्त्रादिके दानद्वारा गुरुभक्ति करना, ५—स्थविरपद—पर्यायस्थविर (बीस वर्षकी दीक्षापर्यायवाला,) वयस्थविर (साठ वर्षकी वयवाला) और श्रुतस्थविर (समवायाग-धारी) की भक्ति करना, ६—उपाध्यायपद—अपनी अपेक्षा बहुश्रुत-धारीकी अन्न-वस्त्रादिसे भक्ति करना, ७—साधुपद—उत्कृष्ट तप करने-वाले मुनियोंकी भक्ति करना, ८ ज्ञानपद—प्रश्न, वाचन मनन, आदि द्वारा निरन्तर द्वादशांगी रूप श्रुतका सूत्र, अर्थ और उन दोनोंसे ज्ञानोपयोग करना, ९—दर्शनपद—शकादि दोषरहित स्थैर्य आदि गुणोंसे भूषित और शमादि लक्षणवाला दर्शन-सम्यक्त्व पालना, १०—विनयपद—ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार इन चारोंका विनय करना, ११—चारित्रपद—मिथ्या करणादिक दश विध समाचारीके योगमं और आवश्यकमें अतिचार रहित यत्न करना, १२—ब्रह्मचर्यपद—अहिंसादि मूलगुणोंमें और समिति आदि उत्तर गुणोंमें अतिचार-रहित प्रवृत्ति करना, १३—समाधिपद—क्षण क्षणमें प्रमादका परिहारकर ध्यानमें लीन होना, १४—तपपद—मन और शरीरको बाधा-पीडा न हो इस तरह तपस्या करना, १५—दानपद—मन, वचन और कायशुद्धिके साथ तपस्वियोंको दान देना, १६—वैयावज्रपद आचार्यादि दस (१ जिनेश्वर २ सूरि ३ वाचक ४ मुनि ५ बालमुनि ६ स्थवि-रमुनि ७ ग्लानमुनि ८ तपस्त्रीमुनि ९ चैत्य १० श्रमणसंघ) की अन्न, जल और आसनसे सेवा करना, १७—सयमपद—चतुर्विध संघके सारे विघ्न मिटाकर मनमें समाधि उत्पन्न करना, १८—अभिनवज्ञानपद—अपूर्व ऐसे सूत्र, अर्थ तथा दोनोंका यत्न पूर्वक ग्रहण करना, १९—श्रुतपद—श्रद्धासे उद्भासन (बहुमानपूर्वक वृद्धि—प्रकाशन) करके तथा अवर्णवादका नाश करके श्रुतज्ञानकी भक्ति करना, २०—तीर्थपद—विद्या, निमित्त, कविता, वाद और धर्म—कथा आदिसे शासनकी प्रभावना करना ।

ब्रह्मनामन से बीसों स्थानकोंका आराधन किया था । तख्ती पाराके समान ब्रह्मण्याका-भारिमय चौदह साल पूर्व तक अनिचार रहित चम्पोंने पाकम किया और अन्तमें दोनों मन्त्र-रही संसेम्भना पूर्वक पादपोषणमन अमघन-ब्रत स्वीकार कर देह त्यागा ।

आठवर्ष पर-परकर अनुचर विमानमें लेगीस सामरोष्मकी आपुबासे दृष्टा हुए ।

ठरहर्षो यव-आदिनाथ नामस्य ।

पूर्वज ।

अब मनुष्यका अवाप्ताव होने लगता है तब वह परमूत्ता-पत्नी हो जाता है । इस तीसरे परिह-भूमिकर्ममें वह ब्रत बुद्धे है कि, तीसरे आरेके अन्तमें छम्प हसोंका दान कम हो जाता है । युगमियेमें भी कपायोंका मोदा बद्ध हो जाता है । इनके कारण वे कुछ अयोग्य काम भी करने लग जाते हैं । उस अयोग्य कामसे रोकनेके लिए किसी सशक्त मनुष्यकी आवश्यकता होती है । युगमिये अपनेमेंसे किसी एक मनुष्यको चुन लेते हैं । वह पुनः कुसकर करता है । बरी युगमि-योंको बुरे कामोंसे रोकनेके लिए दंड भी नियत करता है ।

तीसरे आरेके अन्तमें एक युगमियोंका जाड़ा उत्पन्न हुआ । बुरुपका नाम सामरचन्द्र था और लीका नियदर्शना । इनका दरार नौ सौ भमुपका था । इनकी आपु ने पर्योष्मकी थी । इनका संज्ञनम 'ब्रह्म कपमनाराज' और संस्थान 'समचतुरस्र' था ।

इनके पूर्व-भवमें एक मित्र था । वह कपट करनेसे मरकर उसी स्थान पर चार दाँतवाला हाथी हुआ । एक दिन उसने फिरते हुए सागरचन्द्र और प्रियदर्शनाको देखा । उसके हृदयमें पूर्व स्नेहके कारण प्रेमका संचार हुआ । उसने दोनोंको आहिस्त-गीके साथ सूँढ़से उठाकर अपनी पीठपर बिठा लिया । अन्यान्य युगलियोंने, सागरचन्द्रको इस हालतमें देखकर आश्चर्य किया । उसको विशेष शक्तिसम्पन्न समझा और अपना न्यायकर्ता बना लिया । वह विमल-श्वेत, वाहन-सवारी पर बैठा हुआ था, इसलिए लोगोंने उसका नाम 'विमलवाहन' रक्खा ।

क्योंकि कल्पवृक्ष उस समय बहुत ही थोड़ा देने लगे थे, इसलिए युगलियोंके आपसमें झगड़े होने लग गये थे । इन झगड़ोंको मिटाना ही विमलवाहनका सबसे प्रथम काम था । उसने सोच-विचारकर सबको आपसमें कल्पवृक्ष बाँट दिये । और 'हाकार' का दंड विधान किया । जो कोई दूसरेके कल्पवृक्षपर हाथ डालता था, वह विमलवाहनके सामने लाया जाता था । विमलवाहन उसे कहता:—“ हा ! तूने यह किया ” इस कथनको वह मौतसे भी ज्यादा दंड समझता था और फिर कभी अपराध नहीं करता था ।

प्रथम कुलकर विमलवाहनके युगल सतान उत्पन्न हुई । पुरुषका नाम चक्षुष्मान था और स्त्रीका चन्द्रकान्ता । विमलवाहनके बाद चक्षुष्मान कुलकर हुआ । वह भी अपने पिता-हीकी भाँति 'हाकार' दंड विधानसे काम लेता था । यह

हसरा हसकर था। जोड़ेका घरीर जाड सौ धनुषका और
आपु असंसप पूवकी थी।

इनके जो जोड़ा उत्पन्न हुआ उसका नाम पद्मस्त्री और
सुकुपा ये। आपु इसने हसकरके जोड़ेसे कुछ कम और घरीर
सादे साव सा धनुषका था। पिताकी मृत्युके बाद पद्मस्त्री
तीसरा हसकर नियत हुआ। उसके समयमें 'हाकर' ईद
विधानसे कार्य्य न चला। तब उसने 'माकर' का ईदविधान
और किया। अल्प अपराधवालेको 'हाकर' का विशेष
अपराधवालेको 'माकर' का और गुस्तरअपराध वालेको दोनोंका
ईद देने लगा।

सुकुपाकी हस्तसे अभिचन्द्र और मरिचक्यास जोड़ा उत्पन्न
हुआ। वह अपने मातापितासे कुछ अल्प आपुचाका और सादे
छा सौ धनुष घरीरवाला था। पद्मस्त्रीके बाद अभिचन्द्र
बीसा हसकर नियत हुआ। वह अपने पिताकी 'हाकर' और
'माकर' दोनों नीतियोंसे काम लेता रहा।

मरिचक्याने एक जोड़ा उत्पन्न किया। उसका नाम मसे-
नजित और बहुकान्ता हुआ। उनके मातापितासे उनकी आपु
कुछ कम थी। घरीर छा सौ धनुष अमान था। मसेनजित
अपने पिताके बाद पाँचवीं हसकर नियत हुआ। इसके सव
यमें 'हाकर' और 'माकर' नीतियोंसे काम नहीं चला तब
उसने 'विचकर' का तीसरा ईदविधान और बनाया।

बहुकान्ताके गर्भसे यस्त्रेव और भीकान्ता नामका जोड़ा
उत्पन्न हुआ। वह अपने मातापितासे आपुमें कुछ कम और

शरीर प्रमाणमें साढ़े पाँच सौ धनुष था । प्रसेनजितके वाद मरुदेव छठा कुलकर नियत हुआ । वह तीनों प्रकारके दंडविधानसे काम लेता रहा ।

श्रीकान्ताने नाभि और मरुदेवा नामका एक जोड़ा प्रसवा । उसकी आयु अपने मातापितासे कुछ कम और शरीर सवा पाँच सौ धनुष था । मरुदेवके वाद नाभि सातवें कुलकर नियत हुए । वे भी अपने पिताकी भाँति तीनों—‘हाकार’ ‘माकार’ और ‘धिवकार’ दंडविधानसे काम लेते रहे ।

जन्म और बचपन ।

तीसरे आरेके जब चौरासी लाख पूर्व और नवासी पक्ष (तीन वरस साढ़े आठ महीने) बाकी रहे तब आपाढ़ कृष्णा चतुर्दशीके दिन उत्तरापाढ़ा नक्षत्र और चंद्रयोगमें ‘धनसेठ’ (वज्रनाभ) का जीव तेतीस सागरका आयु पूरा कर सर्वार्थसिद्धिसे च्यवा और जैसे मान सरोवरसे गंगाके तटपर हंस आता है उसी भाँति मरुदेवाके गर्भमें आया । उस समय प्राणी मात्रके दुःख कुछ क्षणके लिए हलके हुए ।

माता मरुदेवाको चौदह महा स्वप्न आये । इन्द्रोंके आसन काँपे । उन्होंने अवधिज्ञानसे प्रथम तीर्थकरका गर्भमें आना देखा । वे सब इकट्ठे होकर माता मरुदेवाके पास आये । उन्होंने स्वप्नोंका* फल सुनाया । फिर वे मरुदेवाको प्रणाम कर अपने स्थानपर चले गये ।

* देखो तीर्थकरचरित-भूमिका पृष्ठ १०-१४ तक ।

जब गर्भस्थी नौ महीने और साढ़े आठ दिव व्यतीत हुए, सारे ग्रह सब स्वाममें आये । धनुषयोग बचरावाहा नक्षत्रमें स्थित हुआ तब चैत महीनेकी काशी आठमके दिन आशीरात्ममें मन्देरा माताने पुनस्र बर्षी पुत्रको उत्पन्न किया । उपपाद धर्म्यामें जन्म हुए देवदास्योकी तरह समवान सुशोभित होने लगे । तीन लोकमें, मन्दारारका नाव करनेवाले विजयीके प्रकाशकी तरह, उद्योत हुआ । आकाशमें पुंडुमि बजने लगे । सप्त बार नारकी बीजोंको भी इस समय अमृत पूर्व आनन्द हुआ । इतिरमह पन्नमे सेवकोंकी तरह पृथ्वीकी रजको साफ करना मारम किया । येष बल बाहने और सुगन्धित बसकी वर्षा करने लगे ।

उत्पन्न दिग्भूमारिषी मन्देरा माताकी सेवामें आई, सौषर्मेन्द्र ब दूसरे तिरसठ इन्द्रोनि मित्रकर महुका जन्म—कन्यापद किया ।

माता मन्देरा सवेरे ही जाग्रत हुई । रात्रमें स्वप्न आया हे इस तरह बन्दोनि इन्द्रादि देवोंके आममनकी सारी चारों नाभिराजामे लगी । समवानके बसमें (मांगमें) कृपमका चिन्ह आ, और माता मन्देवान भी स्वप्नमें सबसे पहले कृपमहीका देख आ, इसलिये भगवानका नाम 'कृपम' रखसा गया । भगवानके साथ कम्भी हुई कन्याका नाम सुपेगसा रखसा गया । योग्य समयमें भगवान इन्द्रके संक्रमण किये हुए धनुषके अमृतका पान करने लगे । पाँच पार्से-मिन्ने इन्द्रेन निपत कीती हर समय भगवानके पास उपस्थित रहती थी ।

भगवानकी आयु जब एक वरसकी हो गई, तब सौधमेन्द्र वंश स्थापन करनेके लिए आया। सेवकको खाली हाथ स्वामी-के दर्शन करनेके लिये नहीं जाना चाहिए, इस खयालसे इन्द्र अपने हाथमें इक्षुयष्टि (गन्ना) लेता गया। वह पहुँचा उस समय भगवान नाभि राजाकी गोदमें बैठे हुए थे। प्रभुने अवाधिज्ञान द्वारा इन्द्रके आनेका कारण जाना*। उन्होंने इक्षु लेनेके लिए हाथ बढ़ाया। इन्द्रने प्रणाम करके इक्षुयष्टि प्रभुके अर्पण की। प्रभुने इक्षु ग्रहण किया। इसलिए उनके वंशका नाम ' इक्ष्वाकु ' स्थापनकर इन्द्र स्वर्गमें गया।

युगादिनाथ (ऋषभदेव)का शरीर पसीने, रोग और मलसे रहित था। वह सुगंधित, सुंदर आकारवाला और स्वर्णकमलके समान शोभता था। उसमें मांस और रुधिर गऊके दुग्धकी धारके समान उज्ज्वल और दुर्गंध विहीन थे। उनके आहार (भोजन) निहार (दिशा फिरने) की विधि चर्मचक्षुके अगोचर थे। उनके श्वासकी खुशबू विकसित कमलके समान थी। ये चारों अतिशय प्रभुको जन्मसे ही प्राप्त हुए थे। वऋज्रपभ नाराच संहनन और समचतुरस्र संस्थानके वे धारी थे। देवता बालरूप धारण कर प्रभुके साथ क्रीड़ा करने आते थे। कलिकाल सर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्यने उसका वर्णन इन शब्दोंमें किया है:-

*—तीर्थकरोंको जन्मसे ही अवाधिज्ञान होता है।

६—तीर्थकरोंके चौतीस अतिशय होते हैं। उन्होंने ये प्रारम्भके चार हैं। देखो तीर्थकरचरित-भूमिका पृष्ठ १-२६ तक।

“समचतुरस्र संस्थान” वाला महुआ खरीर ऐसा सोमदा या मानों वह कीटा करनेकी इच्छा रखनेवाली छहपीकी कंबनमय कीटा-नेदिका है। जो देवकुमार समान धमके होकर कीटा करनेको आते थे उनके साथ भगवान कमका मन रखनेके लिए लेखते थे। लेखते बस पूरूपसरित खरीरबाछे और पूरमाछ पारण किये हुए मनु ऐसे सोमते थे, याचों मद्रमस्त मन्त्रकुमार है। जो वस्तु महुके लिए सुखम की, वही किसी कदियारी देवके लिए अकम्प की। यदि कोई देव महुके बछकी परीक्षा करनेके लिए इनकी जैंगुली पकड़ता था, तो वह इनके आसमें रेणु (रेणुके दाने) के समान बढ़कर दूर जा मिरता था। कई देवकुमार कंदुक (मिंद) की तरह पूष्पीपर जोड़कर महुके विभिन्न कंदुकोंसे लेखाते थे। कई देवकुमार रामधुक (रामदा सोता) बनकर बाहुकार (पीछा बोलनेवाछे) की तरह ‘जीमो! जीमो! जानंद पाजो! जानंद पाजो! इस तरह कनेक बछारके छद्म बोलते थे। कई देवकुमार मधुरका क्य बारणकर केक्य बाणी (मोरकी बोली) से पहन स्वरमें गायन कर नाच करते थे। महुके मनोहर हस्तकर्मकोंकी ब्रह्म करनेकी और स्पर्श करनेकी इच्छासे कई देवकुमार हंसोंका क्य बारणकर गांधार स्वरमें गायन करते हुए महुके आसपास फिरते थे। कई महुके पीतिपूर्ण इष्टिपात्रमय पानकरनेकी इच्छासे कईबपसीका क्य बारणकर इनके समस्त मध्यम स्वरमें बोलते थे। कई महुके प्रसन्न करनेके लिए कोटिकालक क्य बारणकर, पासके हंसोंकी शक्तिपीपर बैठ पंचम स्वरमें राग आलापते थे। कई तुरंत

(घोड़े) का रूप धरकर, अपने आत्माको पवित्र करनेकी इच्छासे, धैवत ध्वनिसे हेपारव (दिनहिनाइट) करते हुए प्रभुके पास आते थे । कई हाथीका स्वरूप धर निपाट स्वरमें बोलतेहुए अधोमुख होकर अपनी मूँडोंसे भगवानके चरणोंको स्पर्श करते थे । कई बैलका रूप धारणकर अपने सींगोंसे तट प्रदेशको ताडन करते, और ऋषभ स्वरमें बोलते हुए प्रभुकी दृष्टिको विनोद कराते थे । कई अंजनाचलके समान भैंसोंका रूपधर, परस्पर युद्धरु प्रभुको युद्धक्रीडा बताते थे । कई प्रभुके विनोदार्थ मल्लका रूपधर, झुजाएँ ठोक, एक दूसरेको अक्षवाट (अखाडे) में घुलाते थे । इस तरह योगी जिस तरह परमात्माकी उपासना करते हैं उसी तरह देवकुमार भी विविध विनोदोंसे निरन्तर प्रभुकी उपासना करते थे । ”

अंगूठे चूसनेकी अवस्था धीतने पर अन्य गृहवासी अर्हत पकाया हुआ भोजन करते हैं, परन्तु आदिनाथ भगवान तो देवता उत्तर कुरुक्षेत्रसे कल्पवृक्षोंके फल लाते थे उन्हें भक्षण करते थे और क्षीर समुद्रका जल पीते थे ।

यौवनकाल और गृहस्थ जीवन .

बाल्यपन धीतने पर भगवानने युवावस्थामें प्रवेश किया । तब भी प्रभुके दोनों चरणोंके मध्य भाग समान, मृदु, रक्त, उष्ण, कंपरहित, स्वेदवर्जित और समान तलुएवाले थे । उनमें चक्र, माला, अकुश, शंख, ध्वजा, कुंभ तथा स्वस्तिकके चिन्ह थे । उनके अंगूठेमें श्रीवत्स था । अँगुलियाँ छिद्र-रहित और सीधी

वी । अँगुलियोंमें नंदावर्तके बिन्दु थे । अँगुलियोंके प्रत्येक
 फर्ममें जो थे । इसी भाँति दोनों हाथ भी बहुत सुन्दर, नवीन
 व्याघ्रपङ्कजके समान हथेलीवाले, कठोर, स्वेदरहित, छिन्नचित्रित
 और गरम थे । हाथमें ईश, चक्र, वज्र, मत्स्य, भीमस्त,
 वज्र, अङ्गुष्ठ, ध्वज, कमल चापर, छत्र, वस्त्र, कुंभ, सङ्ख,
 मन्दार, मङ्गर, कल्पवृक्ष, सिंह, अश्व, रथ स्वास्तिक, दिग्मन्त्र,
 मासिक, गोरज, और द्वीप आदिके बिन्दु थे । इनकी
 अँगुलियों और अँगुठे काष्ठ तथा लीचे थे । पंजोंमें पद्म थे ।
 अँगुलियोंके अङ्गुष्ठाग्यें मयस्त्रिणावर्त थे । इनके करकमलके
 मध्यमें तीन रेखाएँ घोपती थी । उनका वज्रस्पर्श स्वर्ण-
 शिखरके समान, विशाल, उज्ज्वल और भीमस्तरत्नपीठके
 चिन्तनाका था । इनके कंधे ऊँचे और हृद् थे । इनकी कमरें
 बोदे केवलाकी, उन्नत तथा गेय, पसीना और मङ्गरहित
 थी । हुमाएँ घुटनों तक लम्बी थी । इनकी गर्दन गोठ,
 अर्द्धाक्ष और तीन रेखाओंवाली थी । हुल गोठ, कान्तिके
 वर्त्मनाका कलङ्कहीन चद्रमाके समान था । दोनों गाल कमल,
 विक्रमे आर मयसपूर्ण थे । कान कंधे तक लम्बे थे । अन्दरका
 आवर्त बहुत ही सुन्दर था । होठ विषकलके समान काष्ठ और
 बचीसों दाँत ईश-कलीके समान सफेद थे । नासिका अनु-
 क्रमसे विकासवासी और उन्नत थी । इनके बहुत अदरसे घले,
 सफेद, किनारेपर काष्ठ और कानों तक लम्बे थे । पीठमें
 अजसके समान व्याप थी । इनका उज्ज्वल विशाल, मांसल,
 गोठ, कठिन, कोमल, और समान अङ्गुलीके चद्रमाके समान सुशो-

भित होता था। इस प्रकार नाना प्रकारके सुलक्षणवाले प्रभु सुर, असुर, और मनुष्य सभीके सेवा करने योग्य थे। इन्द्र उनका हाथ धामता था, यक्ष चमर ढालते थे, धरणेन्द्र द्वारपाल बनता था और वरुण छत्र रखता था; तो भी प्रभु लेशमात्र भी, गर्व किये बिना यथारुचि विहार करते थे। कई बार प्रभु बलवान इन्द्रकी गोदमें पैर रख, चमरेन्द्रके गोदरूपी पलंगमें अपने शरीरका उत्तर भाग स्थापन कर, देवताओके आसनपर बैठे हुए दिव्य संगीत और नृत्य सुनते और देखते थे। अप्सराएँ प्रभुकी हाजिरीमें खड़ी रहती थीं; परन्तु प्रभुके मनमें किसी भी तरहकी आसक्ति नहीं थी।

जब भगवानकी उम्र एक वरससे कुछ कम की थी, तबकी बात है। कोई युगल—अपनी युगल संतानको एक ताड़ वृक्षके नीचे रखकर—रमण करनेकी इच्छासे क्रीडागृहमें गया। हवाके झौकेसे एक ताड़फल बालकके मस्तकपर गिरा। बालक मर गया। बालिका माता पिताके पास अकेली रह गई।

थोड़े दिनोंके बाद बालिकाके मातापिताका भी देहांत हो गया। बालिका वनदेवीकी तरह अकेली ही वनमें घूमने लगी। देवीकी तरह सुन्दर रूपवाली उस बालिकाको युगल पुरुषोंने आश्चर्यसे देखा और फिर वे उसे नाभि कुलकरके पास ले गये। नाभि कुलकरने उन लोगोंके अनुरोधसे बालिकाको यह कहकर रख लिया कि यह ऋषभकी पत्नी होगी।

प्रभु सुमंगला और सुनदाके साथ बालक्रीडा करते हुए यौवनको प्राप्त हुए।

एक बार सौषर्मेन्द्र प्रभुका विवाह-समय जानकर प्रभुने पास आया और विनयपूर्वक बोला—“प्रभो ! यद्यपि मैं जानता हूँ कि, आप गर्भवत्सहीसे वीतराग हैं, आपको अन्य पुरुषाणोंकी आवश्यकता नहीं है इससे चाँये पुरुषार्थ मोक्षका साधन कर नेहीके लिए आप तत्पर हैं; तथापि मोक्षमार्गकी तरह व्यवहार मार्ग भी आपहीसे प्रकट होनेवाला है । इसलिये सोकम्पवद्वा रको बसानेके लिए मैं आपका विवाहोत्सव करना चाहता हूँ । हे स्वामी, आप प्रसन्न होएँ और त्रिभुवनमें अद्वितीय रूप वाली सुर्ममला और सुनंदाका पाणिग्रहण कीजिए ।

प्रभुने अरविज्ञानसे उस समय यह दृष्टकर कि, इसे अभी विरपासी काल जब तक योगोपमाय मोगने ही पड़ेंगे, सिर हिसा दिया । इन्द्रन प्रभुका अधिप्राय समझकर विवाहकी व्यवारिषी कीं । बड़ी धूमधामके साथ सुनंदा और सुर्ममलाके साथ ममबालका व्याह्र हो गया ।

विवाहोत्सव समाप्त कर स्वर्गपति “अत्र अपने स्वानवर मया स्वामीकी बटोई हुई व्याह्रकी रीति तमीसे आकर्म्य पत्नी ।

उस समय कश्यपसोका प्रभाव कासक दोषसे कम होने लग गया था । पुमलियोमि कोषादि कपार्थ बढ़ने लगी थीं । ‘हाकार,’ ‘माकार’ और ‘चिह्नारकी’ दंदमीति बननेके लिए निरूपयोगी हो गई थी । कगड़ा बढ़ने लगा था । इसलिये एक दिन सब पुरुष जमा होकर प्रभुके पास गये और अपने दुःख सुनाये । प्रभुने कहा—“ससारमें मर्यादा उल्लंघन करनेवालोंको राजा दंड देता है । अतः तुम किसीको राज्याभिषेक करो ।

चतुरागिनी सेनासे उसे सशक्त बनाओ। वह तुम्हारे सारे दुःखोंको दूर करेगा।”

उन्होंने कहाः—“हम आपहीको राज्याभिषेक करना चाहते हैं।”

प्रभुने कहाः—“तुम नाभि कुलकरके पास जाओ। वे आज्ञा दें उसको राज्याभिषेक करो।”

लोग नाभि कुलकरके पास गए। उन्होंने कहाः—“ऋषभको तुम अपना राजा बनाओ।”

लोग वापिस लौटकर आये बोलेः—“आपहीको राज्याभिषेक करनेकी नाभि कुलकरने हमें आज्ञा दी है।”

लोग विधि जानते न थे। उन्होंने पहिली बार ही राज्याभिषेककी बात सुनी थी। वे केवल जल चढ़ानेहीको अभिषेक करना समझकर जल लेने गये। उस समय इन्द्रका आसन काँपा। उसने अवधिज्ञान द्वारा प्रभुके राज्याभिषेकका समय जाना। उसने आकर राज्याभिषेक कर प्रभुको दिव्यावस्त्रालंकारोंसे अलंकृत किया। इतनेहीमें युगालिये पुरुष भी कमलके पत्रोंमें जल लेकर आ गए। वे प्रभुको वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत देखकर आश्चर्यान्वित हुए। ऐसे सुन्दर वस्त्राभूषणोंपर जल चढ़ाना उचित न समझ उन्होंने प्रभुके चरणोंमें जल चढ़ाया और उन्हें अपना राजा स्वीकारा। इन्द्रने उन्हें विनीत समझ उनके लिए एक नगरी निर्माण करनेकी कुवेरको आज्ञा दी और उसका नाम विनीता रखनेको कहा। फिर वह अपने स्थान पर चला गया।

प्रभुकी सन्तान जब योग्य वयको प्राप्त हुई; तब उन्होंने प्रत्येकको भिन्न २ कलाएँ सिखाईं ।

भरतको ७२ कलाएँ* सिखलाई थीं । भरतने भी अपने माइ-योंको वे कलाएँ सिखलाईं । बाहुबलिको प्रभुने हस्ति, अश्व, स्त्री और पुरुषके अनेक प्रकारके भेदवाले लक्षणोंका ज्ञान दिया । ब्राह्मीको दाहिने हाथसे अठारह लिपियाँ बतलाईं, और सुन्द-

७६-त्रीर्ष बाहु, ७७-मेघ, ७८-सुषोप, ७९-विश्व, ८०-वराह, ८१-सुसन, ८२-सेनापति, ८३-कुजरवल, ८४-जयदेव, ८५-नागदत्त, ८६-काश्यप, ८७-बल, ८८-वीर, ८९-शुभमति, ९०-सुमति; ९१-पद्मनाभ, ९२-सिंह, ९३-सुजाति, ९४-सजय, ९५-सुनाम, ९६-मरुदेव, ९७-चित्तहर, ९८-सरवर, ९९-दृढरथ, १००-प्रमजन,

* कन्याओंके नाम-ब्राह्मी और सुदरी ।

*—पुरुष की ७२ कलाओंके नाम ये हैं,—लेखन गणित, गीत, नृत्य, वाद्य, पठन, शिक्षा, ज्योतिष, छन्द, अलंकार, व्याकरण, निरुक्ति, काव्य काव्यायन, निघट्ट, गजारोहण, अश्वारोहण उन दोनों की शिक्षा, शास्त्राभ्यास, रस, यत्र, मन्त्र, विष, खन्य गधवाद, प्राकृत, संस्कृत, पेशाचिक, अपभ्रंश, स्मृति, पुराण, विधि, सिद्धान्त, तर्क, वैदक, वेद, आगम, संहिता, इतिहास, सामुद्रिक विज्ञान, आचार्य विद्या, रसायन, कपट, विद्यानुवाद, दर्शन, संस्कार, धूर्त, सत्रलक, मणिर्कर्म, तरुचिकित्सा खेचरीकला, अमरीकला, इन्द्रजाल, पाताससिद्धि, पञ्चरु, रसवती, सर्वकरणी, प्रासादलक्षण, पण, चित्रोपला, लेप, चर्मकर्म, पत्रछेद, नखछेद, पत्रपरीक्षा, वशीकरण, काष्ठ घटन देश भाषा, गारुड, योगाग धातुकर्म, केवल विधि, शकुन रुत ।

१-हंस, भूत, यज्ञ, राक्षस, उद्भि, यौवनी, तुरकी, फिरी, द्राविडी, सेंधवी, मालवी, बड़ी, नागरी, भाटी, पारसी, अनिमिचि, चाणाकी, मूल-देवी । ये अठारह लिपियाँ हैं ।

कुंवरने बारह यात्रा सन्धी और नौ योत्रा चौदी नमरी बनाई । उसका दूसरा नाम जयोम्या रक्ता गया । जन्मसे बीस साल पूर्व बीते तब यह यज्ञाका पाछम करनेके छिये विनीता ममरीके स्थायी बने । जयसविनी काछमें जयभदेव ही सबस पहिले राधा हुए । ये अपनी सम्मानकी तरह यज्ञाका पाछम करने छो । उन्होंने बहमाझोंको दंड देने और छत्रुबपोंकी रक्षा करनेके छिए छयमी यंत्री नियत किये; चोर, डाकूनोंसे यज्ञाको बचा-नेके छिए रक्षक-सिपाही नियत किये । हाथी, घोड़े रक्ते; दुइसबातोंकी और कैदक सेमिछोंकी सेनाएँ बनाई । रथ तैयार करवाये । सेनापति नियत किये । ईर, गाय घैस, बैर, लखर आदि बपयोमी पशु भी यहने पकवाये ।

कल्पहसोंका सर्वथा जयाव हो गया । छोग ईर, घूँस, कलादि लावे छमे । काछके यमावसे, चासि, नेहूँ, बने, आदि पदार्थ अरने आप ही छस समय उत्पन्न होने छमे । छोग बनें कचे ही, छिक्क्यों छहित, लामे छमे । अगर वे हमय न होने छो इस छिए एक दिन छोग यहके पास गये । यहने कहा—“तुम हमको छिक्कें निडाककर लाओ ।” इस तरह कुछ दिव किया छे भी वे अथी तरह न पचने छमे, तब छोग फिर यहके पास गये । यहने कहा,—“छिक्कें निडाककर पहिले हाथोंमें यत्तो और फिर मिगोकर दिसा पचेमें छो और लाओ ।” ऐसा करनेसे भी जब यह नहीं पचने छगा, तब छेमोंने फिरसे आकर यहसे विनती की । यहने कहा—“पूर्वोक्त विधि करनेके बाद आपछिक्को (चाम्पको) छुईमें

या वगलमें, थोड़ी देर दवाओ और उनमें जब गरमी पहुँचे तब उन्हें खाओ।" लोग ऐसा ही करने लगे। मगर फिर भी उनकी शिकायत नहीं मिटी।

एक दिन जोरकी हवा चली। वृक्ष परस्पर रगड़ाये। उनमें अग्नि पैदा हुई। रत्नोंके भ्रमसे लोग उसे लेनेको दौड़े। मगर वे जलने लगे, तब प्रभुके पास गये। प्रभुने सब बात समझकर कहा कि, स्निग्ध और रुक्ष कालके योगसे अग्नि उत्पन्न हुई है। तुम उसके आसपाससे घास फूस हटाकर, उसमें औषधि पकाओ और खाओ।

पूर्वोक्त क्रिया करके लोगोंने उसमें अनाज डाला। देखते ही-देखते सारा अनाज उसमें जलकर भस्म हो गया। लोग वापिस प्रभुके पास गये। प्रभु उस समय हाथीपर नवार होकर सैर करने चले गये। युगलियोंकी बातें सुनकर उन्होंने थोड़ी गीली मिट्टी मँगवाई। महावतके स्थानमें, जाकर हाथीके सिरपर मिट्टीको बढ़ाया और उसका वर्तन बनाया और कहा:—
“इसको अग्निमें रखकर सुखा लो। जब यह सूख जाय तब इनमें नाज रखकर पकाओ और खाओ। सभी ऐसे वासन बना लो।” उसी समयसे वर्तन बनानेकी कलाका आरंभ हुआ।

विनीता नगरीके बाहिर रहनेवाले लोगोंको वर्षादिसे कष्ट होने लगा। इसलिये प्रभुने लोगोंको मकान बनानेकी विद्या सिखाई। चित्रकला भी सिखाई। वस्त्र बनाना भी बताया। जब प्रभुने बड़े हुए केशों और नाखूनोंसे लोगोंको पीड़ित होते देखा, तब कुछको नाईका काम सिखलाया। स्वभावतः कुछ लोग उक्त

मन्त्रकी भिन्न भिन्न कक्षाओंमें निपुण हो गये। इस किए जनकी
अलग जादियों की बन गई। जनकी पाँच जादियों हुई।
१-इमार; २ विषकार; ३ वार्षिक (राज) ४-शुभाहा; ५ नार्म।

बनासक्त होते हुए भी अवश्यमेव भोक्तव्य कर्मको भोग-
नेह किए, बिनाइके पथाव ७० कालसे कुछ न्यून पूर्व वर्ष तक
महने सुमंगला और सुमन्दाके साथ बिछास किया। सुमंगलने
१४ महारामों सहित पञ्चवर्ती भरत और बासीको एक साथ
मसका सुमन्दा ने भी बाहुबलि और सुन्दरीका जोड़ा मसका।
उत्पथाव सुमंगलने ४६ पुत्र पुत्रोंको और कन्य दिया। इस
तरह मन्त्रके कुछ मिछाकर १ पुत्र और २ कन्यारे उत्पन्न हुए। ७०

एक ही पुत्रों के नाम—१-पल; २-बहुष्मि ३-कंस; ४-
विष्णु; ५-विष्णु; ६-कुम्भक; ७-जम्भ; ८-विष्णु; ९-कम्भ
कीर्ति १-जम्भ; ११-कुम्भ; १२-कम्भ; १३-जम्भ; १४-रजम्भ;
१५-कम्भ; १६-कुम्भ १७-कम्भ; १८-कुम्भ; १९-कम्भ; २०-
कुम्भ; २१-कम्भ; २२-कुम्भ २३-कुम्भ; २४-कुम्भ; २५-कम्भ; २६-
कम्भ; २७-कम्भ; २८-कम्भ; २९-कम्भ; ३०-कम्भ; ३१-कम्भ;
३२-कम्भ; ३३-कम्भ; ३४-कम्भ; ३५-कम्भ; ३६-कम्भ;
३७-कम्भ; ३८-कम्भ; ३९-कम्भ; ४०-कम्भ; ४१-कम्भ;
४२-कम्भ; ४३-कम्भ; ४४-कम्भ; ४५-कम्भ; ४६-कम्भ;
४७-कम्भ; ४८-कम्भ; ४९-कम्भ; ५०-कम्भ; ५१-कम्भ;
५२-कम्भ; ५३-कम्भ; ५४-कम्भ; ५५-कम्भ; ५६-कम्भ;
५७-कम्भ; ५८-कम्भ; ५९-कम्भ; ६०-कम्भ; ६१-कम्भ;
६२-कम्भ; ६३-कम्भ; ६४-कम्भ; ६५-कम्भ; ६६-कम्भ;
६७-कम्भ; ६८-कम्भ; ६९-कम्भ; ७०-कम्भ; ७१-कम्भ;
७२-कम्भ; ७३-कम्भ; ७४-कम्भ; ७५-कम्भ; ७६-कम्भ;
७७-कम्भ; ७८-कम्भ; ७९-कम्भ; ८०-कम्भ; ८१-कम्भ;
८२-कम्भ; ८३-कम्भ; ८४-कम्भ; ८५-कम्भ; ८६-कम्भ;
८७-कम्भ; ८८-कम्भ; ८९-कम्भ; ९०-कम्भ; ९१-कम्भ;
९२-कम्भ; ९३-कम्भ; ९४-कम्भ; ९५-कम्भ; ९६-कम्भ;
९७-कम्भ; ९८-कम्भ; ९९-कम्भ; १००-कम्भ;

प्रभुकी सन्तान जब योग्य वयको प्राप्त हुई; तब उन्होंने प्रत्येकको भिन्न २ कलाएँ सिखाईं ।

भरतको ७२ कलाएँ* सिखलाई थीं । भरतने भी अपने भाइ-योंको वे कलाएँ सिखलाई । बाहुबलिको प्रभुने हस्ति, अश्व, स्त्री और पुरुषके अनेक प्रकारके भेदवाले लक्षणोंका ज्ञान दिया । ब्राह्मीको दाहिने हाथसे अठारह लिपियाँ बतलाई, और सुद-

७६-दीर्घ बाहु, ७७-मेघ, ७८-सुषोप, ७९-विश्व, ८०-वराह, ८१-सुसन, ८२-सेनापति, ८३-कुजरवल, ८४-जयदेव, ८५-नागदत्त, ८६-काश्यप, ८७-बल, ८८-वीर, ८९-शुभमति, ९०-सुमति, ९१-पद्मनाभ, ९२-सिंह, ९३-सुजाति, ९४-सजय, ९५-सुनाम, ९६-मरुदेव, ९७-चित्तहर, ९८-सरवर, ९९-दृढरथ, १००-प्रभजन,

* कन्याओंके नाम-ब्राह्मी और सुदरी ।

*—पुरुष की ७२ कलाओंके नाम ये हैं,—लेखन गणित, गीत, नृत्य, वाद्य, पठन, शिक्षा, ज्योतिष, छंद, अलंकार, व्याकरण, निरुक्ति, काव्य क्रात्यायन, निघट्ट, गजारोहण, अश्वारोहण उन दोनों की शिक्षा, शास्त्राभ्यास, रस, यत्र, मंत्र, विष, खन्य गधवाद, प्राकृत, संस्कृत, पैशाचिक, अपभ्रंश, स्मृति, पुराण, विधि, सिद्धान्त, तर्क, वैदक, वेद, आगम, संहिता इतिहास, सामुद्रिक विज्ञान, आचार्य विद्या, रत्नायन, कपट, विद्यानुवाद, दर्शन, संस्कार, धूर्त, सवलक, माणिकर्म, तरुचिकित्सा खेचरीकला, अमरीकला, इन्द्रजाल, पाताससिद्धि, पंचक, रसवती, सर्वकरण, प्रासादलक्षण, पण, चित्रोपला, लेप, चर्मकर्म, पत्रउद्द, नसछेद, पत्रपरीक्षा, वशकिरण, काष्ठ घटन देश भाषा, गारुड, योगाग धातुकर्म, केवल विधि, शकुन रुत ।

९-हंस, भूत, यज्ञ, राक्षस, उष्ट्र, यौवनी, तुरकी, किर्री, द्राविडी, सेंधवी, मालवी, बड़ी, नागरी, भाटी, पारसी, आनिमिति, चाणाकी, मूल-देवी । ये अठारह लिपियाँ हैं ।

रीका बापें हाथसे गणितका ज्ञान दिया। वस्तुओंका मान (माप) सम्मान (तोभा, माझा आदि तोल) अथमान (गम, फुट, ईंच आदि माप) आर प्रतिमान (तोभा, माझा आदि बजन) बढ़ाया। पाणि आदि पिरोना भी सिम्बझाया। उनकी आज्ञासे वाली और प्रतिवालीका व्यवहार राजा, अध्यापक और कुलगुरुकी साझीसे होन लगता। इस्ति आदिकी पूजा, पनुर्सेइ तथा बैद्यकी उपासना; संघाम, अथञ्जात, बंध, घात, बय और गोष्ठी आदिकी प्रवृत्ति भी वसी समयसे हुई। यह मेरी माता है, यह मेरा पिता है, यह मेरा भाई है, यह मेरी बहिन है, यह मेरी स्त्री है यह मेरी कन्या है। यह मेरा घन है, यह मेरा मकान है आदि, मेरे तेरेकी समता भी वसी

(नोट) — खुदने सियोंकी ६४ कक्षाएँ थीं जिसमें थीं। कल्पसूत्रों
इसका उल्लेख है। मगर जिसको सिद्धाई थी इसका उल्लेख हमने देखने
में नहीं आया। उन ६४ कल्पसूत्रोंके नाम यहाँ हैं — दुःख अक्षिप विष
शास्त्रिण, मंत्र लेख कन १३३ कल्पसूत्रि, पेरुन कर्ण विद्या कन
कन विज्ञान, ईश, जहासम विद्या ताक, अनुसुतिगोपन, आश्रमोपन
काव्य कृति बन्नेति, नर हवन, यजुर्वेदका अक्षरार्थक वातु सुप्ति,
तपुसुप्ति, कपुनविधान, वर्णाचार संज्ञन योग चूर्ण योग दुर्लभ
सुखासन कर्म होना सिद्धि बर्षिका सुप्ति, वाक वादक कालाचर
कृतिन चरण, ठेक सुसिद्धरण अक्षरपोषार रोहाचार कालाचरण पर-
मिराचन, राजाचार्य विवेकवाच, अक्षरविधि अक्षरचार दुर्लभ
दरिद्राचन रत्नप्रदोपेय, विविधविधोय वैद्य विद्या काव्यारम्भरण
रत्ने कक्षाएँ शास्त्रिणहान मुक्त सैद्ध, कथाकथन कपुनसंज्ञन,
दरवेस, सर्व मन्त्राक्षिप विज्ञान, अक्षर अक्षिपन परिज्ञान
पद्यस्थान मन्त्रकथन कारण अक्षरारिका नारे प्रेरिका।

समयसे प्रारम्भ हुई । प्रभुको वस्त्राभूषणोंसे आच्छादित देख कर लोग भी अपनेको वस्त्रालंकारसे सजाने लगे । प्रभुने जिस तरहसे पाणिग्रहण किया था उसी तरह, उसके बाद और लोग भी पाणिग्रहण करने लगे । वह प्रवृत्ति आज भी चल रही है । प्रभुके विवाहके बाद दूसरेकी कन्याके साथ व्याह करनेका रिवाज हुआ । चूड़ा, उपनयन आदि व्यवहार भी उसी समयसे चले । यद्यपि ये सारी क्रियाएँ सावत्र हैं तथापि समयको देखकर, लोगोंके कल्याणार्थ प्रभुने इनका व्यवहार चलाया । प्रभुने जो कलाएँ चलाई, उनका जनैः जनैः विकास हुआ । अर्वाचीन कालके बुद्धि-कुशल लोगोंने उनके शास्त्र बनाये । उनसे लोग आजतक लाभ उठा रहे हैं ।

प्रभुने चार प्रकारके कुल बनाये । उनके नाम ये थे; १-उग्र; २-भोग; ३-राजन्य, ४-क्षत्री ।

(१) नगरकी रक्षाका काम यानी सिपाहीगिरी करनेवालोंको एवं चोर लुटेरे आदि प्रजापीडक लोगोंको दंड देनेवालोंका जो समूह था उस समूहके लोग उग्रकुलवाले कहलाते थे ।

(२) जो लोग मंत्रीका कार्य करते थे वे भोगकुलवाले कहलाते थे ।

(३) जो लोग प्रभुके समयस्क थे और प्रभुकी सेवामें हर समय रहते थे वे राजन्यकुलवाले कहलाते थे ।

(४) बाकीके जो लोग थे वे सभी क्षत्री कहलाते थे । चार प्रकारकी नीतियाँ भी प्रभुने नियत की थीं । वे थीं शम, दाम, दंड, और भेद । जिस समय जिसकी आवश्यकता

होती थी, उस समय जसीसे क्षय सिधा जाता था। प्रभुने सबको विवेक सिखाया था, त्याग्य और प्राप्ति का ज्ञान दिया था।

एक बार बसन्त आया तब प्रभु परिजनोंके आग्रहसे नंद नाथानयें झीड़ा करने गये। नगरके लोग जब अनेक प्रकारकी झीड़ा कर रहे थे तब प्रभु एक तरफ बैठे हुए देख रहे थे, देखते ही देखते उनको विचार आया कि अन्यत्र भी वही ऐसी सुखसमृद्धि होगी। छन बारके बाद उन्होंने अपने पूर्व प्रभुके समस्त सुखोपभोग और फिर उसके बाद होनेवाले जन्म-मरण आदिके दुःख देखे। विचार करते हुए उनके अन्तःकरणमें वैराग्य भावना उद्भूत हुई। कलिकावतसर्वज्ञ श्रीमद् हेमचन्द्राचार्यने इसका वर्णन इस तरह किया है—

“विचय—सुखमें जीन भगने आस्परित्तो यूये हुए जोगों को चिन्तार है। इस संसारकी कृपमें प्राप्ति ‘अरघ्यमति न्याय से (रेंदकी येई जैसे कृपमें जाती है, भरती है और अप्रति लाकी होती है) वे इसी तरह चढ़र—साया करनी हैं। ऐसे ही) अपने कर्मसे गमनाममन किया करते हैं। याहमे अचे बने हुए जन प्राणियोंको चिन्तार है कि, धिक्का जन्म मोत हुए मनुष्यकी मोनि किमूल बजा जाता है। यह असे हस्तोका था जाते हैं जसी तरह राग, द्वेष, और मोह जययी प्राणियोंके कर्मसे भी मूलमेंसे उद् दाखते हैं। सुख लोग बन्धनकी मोति जस कोपका बढ़ाने है कि, जो कोप अपनेको बढ़ाने बायेहीको बढ़ते था दाखता है। हाथीपर यह हुए महाबली की तरह मानपर पड़े हुए

लोग भी मर्यादाका उलंघन करते हैं। और दूसरोंका तिरस्कार करते हैं। माया कोंचकी फलीकी तरह लोगोंको सन्तप्त करती है; परन्तु फिर भी लोग मायाका परित्याग नहीं करते हैं। तुषोदक से (वहेदाके जल से) जैसे दुग्ध फट जाता है और काजलसे जैसे निर्मल-सफेद वस्त्र पर दाग लग जाते हैं वैसे ही, लोभ मनुष्यके गुणोंको दूषित करता है। जब तक संसार रूपी काराग्रहमें (जेलखानेमें) ये चार रूपायरूपी चौकीदार सजग (खबरदारीसे) पहरा देते हैं तबतक जीव इससे निकलकर मोक्षमें कैसे जा सकता है? अहो ! भूत लगेहुए प्राणीकी तरह पुरुष अंगना के (स्त्री के) आलिंगनमें व्यग्र रहते हैं और यह नहीं देखते हैं कि, उनका आत्महित क्षीण हो रहा है। आपधसे जैसे सिंहको आरोग्य करके मनुष्य अपना काल बुलाता है वैसे ही मनुष्य जुदा जुदा प्रकारके मादक और कामोद्दीपक पदार्थ सेवनकर उन्मादी बन अपने आत्माको भवभ्रमणमें फँसाते हैं। सुगंध यह है या यह ? मैं किसको ग्रहण करूँ ? इस तरह सोचता हुआ मनुष्य लंपट होकर भ्रमरकी तरह भटकता फिरता है। उसको कभी सुख नहीं मिलता। खिलौनेसे जैसे बच्चोंको भुलाते हैं वैसे ही मनुष्य क्षण वारके लिए मनोहर लगनेवाली वस्तुओंमें लुभाकर अपने आत्माको धोखा देते हैं। निद्रालु पुरुष जैसे शास्त्रके चिन्तनसे भ्रष्ट होता है वैसे ही मनुष्य वेणु (बंसी) और वोणाके नादमें कान लगाकर अपने आत्महितसे भ्रष्ट होता है। एक साथ प्रवृत्त होने हुए वात, पित्त और कफ जैसे जीवनका अन्त कर देते

हैं येम ही वरक निषय-रूपाय भी समुपदे आत्मनिष्ठा मन कर देने हैं । इसलिये इनमें क्षिप्त रहनेवाले प्राणिमोक्षो विवशर ह । ”

मनु जिन समय इस मन्त्र ब्रह्मण्यकी विनामन्यतेके मनुष्यों द्वारा श्रवण हुआ, उस समय ब्रह्म नामक पौषके देवताइके भक्तों बसनराज्य सारंगन, आदिस्थ, यन्त्रि, अद्वय, गतिराज्य तुषिगण, अक्षयगण, यज्ञ आर तिष्ठ नौ मन्त्रके लोचनिक द्रव मनुके पास आय आर सविनय बोले—
“ भक्तगणों ननु कृप मासपार्गना बनानेमें हीरकके समान हे मया । आरन आरनिष्ठ अन्त्याम्य मन्त्राङ्क व्यवहार जैसे मन्त्रविन द्विष्ट हैं वस ही अर परमोर्वतो भी वसाम्य । ”

इतना कह ब्रह्माकर दबना अपने स्वानको मय । मनु भी दीक्षा ग्रहण करनेका निषयकर बोलते अपने महर्षि गये ।

साधुजीवन

मनुने पाँचवें आकाश भरतके राज्य ग्रहण करनेका आदेश दिया । भरतने यह आज्ञा स्वीकार की । मनुकी आज्ञासे सायन्तो, मन्त्रियों और पुरोहितोंने मिच्छकर भरतका राज्याभिषेक किया । मनुने अपने अन्याम्य पुत्रोद्य भी शुद्ध शुद्ध देविकि राज्य ह दिये । फिर मनुने वर्षादान देना आरम्भ किया । नगरमें घोषणा करवा दी कि जो भित्तका वर्षा हो वह वही आकाश से जाय । मनु सूर्योत्थमे मन्त्र सूर्यास्त तक एक करोड़ आठ लाख स्वर्णमुद्राओंका दान निर्य प्रति करते

थे। तीन सौ अठ्ठासी करोड़ और अस्सी लाख स्वर्ण मुद्रा-
ओंका दान प्रभुने एक वरसमें किया था। यह धन देवताओंने
लाकर पूरा किया था। प्रभु दीक्षा लेनेवाले हैं यह जानकर
लोग भी वैराग्योन्मुख हो गये थे, इसलिए उन्होंने उतना ही
धन ग्रहण किया था, जितनी उनको आवश्यकता थी।

तत्पश्चात् इन्द्रने आकर प्रभुका दीक्षा-कल्याणक* किया।
चैत्रकृष्ण अष्टमीके दिन जब चंद्र उत्तरा आपाढा नक्षत्रमें आया
था, तब दिनके पिछले पहरमें प्रभुने चार मुष्टिसे अपने केशोंको
छुचित किया। जब पाँचवीं मुष्टिसे प्रभुने अवशेष केशोंका लोच
करना चाहा तब इन्द्रने उतने केश रहने देनेकी प्रार्थना की।
प्रभुने यह प्रार्थना स्वीकार की; क्योंकि, 'स्वामी अपने एकान्त
भक्तोंकी याचना व्यर्थ नहीं करते हैं। प्रभुके दीक्षा महोत्सव-
से संसारके अन्यान्य जीवोंके साथ नारकी जीवोंको भी सुख
हुआ। उसी समय प्रभुको मनुष्य क्षेत्रके अंदर रहनेवाले
समस्त संघी पचेन्द्री जीवोंके मनोद्रव्यको प्रकाशित करनेवाला
मनःपर्ययज्ञान भकट हुआ।

प्रभुके साथ ही कच्छ, महाकच्छ आदि चार हजार राजाओंने
प्रभुके साथ दीक्षा ले ली।

प्रभु मान धारणकर पृथ्वीपर विचरण करने लगे। पारणे-
वाले दिन प्रभुको कहींसे भी आहार नहीं मिला। क्योंकि लोग
आहारदानकी विधिसे अपरिचित थे। वे तो प्रभुको पहिलेके
समान ही घोड़े, हाथी, वस्त्र, आभूषण, आदि भेट करते थे,

*—देखो तीर्थकर चरित-भूमिका, पृष्ठ २५।

परन्तु मछुहो तो उनमेंसे एकही भी आवश्यकता नहीं थी। भिक्षा न पिछनपर भी किसी तरह समझलक्ष्म बिना जंगम तीर्थ की मोति मछु बिपारण करते थे और हुषापिशासादि भूख प्यास बगैरा परिसहोम्मे सहते थे। अन्यान्य साधु भी मछुके साथ साथ विहार करते रहते थे।

हुषा आदिसे पीड़ित और कष्टज्ञानसे अमान साधु विपार करने लगे कि भगवान् म धंगछमें एक हुए मधुर फल खाते हैं और न निर्यक धरनोंका जक ही पीने हैं। सुदर शरीरपर इतनी घुस कम र्क है तो भी उसे इतनेका ब्यास नहीं करते। घुस और सरहीम्मे छेकते हैं, भूख प्यासकी बाधा सहते हैं, रातम्मे कभी सोते भी नहीं हैं। इस रात दिन इनके साथ रहते हैं। परन्तु कभी इष्टि चयकर इतनी चम्क बेरते भी नहीं हैं। न जाने इन्होंने क्या सोचा है! कुछ भी समझमें नहीं आता। इस इनकी तरह कष्टकर ऐसे इतल सेक सकते हैं। और इतल तो छेके भी आ सकते हैं, परन्तु हुषातृपाके इतल सेसम्य नसंभव है। इस तरह विचारकर सभी र्गमा तलके नजदीकवाले बममें गये और कई मूक, फलादिक आहार करने छमे और गमाय्य बक पीने लगे। तभीसे नद्यपारी तापसोन्नी मृष्टि हुई।

कच्छ और महाकच्छके जमि और विनमि नामक दुब थे। वे मछुने दीसा की थी तब कहीं मछुकी आज्ञासे गये हुए थे। वे जब कोरकर आए तब उन्हें ज्ञात हुआ कि, मछुने दीसा के की टे। वे मछुके पास गये और उनकी सेवा करने समे तथा उनसे मार्चना करने छमे कि, हे मयो! हमको राज्य दीजिये।

एक बार धरणेन्द्र प्रभुकी वंदना करनेके लिए आया । उस समय उसने नमि विनमिको प्रभुकी सेवा करते और राज्यकी याचना करते देखकर कहा:—“तुम भरतके पास जाओ वह तुम्हें राज्य देगा । प्रभु तो निष्परिग्रही और निर्मोह हैं ।” उन्होंने उत्तर दिया:—“प्रभुके पास कुछ है या नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं है । हमारे तो ये ही स्वामी है । ये देंगे तभी लेंगे हम औरोंसे याचना नहीं करेंगे ।”

धरणेन्द्र उनकी बातोंसे प्रसन्न हुआ । उसने प्रभुसेवाके फल स्वरूप गौरी और प्रज्ञप्ति आदि अड़तालीस हजार विद्याएँ उन्हें दीं और कहा:—“तुम वैताड्य पर्वतपर जाकर नगर बसाओ और राज्य करो ।” नमि और विनमिने ऐसा ही किया ।

कच्छ और महाकच्छ गंगानदीके दक्षिण तटपर मृगकी तरह वनचर होकर फिरते थे और बल्कलसे (वृक्षोंकी छालसे) अपने शरीरको ढकते थे । गृहस्थियोंके घरके आहारको वे कभी ग्रहण नहीं करते थे । चतुर्थ और छठ आदि तपोंसे उनका शरीर सूख गया था । पारणाके दिन सड़े गले और पृथ्वीपर पड़े हुए पत्तों और फलोंका भक्षण करते थे और हृदयमें प्रभुका ध्यान करते थे ।

प्रभु निराहार एक बरस तक आर्य और अनार्य देशोंमें विहार करते रहे । विहार करते हुए प्रभु गजपुर (हस्तिनापुर) नगरमें पहुँचे । वहाँ बाहुबलिका पुत्र सोमप्रभ राजा राज्य करता था ।

महुरी आत देखकर मजाजम बिदेसस आपे हुए बम्बुरी तरह महुरी घेरकर खड़े हो गये। कोई महुरी अपने पर विभाम सेनेही, कोई अपने पर स्नानादिसे मियटकर मोहन करनेही, और कोई अपने परको नमस्कर पावन करनेही आपना करने मगा। कोई करने लगा,—“पेरी पर हुका पाउ स्वीकारिये।” कोई करने लगा,—“आपके घरीरक अनुहस रेसमी बस य तैयार कराता हूँ। आप उर्गे पारन कामिये।” कोई करने लगा,—“परा पर पोदा मूर्खके पोदेको भी पछल करनेवाला है, आप इसको ग्रहण कीजिए।” कोई बोला,—“आप क्या हल गरीजोंकी कुछ भी घेट न स्वीकारेंगे?” आदि। मगर महुरे तो किसीको भी कोई उत्तर नहीं दिया। महुर आहारके लिए पर २ जात्रे ये और कहीं छुड़ आहार न मिलनेसे छोट आत वे।

घरमें महुरे आनेकी घुम मध गई। सामयम रावाक दुब भेषास कुमारने भी महुरे आगमनके समाचार सुने। यह अरने प्रविष्टामहुरे आगमन समाचार सुनकर इतने पगल बना हुआ नंगे पर अकेला ही महुरे दखनार्थ बीदा। उसने जाकर महुरे वरणोधि नमस्कार किया। फिर वह सदा हाकर घस मूर्तिको देखने लगा। देखते ही देखते उसे जातिस्मरण प्रान हो गया। उसके द्वारा उसे मासुस हुआ कि, साधुनोंको छुड़ आहार कैसे बना चाहिए। जसी समय मजाजनोमिसे कपोंमि गमके रससे मरेहुए पड़े साकर भेषास कुमारक भेट किये। कुमारने उसे छुड़ समझकर महुरे

स्वीकार करनेकी प्रार्थना की। प्रभुने शुद्ध आहार समझ अंजलि जोड़ हस्तरूपी पात्र आगे किया। उस पात्रमें यद्यपि बहुतसा रस समा गया; परन्तु कुमारके हृदयरूपी पात्रमें दर्प न समाया। प्रभुने उस रससे पारणा किया। सुर, नरोंने और असुरोंने प्रभुके दर्शन रूपी अमृतसे पारणा किया। मनुष्योंने आनंदाश्रु बहाये। आकाशमें देवताओंने दुंदुभि-नाद किया और रत्नोंकी, पंचवर्णके पुष्पोंकी, गंधोदककी और दिव्य वस्त्रोंकी वृष्टि * की। वैशाख सुदी ३ के दिन श्रेयास कुमारका दिया हुआ यह दान अक्षय हुआ। इससे वह दिन पर्व हुआ और अक्षय तृतीयाके नामसे ख्याति पाया। यह पर्व-त्योहार आज भी प्रसिद्ध है। संसारमें अन्यान्य व्यवहार भगवान श्रीऋषभदेवने चलाये, मगर दान देनेका व्यवहार श्रेयासकुमारने प्रचलित किया।

दुंदुभिनादसे और रत्नादिकी वृष्टिसे नगरके नर-नारी श्रेयासके महलकी ओर आने लगे। कच्छ और महाकच्छ आदि कुछ तापस भी, जो उस समय दैववशात् हस्तिनापुर आये थे, प्रभुके पारणकी बात सुनकर वहाँ आ गये। सबने श्रेयासकुमारको धन्यधन्य कहा, उसके पुण्यको सराहा और प्रभुको उपालंभ देते हुए कहा:—“हमारा, यद्यपि प्रभुने पहिले पुत्रवत् पालन किया था, तथापि हमसे कोई

*—तीर्थङ्करोंका जब प्रथम पारणा होता है तभी ये पंच दिव्य होते हैं। यानी दुंदुभि बजती है और देवता रत्न, पाँच प्रकारके पुष्प, सुगन्धित जल और उज्ज्वल वस्त्रोंकी वृष्टि करते हैं।

पदाथ मेझें नहीं किया। अपने किना अनुनय विनय किया, कितनी आर्त माधनार्थ की ता भी महु हमारे पर दयालु नहीं हुए, परन्तु तुम्हारी बात कहोंने सहसा मान ली। तुम्हारा ही दुःख मेड महुन कटकाळ ही स्वीकार कर ली।

भैरवांस कुमारन उचर दिया:-“तुम महुके ऊपर दाय न लगाओ। वे पहिलकी तरह अब रात्रा नहीं हैं। वे इस समय संसार-विरक्त साधयत्यागी पनि हैं। तुम्हारी घेट की दुई बीजें संसार यागी मे सकता है, पाव नहीं। सर्मार फलादि भी महुके छिए मज्जाए हैं। इन्हें वा हिंसक ब्रह्म कर सकता है। महु तो केवल ४२ बोधरहित, पृथ्वीय, कल्पनीय और मासुक अथ ही ग्रहण कर सकत है।”

कन्होंने कहा:-“पुरुषराम ! आजकल महुने कभी यह बात नहीं कही थी। तुमने कैसे जानी ?”

भैरवांस कुमार बोले:-“महु भगवानक दर्शन करनेसे आति-स्मरण्यान उत्पन्न हुआ। सेवककी भौति में आज भवसं महुके साथ साथ स्वर्ग और मृत्युस्रोत सभी स्थानोंमें हैं। इस भवसे तीन मव पहिले भगवान विदेह भूमिमें उत्पन्न हुए थे। वे एक बर्षी मे और मे इनका साराणि था। इनका नाम ब्रह्मनाम था। वस समय इनके पिता ब्रह्मसेन तीर्थकर हुए थे। इन्होंने बहुत काळ तक भोग भोगकर ब्रह्मसे दीसा ली। मैंने भी इन्हींके साथ दीसा ले ली। जब हमसे दीसा ली तो तब भगवान ब्रह्मसेनन कहा था कि, ब्रह्मनामका जीव भरतर्षाहमें मयम तीर्थकर होगा। वस समय साधुनाथों कैसा आहार दिया जाता है सो मैंने

देखा था । मैंने खुदने भी शुद्ध आहार ग्रहण किया था । इसलिए मैं शुद्ध आहार देनेकी रीति जानता था । इसीसे मैंने प्रभुको शुद्ध आहार दिया और प्रभुने ग्रहण किया ।” लोग ये बातें सुनकर प्रसन्न हुए और आनन्दपूर्वक अपने घर चले गये ।

प्रभु वहाँसे विहारकर अन्यत्र चले गये । श्रेयांसकुमारने जिस स्थानपर प्रभुने आहार किया था वहाँ एक स्वर्ण-वेदी बनवाई और वह उसकी भक्तिभावसे पूजा करने लगा ।

एक बार विहार करतेहुए प्रभु बाहुवलि देशमें, बाहुवलिके तक्षशिला नगरके बाहिर उद्यानमें आकर ठहरे । उद्यान-रक्षकने ये समाचार बाहुवलिके पास पहुँचाए । बाहुवलि अत्यन्त हर्षित हुए । उन्होंने प्रभुका स्वागत करनेके लिए अपने नगरको सजानेकी आज्ञा दी । नगर सजकर तैयार हो गया । बाहुवलि आतुरतापूर्वक दिन निकलनेकी प्रतीक्षा करने लगे और विचार करने लगे कि, सवेरे ही मैं प्रभुके दर्शनसे अपनेको और पुरजनोंको पावन करूँगा । इधर प्रभु सवेरा होते ही प्रतिमास्थिति समाप्त कर (समाधि छोड़) पवनकी भाँति अन्यत्र विहार कर गये ।

बाहुवलि सवेरे ही अपने परिवार और नगरवासियों सहित बड़े जुलूसके साथ प्रभुके दर्शन करनेको रवाना हुए । मगर उद्यानमें पहुँचकर उन्हें मालूम हुआ कि प्रभु तो विहार कर गये हैं । बाहुवलिको बड़ा दुःख हुआ । तैयार होकर आनेमें वक्त खोया इसके लिए वे बड़ा पश्चात्ताप करने लगे । मन्त्रियोंने उन्हें समझाया और कहा:—“ प्रभुके चरणोंके वज्र, अंकुश

बर्फ, कपड चूना और मत्स्यके मिस स्नानपर चिन्त रहे मए हैं उस स्नानके दर्शन करा और भावसहित यह मानो कि, हमने मनुष्य ही दर्शन किये हैं ।”

बाहुबल्लिने अपने परिवार और पुरमनों सहित उस जगह रुकना ही और उस स्नानका कोई अवकाश न करे इस स्वभाव से उन्होंने वहाँ रत्नमय चर्मबद्ध स्थापन किया । वह आज यात्रम विस्तारवाला, चार योजन चौड़ा और एक हजार आठों बाहुरा था । वह सूर्यविबधी मूर्ति सुशोभित था । बाहुबल्लिने वहाँ अर्घ्य महोत्सव किया । अनेक स्नानोंसे काप हुए पुष्प वहाँ बड़ाए । उनसे एक पहाड़ीसी बन गई । फिर बाहुबल्लि नित्य उसकी पूजा और रक्षा करनेवाले लोगोंका वहाँ नियत कर, बरुको नमस्कारकर तारमें बसा गया ।

मनु तपमें निष्ठा रखते हुए विहार करने लगे । मिस २ प्रस्तरक कमिग्रह करते थे । मौन धारण किए हुए पवनार्चन आदि म्हेछेदोंमें भी मनु विहार करते थे और वहाँसे रहने वाले निवासियोंको अपने मौनोपदेशसे मदिरु बनाते थे । अनेक प्रसारक उपसंग और परिशिष्ट सभन करते हुए मनुने एक हजार वरस पूर्ण किये ।

मनु विहार करते हुए अयोध्या नगरमें पहुँचे । वहाँ पुरि पताम नामक वननगरकी उच्चर निशामें दण्डद्वय नामक तपाम था जसमें गया । वहाँ अष्टम तपसर, प्रतिपादयमें रहे । मनुने अमयच (सातुषों) गुणस्नान प्राप्त किया । फिर ‘अर्चकरन (अठारों) गुणस्नानमें भावद होकर मनुने ‘सविचार

प्रथमत्वे वितर्क' युक्त शुक्ल व्यानके प्रथम पायेको प्राप्त किया। उसके बाद 'अनिवृत्ति' (नवाँ) गुणस्थान तथा 'सूक्ष्म संपराये' (दसवाँ) गुणस्थानको प्राप्त किया और क्षण वारहीमें प्रभु क्षीणकृपायी बने, फिर उसी ध्यानसे लोभका हननकर उप-शांत कषायी हुए। तत्पश्चात् 'ऐक्यश्रुत आविचार' नामके शुक्ल ध्यानके दूसरे पायेको प्राप्तकर अन्त्य क्षणमें, तत्काल ही प्रभुने 'क्षीणमो' (बारहवें) गुणस्थानको पाया। उसी समय प्रभुके पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, और पाँच अन्तराय कर्म भी नष्ट हो गए। प्रभुके घातिया कर्मका हमेशाके लिए नाश हो गया।

इस तरह व्रत लेनेके बाद एक हजार वरस बीतनेपर फाल्गुन मासकी कृष्णा ११ के दिन, चन्द्र जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्रमें आया था तब, सवेरे ही तीन लोकके पदार्थोंको बताने वालों, त्रिकाल-विषयज्ञान (केवलज्ञान-ब्रह्मज्ञान) प्राप्त हुआ। उसी समय दिशाएँ प्रसन्न हुईं। वायु सुखकारी बहने लगा। नारकीके जीवोंको भी क्षण वारके लिए सुख हुआ।

इन्द्रादिक देवोंने आ कर प्रभुका केवलज्ञानकल्याणक किया। समवसरणकी रचना हुई। सब प्राणी धर्मदेशना सुननेके लिए बैठे।

राजा भरत सदैव सवेरे ही उठकर अपनी दादी मरुदेवा माताके चरणोंमें नमस्कार करने जाते थे। मरुदेवा माता पुत्र-वियोगमें रो रो कर अंधी हो गई थी। भरतने जाकर दादीके

*-देसो, तीर्थकर चरित भूमिका पृष्ठ २६-३० तक।

चरणामें सिर रक्मा और कहा—“आपका दोष आपको मनाम करता है ।”

मन्देवान मरतकी आशीर्वाद दिया । इनकी आँखोंसे जल-पारा बह बड़ी । हृदय भर आया । वे मर्राई हुई आवाजमें बोली—“मरत ! मेरी आँखोंका तारा ! मेरा छाछा ! मेरे कलेजेका डुलहा जयम सुणे, तुणे, समस्त राज्य—संपदाको, मनाको और कस्मीको तुमही भीति निराधार छोड़कर बसा गया । हाय ! मेरा मान बसा गया; परन्तु मेरी इइ न मिरी । हाय ! जिस मस्तकपर अंशुकांतिके समान मुकुट रहता था आज वही मस्तक सूर्यके मसर आकाशसे लुप्त हो रहा है । जिस घरीरपर दिम्ब बलाकंधार सुशोभित होते थे वही घरीर आज बोंस, मच्छरादि जन्तुओंका साय और निवासस्थान हो रहा है । जो पहिले रत्नमण्डित सिंहासनपर आरुढ़ होता था वसीकिले छिपे आज बैठनेको भी जगह नहीं है; वह गेंडेकी तरह लड़ा ही रहता है । जिसकी इमारतें सद्यस्स सेनिक रसा करते थे वही आज जसदाय, सिंहादि जिस पशुओंके बीचमें विचरत करत है । जो सदैव देवताओंका लाया हुआ भोजन जीमका था उसे आज भिक्षाभी भी कठिनतासे मिलता है । जिसके कान अम्बरानोंके मधुर गायन सुनते थे वही आज सपोंकी कर्क-कड़ कूत्कार सुनता है । कहीं जसका पहिलेका सुखबयब और कहीं जसकी वर्तमान भिक्षुक स्थिति ! जसका चमकत कम-छनालसा मुकुटार घरीर आज सूर्यके मसर आकाश, दीव-कडे मयकर तुषार और वर्षाजलके कडोर जसपावसे सड़कर

काला और रुख हो गया है। उसके भरे हुए गाल और उसका विकसित वदन सूख गये हैं। उसका वह सूखा हुआ मुँह हर समय मेरी आँखोंके सामने फिरा करता है। हाय ! मेरे लाल ! तेरी क्या दशा है ? ”

भरतका भी हृदय भर आया। वे थोड़ी देर स्थिर रहे। आत्मसंवरण किया और फिर बोले:—“ देवी ! धैर्यके पर्वत समान, वज्रके साररूप, महापराक्रमी, मनुष्योंके शिरोमणि, इन्द्र जिनकी सेवा करते हैं ऐसे मेरे पिताकी माता होकर आप ऐसा दुःख क्यों करती हैं ? वे संसार सागरको पार करनेके लिए उद्यम कर रहे हैं। हम उनके लिए विघ्न थे। इसीलिए उन्होंने हमारा त्याग कर दिया है। भयंकर जीवजन्तु उनको पीड़ा नहीं पहुँचा सकते। वे तो प्रभुको देखते ही पापाणमूर्तिकी भाँति स्थिर हो जाते हैं। क्षुधा, तृषा, शीत, आताप और वर्षादि तो उनको हानि न पहुँचाकर उल्टे उनको, कर्म-शत्रुओंको नाश करनेमें, सहायता देते हैं। आप, जब उन्हें केवलज्ञान प्राप्त होनेकी बात सुनेंगी तब मेरी बात पर विश्वास करेंगी। ”

इतनेहीमें वहाँ यमक और शमक नामके दो व्यक्ति आए। यमकने नमस्कारकर निवेदन किया:—“ महाराज ! आज पुरिम-ताल उपनगरके शकटमुख नामक उद्यानमें युगादि नाथको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। ” शमकने निवेदन किया:—“ स्वामिन् ! आपकी आयुधशालामें आज चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है। ”

भरत विचार करने लगे कि, पहिले मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए। अन्तमें उन्होंने प्रभुकी ही पूजा करनेके लिए

जाना स्थिर किया। पमक और छपकको पुरस्कार देकर विदा किया। फिर वे मन्देरा मातासे बोले:—“माता! आप हमेशा करती थीं कि, मेरा पुत्र भिक्षारी है। आज बसकर हस्तिप कि, आपका पुत्र कैसा सम्पत्तिवाला है।”

मन्देरा माताको हस्तिपर सवारकरा अपने परिजन सहित घरत मण्डको बहिनेके सिप चले। दूरसे घरतन सम्बसरणकर हस्तमयगढ़ हस्तकर कहा:—“माता! देवी और देवताओंके बनाये हुए मण्डके इस सम्बसरणको देखिए, पिताजीकी चरण-सेवाके वस्तुके देवताओंका जयनाद सुनिए, आकाशमें बसते-हुए कुंडुभिकी घमि भवन कीनिए, श्राव (रागका चढान) और रागसे परित्र बनी हुई मण्डका यज्ञोगान करनेवाली मय बोली हर्षोत्पादिनी गीति कर्णयोचर कीनिए।”

पानीके मयक मयारसे जैसे अनेक दिनोंका जमा हुआ कचरा भी साफ हो जाता है, वसी तरह आर्जशाशुके मयक मय-इसे मन्देरा माताकी आँखोंमें आये हुए जाले साफ हो गये। उन्हें स्पष्ट रूपसे दिखाई देने लगा। उन्होंने अविशय सहित; तीर्ककरोंके सम्बसरण-वैयकको देखा। उन्हें बड़ा आत्मन्द हुआ। वे मण्डके उस सुलमें ललीन हो गईं। उत्कल ही मय-काशमें, अपूर्वकरणके रूपसे वे छपकमेनीमें आरुद हुईं, पाविषा कर्मोंका नाच होनेसे उन्हें केवकशान प्राप्त हुआ। वे अचकल-केवकी हुईं। वसी समय पमके आयु आदि अपाति कर्म भी नाच हो गये। प्रमक आरया हाथीके हस्तेमें ही देखको छोड़कर सोलमें बस गया। इस अपसरिनी काशमें मन्देरा माता सबसे मयम।

सिद्ध हुई । देवताओंने उनके शरीरको, सत्कार करके क्षीर-
-समुद्रमें निक्षिप्त किया-हाला ।

भरत समवसरणमें पहुँचे । प्रभुके तीन प्रदक्षिणा दे, प्रणा-
मकर इन्द्रके पीछे जा बैठे । भगवानने सर्व भापाओंको स्पर्श
करनेवाली (अर्थात् जिसको प्रत्येक भापा जाननेवाला समझ
सके ऐसी) पैतीस अतिशयवाली और योजनगामिनी वाणीसे
देशना दी । उसमें संसारका स्वरूप और उससे छूटनेका
उपाय बताया तथा सम्यक्त्वके प्रकारों और श्रावकके चारह
व्रतोंका खास तरहसे विवेचन किया ।

प्रभुकी देशना सुनकर भरत राजाके पुत्र ऋषभसेनने भरतके
अन्यान्य पाँच सौ पुत्रों और सात सौ पौत्रों सहित दीक्षा ले
ली । भरतके पुत्र मरीचीने भी दीक्षा ली । ब्राह्मीने भी उसी
समय दीक्षा ले ली । सुंदरीने भी दीक्षा लेना चाहा; परन्तु
भरतने आज्ञा नहीं दी । इसलिए वह श्राविका हुई । भरतने भी
श्रावकके व्रत ग्रहण किये । मनुष्य तिर्यच और देवताओंकी
पर्पदाँमेंसे, कड़्योंने मुनिव्रत ग्रहण किया, कई श्रावक बने
और कड़्योंने केवल सम्यक्त्व ही धारण किया । तापसोंमें-
से कच्छ और महाकच्छको छोड़कर और सभीने प्रभुके पास
आकर फिरसे दीक्षा ले ली । उसी समयसे ऋषभसेन (पुंडरीक)
आदि साधुओं, ब्राह्मी आदि साध्वियों, भरत आदि श्रावकों
और सुंदरी आदि श्राविकाओंके समूहको मिलाकर चतुर्विध
संघकी स्थापना हुई । उस चतुर्विध संघकी योजना आज भी
है । और उसके द्वारा अनेक जीवोंका कल्याण होता है ।

उस समय यशुने गणधर होने योग्य ऋषयसेन आदि चौरासी सत्पुत्रि साधुओंको, सर्व शास्त्र समन्वित उत्पान्, इष्य और धौम्य नामकी पवित्र विषदीक्षा उपदेश दिया। उस त्रिपरीक्षे अनुसार वन्होंने (साधुओंने) चतुर्दश पूर्व और द्वादशांगी रची। फिर इन्द्र दिव्य चूर्णका (बासप्रेषका) एक पात्र भरकर यशुके पास लावा रहा। यशुने लवे होकर चतुर्दश पूर्व और द्वादशांगी-पर, क्रमशः चूर्ण छेप दिया—शक्ता और मूषसे अर्धसे, सूक्ष्मसे, द्रव्यसे, गुणसे, पर्यायसे और नयस, उन्हें अनुयोम—अनुज्ञा दी, (उपदेश देनेकी आज्ञा दी) तथा गन्धकी अनुज्ञा भी दी। उत्पान् देवताओं, यजुष्यों, और उनकी स्त्रियोंने हुंहुमिर्की ध्वनि बृहत् जनपर चारों तरफसे बासप्रेष किया। यशुकी बायीका प्राण करनेवाले सभी गणधर हाथ जोड़कर लड़े रहे। उस समय यशुने पूर्वकी तरफ मुँहकर बैठे हुए पुनः चर्मदेशना दी।

उत्पान् छात्रिका बनायुआ और देवताओं द्वारा सुमन्त्रमण किया हुआ, बलि (नैवेद्य) समवसरणके पूर्व द्वारसे अंदर लाया गया। स्त्रियाँ मंगल—गीत गाती हुई लसके पीछे पीछे आईं। वह बलि यशुके दक्षिणा करके अर्पणमा गया। उसका आधा माग पृथ्वीमें पड़नके पहिले ही देवताओंने ग्रहण कर लिया। अवशेष आपेक्ष आधा भरतमे लिया और आधा लोगोंने चोंटके छे लिया। उस बलिके प्रमाणसे पहिलके जो रोग होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं और आमासी का मासक कोई रोग नहीं होता है।

यशु बहोसि उठकर मध्य मागस्य देवछंद्यों विधाय कर मेके छिपे बैठे। गणधरोंमें सुमन्त्र ऋषयसेनने यशुके चरणोंमें

वैठकर धर्मदेशना दी । तत्पश्चात् सभी अपने अपने स्थानपर चले गये ।

इस प्रकार तीर्थकी स्थापना होनेपर प्रभुके पास रहनेवाला 'गोमुख' नामका यक्ष प्रभुका अधिष्ठायक देवता हुआ । इसी भाँति प्रभुके तीर्थमें उनके पास रहनेवाली प्रतिचक्रा नामकी देवी शासन देवी हुई, जिसे हम चक्रेद्वारीके नामसे पहिचानते हैं ।

महर्षियों—साधुओंसे परिवृत्त प्रभुने वहाँसे विहार किया । उनके केश, डाढ़ी और नाखून बढ़ते नहीं थे । प्रभु जहाँ जाते थे वहाँ बैर, मरी, ईति, अष्टष्टि, दुर्भिक्ष, अतिष्टष्टि और स्वचक्र और परचक्रसे होनेवाला भय-ये उपद्रव नहीं होते थे ।

सुंदरीको भरतने दीक्षा नहीं लेने दी, इससे वे घरहीमें आँविल करके हमेशा रहती थीं । भरत जब छः खंड पृथ्वीको विजय करके आये तब उन्होंने सुंदरीकी कृश मूर्ति देखी । उसका कारण जाना और उन्हें दीक्षा लेनेकी आज्ञा दे दी । उस समय अष्टापदपर प्रभुका समवसरण आया हुआ था । सुंदरीने वहाँ जाकर प्रभुके पाससे दीक्षा ले ली ।

भरत छः खंड पृथ्वी विजय करके आये तब उन्होंने अपने भाइयोंसे भी कहलाया कि तुम आकर हमारी सेवा करो । अठानवे भाइयोंने उत्तर दिया कि, हम भरतकी सेवा नहीं करेंगे । राज्य हमें हमारे पिताने दिया है ।

तत्पश्चात् उन्होंने प्रभुके पास जाकर सारी बातें निवेदन कीं । प्रभुने उन्हें धर्मोपदेश देकर संयम ग्रहण करनेकी सूचना की । तदनुसार उन्होंने संयम ग्रहण कर लिया ।

एक बार मछने आर्ची ब्राह्मी और सुंदरीसे कहा—‘बरतसे बिज्रहर, बिजयी बननेके बाद बाहुबलिको बैराग्य हो गया; उसने बीसा ब्रह्मण्डर घोर तपसाचरण आरंभ किया। इस समय उसके पाति कर्म सय हो गये हैं; परंतु मान क्यापक्ष अभीतक नाश नहीं हुआ है। वह सोचता है कि, मैं अपनेसे छोटे माइयोंको कैसे भजाम करूँ? जबतक यह मास रहेगा उसे केवलज्ञान नहीं होगा। अतः तुम जाकर उसे उपदेश दो। वह समय है। वह तुम्हारा उपदेश मान लेगा।’ ब्राह्मी और सुंदरीने ऐसा ही किया। बाहुबलिको केवलज्ञान हो गया।

परिचर्या मत्स्य उत्पत्ति—एक बार कृष्ण मछुमें भरतके पुत्र मरिचि हुनि पसरकर विचार करने लगे कि, इस दुस्साह संयम—मारसे कृष्णके किए क्या भयान करना चाहिए? अगर पुत्रा सुखी होता ह तो कुछकी मर्षादा आती है और चारिष पाका नहीं जाता। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझा,—बन्नोंने तबके बजाय कपाय (काक पीठ) हमेंके बल पारण किये। पुत्र वर्णसे बचनेके लिए वे छछा रखने लगे। शरीर पर चढ़नादिक्य केप करने लगे। स्वूछ हिंसाक्य ही स्वाम रक्ता। द्रव्य रखने लगे। जोड़े परिमने लगे। और म्मी आदिक्य बल पीने लगे बार हमेशा कये बलसे काम करने लगे। इतना करनेपर मी वे विहार मछुके साथ ही करते थे और जो कोई वनसे उपदेश सुनने आता या उसे शुद्ध पर्यहीक्य उपदेश दते थे। अगर कोई वनसे पूछता था कि, तुम ऐसा आचरण क्यों करते हो तो उसे वे कहने ल कि, येमें इतनी शक्ति नहीं है।

एक तार वे-रुण हुए । साधुओंने व्रत-त्यागी समझकर उनकी सेवा नहीं की । इससे उनको विशेष कष्ट हुआ और उन्होंने अपने समान कुछको बनानेका विचार किया । ये जब अच्छे होकर एक बार प्रभुकी देशनामें बैठे हुए थे तब कपिल नामक राजकुमार देशना मुनने आया । भगवानका प्रतिपादित धर्म उसे बहुत कठोर जान पड़ा । उसने ड़र देखा । विचित्र त्रेपवाले मरिचि उसके नजर आये । उसने उनके पास आकर उन्हें धर्मोपदेश देनेके लिए कहा । अपना सहायक करनेके लिए उन्होंने अपने कल्पित धर्मका उपदेश दिया । कपिलको अपना शिष्य बनाया । तभीसे यह परिव्राजकमत प्रचलित हुआ ।

ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति—एक बार भरत चक्रवर्तीने सारे श्रावकोंको बुलाकर कहा कि, तुम लोगोंको कृपि आदि कार्य न करके केवल पठनपाठनमें और ज्ञानार्जनमें ही अपना समय बिताना चाहिए और भोजन हमारे रसोड़ेमें आकर कर जाना चाहिए । वे ऐसा ही करने लगे । मृप्तका भोजन मिलता देख कर कई आलसी लोग भी अपनेको श्रावक बता बतकर भोजन करने आने लगे । तब श्रावकोंकी परीक्षा करके उन्हें भोजन दिया जाने लगा । जो श्रावक होते थे उनके, ज्ञान दर्शन और चारित्रिके चिन्हवाली, कांकणी रत्नसे तीन रेखाएँ कर दी जाती थीं । भरतने उन्हें यह आज्ञा दे रखी थी कि तुम जब भोजन करके रवाना हो तब मेरे पास आकर यह पथ बोला करो—

“जितोभवान् वर्द्धते भीस्तस्मान्माहन माहन ।”

अर्थात्—तुम जीते हुए हो; भय बढ़ता है इसलिए (आत्म-गुणको) न मारो न मारो । सदैव उच्च स्वरसे वे लोग इस

वाक्पद्म प्रचारण करते थे, इसलिये लोगोंने उनका नाम 'माइन' रक्खा। राजाने उन लोगोंको भोजन दिया, इसलिये मजा भी उन्हें भिमाने लगी। उनके स्वाध्यायके लिये—ज्ञानके लिये ग्रंथ बमाये गये। वमका नाम वेद (ज्ञान) रक्खा गया। माइन बहुत अपर्धश होते होते 'माइन' हो गया। अतः वे लोग और उनकी संतान 'माइन' के नामसे ख्यात हुए। मरत ब्रह्मर्षिके बाद जब काकणी रत्नका अमाव हो गया तब उनके पुत्र सूर्यपद्मने स्वर्णके तीन मूत बनाकर उन्हें पहिनेके लिये दिये। पहिने वनैः वनैः ये मूत कईके हो गये और उसका नाम पद्मोपवीत पड़ा।

एक बार मगधानके समवसरणमें ब्रह्मर्षी भारतके मन्त्र करनेपर मगधने कहा कि, इस अवसरविनी काष्ठमें मरतसेधमें मेरे बाद तेरा हीर्षिकर होयि और तेरे बाद ११ ब्रह्मर्षी तथा ६ बभ्रुदेव ६ बभ्रुदेव और ६ शक्तिवासुदेव होयि।

हीसाके पश्चात् जब काल पूर्व बीते तब मगधने अपना निर्वाण समय नमस्कीक समष्ट अष्टाष्ट पर्वतकी तरफ प्रयाण किया। वहाँ जाकर दस हजार मुनिकोंके साथ मगधने चतुर्दश वर्ष (१४ वर्षवास) करके पादाफलाममें अवसन किया।

मरत ब्रह्मर्षी अनशनके समाचार सुनकर व्याकुल हुए और अपने परिवार सहित अष्टाष्टपर पहुँचे। ध्यानस्थ मगधने नमस्कारकर उनके सामने बैठ गये।

वासुदेव इन्द्रोंके भी आसन कैंपे। उन्होंने मगध निर्वाण समय भाना। वे मगधके पास आये और मन्त्रिणा देकर पाषाणमूर्ति की मूर्ति स्तिर होकर सामने बैठ गये।

१-ब्रह्मर्षी तथा स्वर्ण और विवेक रहनेको पद्मोपपन्न कहते हैं।

इस अवसर्पिणीकालके तीसरे आरेके जब नन्यानवे पक्ष (४ वरस एक महीना और पन्द्रह दिन) रहे तब माघकृष्णा त्रयोदशीके सवेरे, अभिचि नक्षत्रमें, चंद्रका योग आया था उस समय पर्यकासनस्थ प्रभुने वादर काययोगमें रहकर वादर वचन-योग और वादर मनोयोगको रोका; फिर सूक्ष्म काय-योगका आश्रय ले, वादर काययोग, सूक्ष्म मनोयोग तथा सूक्ष्म वचनयोगको रोका। अन्तमें वे सूक्ष्म काययोगका भी त्यागकर और 'सूक्ष्म क्रिया' नामक शुक्ल व्यानके तीसरे पायेके अन्तको प्राप्त हुए। तत्पश्चात् उन्होंने 'उच्छिन्नक्रिया' नामके शुक्ल व्यानके चौथे पायेका—जिसका काल केवल पाँच ह्रस्व अक्षरोंके उच्चारण जितना ही है—आश्रय किया। अन्तमें केवलज्ञानी, केवलदर्शनी, सर्व दुःखविहीन, आठों कर्मोंका नाश कर सारे अर्थोंको सिद्ध करनेवाले अनंत वीर्य, अनंत मुख और अनंत ऋद्धिवाले, प्रभु बंधके अभावसे एरंड फलके बीजकी तरह उर्द्ध्व गतिवाले होकर स्वभावतः सरल मार्ग द्वारा लोकाग्रको (मोक्षको) प्राप्त हुए। प्रभुके निर्वाणसे-मुखकी छायाका भी कभी दर्शन नहीं करनेवाले—नारकी जीवोंको भी क्षण वारके लिए सुख हुआ।

दस हजार श्रमणों (साधुओं) को भी, अनशन व्रत लेनेके और क्षपकश्रेणीमें आरूढ़ होनेके बाद केवलज्ञान प्राप्त हुआ। फिर मन, वचन और कायके योगको सर्व प्रकारसे रुद्ध कर वे भी ऋषभदेव स्वामीकी भाँति ही परम पदको प्राप्त हुए।

चक्रवर्ती भरत वज्राहतकी भाँति इस घटनासे मूर्च्छित हो कर पृथ्वीपर गिर पड़े। इन्द्र उनके पास बैठकर रुदन करने लगा। देवताओंने भी इन्द्रका साथ दिया। मूर्च्छित चक्री

जब धैर्य न्य हुए तब हमें भी पशुपतियों तक यह स्था-
देनेवाला आग्रह करना मार्य किया ।

जब सबका धोड़ रुद्धमते हुए कम हुआ तब प्रह्लाद निर्वाण
महोत्सव (निर्वाणकृत्याणक) किया गया और प्रह्लाद भातिह
घरीर भी दसते ही देगते पितामें भस्मीसात हो गया ।

इस तरह एक महाम आत्मा हमेशाके लिए संसारसे हृष्ट
हो गया । अपने अन्तिम भवमें संसारका महान उपकार कर
गया और संसारको सुखका वास्तविक स्थान तथा उस स्थान
पर पहुँचनेका मार्ग दिखा गया ।

प्रह्लाद की पौराणी माता आयु इस प्रकार पूर्ण हुई थी । २०
साल पूर्व कुमारवस्थामें, ६३ सत्र पूर्ण राज्यका पालन और
मुख्य योगमें, १० वर्ष छत्रस्थावस्थामें १ वर्ष कम
एक बालपूर्व केवली पर्यायमें । उनका घरीर ५० पशुप
होता था ।

मगधानका वार्षिक परिवार इस प्रकार था—८४ मगधर
८४ गण; ८४ इमार साधु; ३ धान्य साधियों; ३ ५००
भारत; ५५४ • सावित्रार्थ; ४७५० पौन्रह पूर्ववारी कुत
केवली; ९ इमार अवधिज्ञानी; २ केवकज्ञानी; २ ६०
वैदिक कर्मिवाले, १२६५ कस्तुरिणि मगधपयज्ञानी और
१२६५ बादी के । २० • साधु और चाबीस इमार
साधियों मोक्षमें गई । २२९० • साधु अमुधर विमानमें गये ।

श्रीअजितनाथ चरित ।

अहंतमजितं विश्व-कमलाकरभास्करम् ।

अम्लानकेवलादर्श-संक्रातजगतं स्तुवे ॥

“संसाररूपी कमलसरोवरको प्रकाशित करनेमें सूर्यके समान और जगत्को अपने निर्मल केवलज्ञान द्वारा जाननेमें दर्पणके समान श्रीअजितनाथ स्वामीकी मैं स्तुति करता हूँ ।”

१ प्रथम भव—समस्त द्वीपोंके मध्यमें नाभिके समान जम्बू-द्वीप है। उसमें महाविदेह क्षेत्र है। इस क्षेत्रमें हमेशा ‘दुखमा सुखमा’ नामका चौथा आरा * वर्तता है। इसी क्षेत्रमें सीता नामक एक बड़ी नदी थी। उसके दक्षिण तटपर वत्स नामका देश था। वह बहुत समृद्धिशाली था। उसमें सुसीमा नामकी नगरी थी। उसकी सुंदरताको देखकर देग्वनेवाले स्वर्गकी कल्पना करने लगते थे। कई कहते थे पातालस्थ असुर देवोंकी यह भोगावती नगरी है। कई कहते थे यह देवताओं की अमरावती है जो स्वर्गसे यहाँ उतर आई है और कई कहते थे यह तो उन दोनोंकी छोटी बहन है। पाताल और स्वर्गमें उन्होंने अधिकार किया है। इसने मनुष्य लोकमें अपना स्थान बनाया है।

इसी नगरमें विमलबाहम नामक राजा राज्य करता था । वह प्रजाको सन्तानकी तरह पाळता था, पोषता था और धर्म बनाता था । म्याय तो उसके भीषणका महीन था । और तो और वह निष्कृत सम्पाय भी कभी नहीं सहता था । उसके लिए दंड देता था, मायधित करता था । प्रजाके लिए वह सदा अपना सर्वस्व न्योछावर करनेको तत्पर रहता था । प्रजा भी उसके प्रानोंसे ब्यादा प्यार करती थी । वही उसका पत्नीना मिरता वही प्रजा अपना रक्त बहा देनेको सदा तैयार रहती थी । वह वज्रकोटि लिए जैसा वीर था, वैसा ही नम्र और पाषकोटि किये दयालु और दान्य था । इसीलिए वह बुद्ध वीर, दयावीर और दानवीर कहलाता था । राज-धर्ममें रहकर बुद्धिको स्थिर रख, म्यायको छोड़, जैसे सपराम अमृतकी रक्षा करता है वैसे ही वह पृथ्वीकी रक्षा करता था ।

संसारमें वैराग्योत्पत्तिके अनेक कारण होते हैं । संस्कारों कात्यायनके अन्तःकरणोंमें तो माय, जब कभी वे सांसारिक कारणोंसे निवृत्त होकर बैठे होते हैं, वैराग्यके माय कदा हो पाते हैं ।

राजा विमलबाहम संस्कारी था, धर्मपरायण था । सुबेरके समय, एक दिन, अपने धरोनेमें बैठ हुए उसके विचार आया, “ मैं कब एक संसारके इस बोझको उखाड़े फिरूँगा । म्याय, बाछक दुमा—वात्स्यायस्या कुसरोकी सरसवायें, सेतमे कुदमेमें और काद प्यारमें साई । नवान दुमा—पुवती पत्नी लाया, विष पानमें निमग्न हुआ इन्द्रियोंका दास बना, अन्ध होकर मोम

भोगने लगा, धर्मकी थोड़ीबहुत भावनाएँ जो लटकपनमें प्राप्त हुई थीं उन्हें भुला दिया। मगर उसका क्या परिणाम हुआ ? पिताके देहान्तने सब सुख छीन लिया। छिः ! वास्तविक सुख तो कभी छिनता नहीं है। वह विषय-सेवनका उन्माद जाता रहा। गया मगर सर्वथा न मिटा। राज्यकायके बोझके तले वह दब गया। राजा बननेपर दुःख और चिन्ताकी मात्रा बढ़ गई। कठोर राज्यशासन चलानेमें कितनोंको सताया ? कितनोंका जी दुखाया ? उच्चाकांक्षा, राज्यलोभ और अहमन्यताके कारण कितनोंको तहोवाला किया ? यह सब कुछ किया किन्तु आत्मसुख न मिला। अब पत्रन विकंपित लता-पत्रकी भाँति यौवनकी चंचलता भी जाती रही, और राज्यगर्वका उन्माद भी मिट गया। जिन चीजोंको मैं सुखदायी समझता था, जिन भोगोंके लिए मैंने समझा था कि इन्हें भोग डालूँगा मगर जैसेके तैसे ही हैं। मेरी ही भोगनेकी शक्ति जाती रही; तो भी तृष्णा न मिटी। ”

पाठकगण ! विवेकी और धर्मी मनुष्योंके दिलोंमें ऐसे विचार प्रायः आया ही करते हैं। भर्तृहरिने ऐसे ही विचारोंसे भरित होकर लिखा हैः—

भोगा न भुक्ता वयमेव मुक्ता-

स्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः ।

कालो न यातो वयमेव याता-

स्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ॥

भाव यह है कि, हमने बहुत कुछ भोग भोगे परन्तु भोगोंका अन्त न आया; हाँ हमारा अन्त हो गया। हमने तापोको

हुःसौंको नहीं सुनाया परन्तु संसारके तापोंने थोड़ा बिम्ब-
दिने तथा तथाकर हमारे घरीरको क्षीण कर दिया। काष्ठ-समय
समाप्त न हुआ, परन्तु हमारी आयु समाप्त हो गई। जिस कृष्णाके
बढ़ते होकर हमने अपने कार्य किए वह कृष्णा तो मर न हुई
मगर हम ही मर हो गये।

सर्दूक कवि बौद्धने कहा है—

पर जोरू तू न छोड़ेगा इस पीरा जाल को,
पह पीरा जाल गर तुझे पाहे तो छोड़ दे।

अभिप्राय यह है कि, लोग दुनियाको नहीं छोड़ते। दुनिया
ही लोगोंको निरुद्ध बनाकर छोड़ लेती है।

विमलबाइन वैराग्य-मात्रोंमें निमग्न था, वही समय उसने
सुना कि श्रीराम नायक आचार्य महाराज विहार करते हुए
जाये हैं और जपानमें ठहरे हैं।

इस समाचारको सुनकर रामाको इतना रूप हुआ कि वही
हर्ष जानेके मोहताजको बहुत सम्पत्ति मिलनेसे या शौचको
सुगर्मा होनेसे होता है। वह तत्काज ही बड़ी प्रेमपात्रके साथ
आचार्य महाराजको बंदना करनेके लिए रवाना हुआ। वहाँ
जक समीप पहुँचकर रामा हाथीसे चढ़ कर गया। उसने अंदर
जाकर आचार्य महाराजको विधिपूर्वक बंदन किया।

मुनिक बरजोंमें पहुँचते ही रामाके अनुमन किया कि,
मुनिके दर्शन उसको किए, कामधामके आपातसे बचानेके लिए
वज्रमय बरछरके समान हो गये हैं, अतएव रामा ने मुनिदर्शन
और वज्रसे मिट गया है, देव-वज्र मुनिदर्शन-तेजसे प्राप्त गया है।

क्रोध-अग्नि दर्शन-मेघसे बुझ गई है; मानवृक्षको दर्शनगजने उखाड़ दिया है; माया-सर्पिणीको दर्शनगरुड़ने डस लिया है; लोभपर्वतको दर्शनवज्रने विध्वंस कर दिया है; मोहान्धकारको दर्शनसूर्यने मिटा दिया है । राजाके अन्तःकरणमें एक अभूतपूर्व आनन्द हुआ । पृथ्वीके समान क्षमाको धारण करनेवाले आचार्य महाराजने उसको धर्मलाभ दिया । राजा बैठ गया । आचार्य महाराज धर्मोपदेश देने लगे ।

जब उपदेश समाप्त हो गया, तब राजाने पूजा:—“ दया-नाथ ! संसाररूपी विषवृक्षके अनन्त दुःखरूपी फलोंको भोगते हुए भी मनुष्योंको जब वैराग्य नहीं होता; वे अपने घरवार नहीं छोड़ते; तब आपने कैसे राज्यसुख छोड़कर संयम ग्रहण कर लिया ? ”

मुनिने अपनी शान्त एवं गंभीर वाणीमें उत्तर दिया:—
“ राजन् ! संसारमें जा सोचता है उसके लिये प्रत्येक पदार्थ वैराग्यका कारण होता है और जो नहीं सोचता उसके लिए भारीसे भारी घटना भी वैराग्यका कारण नहीं होती । मैं जब गृहस्थ था तब अपनी चतुरंगिणी सेना सहित दिग्विजय करने निकला । एक जगह बहुत ही सुन्दर वागीचा मिला । मैंने वहीं डेरा डाला और एक दिन बिताया । दूसरे दिन मैं वहाँसे चला गया । कुछ कालके बाद जब मैं दिग्विजय करके वापिस लौटा तब मैंने देखा कि, वह वागीचा नष्ट हो गया है, सुमन-सौरभ-पूर्ण वह वागीचा कंटकाकीर्ण हो रहा है । उसी समय मेरे अन्तःकरणमें एक वैराग्य-भावना उठी । संसारकी असारता आर

ससक्त मापाशाख मेरी औसोंके सामने लड़ा हुआ । मैंने, अपने राज्यमें पहुँचते ही राज्य सड़केको सौंप दिया और, निबाण-प्राप्तिके लिए पिन्तापणि रत्नके समान फल देनेवाली दीक्षा, महासुनिके पाससे, ग्रहण कर ली ।

राजास्य अंतःकरण परके ही संसारसे चन्द्रम हो रहा था । इस समय उसने उसे छोड़ देनेका संकल्प कर लिया । उसने आचार्य महाराजसे प्रार्थना की—“गुरुदेव ! मैं जाकर राजभार अपने सड़केको सौंपूँगा और कुछ फिर आपके दखन करूँगा । आपके समय ग्रहण करूँगा । कुछ वह आप यहाँसे बिछार न करें । ” आचार्य महाराजने राजाकी प्रार्थना स्वीकार की । राजा नगरमें गया ।

नगरमें जाकर विमलबाहने अपने मंत्रियोंको बुलाया । इनके सामने अपनी दीक्षा केनकी इच्छा प्रकट की । मंत्रियोंने त्विष अंतःकरणके साथ राजाकी इच्छामें अनुमोदन दिया । तब राजाने अपने पुत्रको बुलाया और उस राजभार ग्रहण करनेका छिय कहा । यद्यपि उसका हृदय बहुत दुर्लभ था तथापि पिताकी आज्ञाको उसने सिरपर चढ़ाया । विमलबाहने पुत्रको राजसिंहासनपर बिठाकर, आचार्य महाराजके पाससे दूसरे दिन दीक्षा ल ली ।

इन्हीं सन्धिति, मुक्ति, परित्याग आदि क्रियाओंका निर्वोच करते हुए अपने मनको स्थिर किया । वे सिद्ध, गुरु, बहुभुज, स्थिर, तपस्वी अज्ञान और सपनें भक्ति रखते थे । बस

उनका इन स्थानकोंका आराधन था । इनसे और अन्यान्य तीर्थकर नामकर्म उपार्जन करनेवाले स्थानकोंका × आराधन करके, तीर्थकर नामकर्म उपार्जन किया । उन्होंने एकावली, रत्नावली और 'ज्येष्ठ सिंहनिष्क्रीडित' तथा 'कनिष्ठ सिंह-निष्क्रीडित' आदि उत्तम तप किये । F अन्तमें उन्होंने दो प्रकारकी संलेखना और अनशन व्रत ग्रहण करके पंच परमेष्ठीका ध्यान करते हुए उस देहका त्याग किया ।

वहाँसे मरकर राजा विमलवाहनका जीव 'विजय' नामके अनुत्तर विमानमें, तेतीस सागरोपमकी आयु वाला देव २ दूसरा यव हुआ । वहाँके देवताओंका शरीर एक हाथका होता है । उनका शरीर चन्द्रकिरणोंके समान उज्ज्वल होता है । उन्हें अभिमान नहीं होता । वे सदैव सुखशय्यामें सोते रहते हैं । उत्तरक्रियाकी शक्ति रखते हुए भी उसका उपयोग करके वे दूसरे स्थानोंमें नहीं जाते । वे अपने अवाधिज्ञानसे समस्त लोकनालिका (चौदह राजलोकका) अवलोकन किया करते हैं । वे आयुष्यके सागरोपमकी संख्या जितने पक्षोंसे, यानी तेतीस पक्ष बीतनेपर, एक बार श्वास लेते हैं । तेतीस हजार वरसमें एक बार उन्हें भोजनकी इच्छा होती है । इसी प्रकार विमलवाहन राजाके जीवका भी काल बीतने लगा । जब आयुमें छः महीने बाकी रहे तब दूसरे देवताओंकी तरह उन्हें मोह न हुआ, प्रत्युत पुण्योदयके निकट आनेसे उनका तेज और भी बढ़ गया ।

× देखो पेज ५०-५१

F तपोंका हाल जाननेके लिए देखो—' श्री तपोरत्न महोदधि '

विनीता नमरीके स्वामी आदि तीर्थकर श्रीशुभमदेव स्वामीके बाद
 इसका बंसमें अर्धक्य राजा हुए । उस समय
 १ तीसरा मन्त्र मितशालु वहीके राजा थे, विजयादेवी वनकी
 रानी थी । विजयादेवीने हस्ती आदि के चौदह
 स्वप्न देखे। सगर्वा हुईं विजयादेवीने राजा के जीव विजया विमानसे
 च्यवनकर, रत्नकी आनि के समान विजयादेवीकी कूटमें आया । उस
 दिन वैद्यकी दृष्टि प्रयोज्य थी, और चन्द्रकी योग रोहिणी नक्ष
 त्रमें आया था । इनको मर्ममें तीन ज्ञान (मति, सुति और अविधि) के
 उसी दिन राजा के माई सुपिकी की वैजयंतीकी
 मी-मिसकी दूसरा नाम यशोमती था—वे ही चौदह स्वप्न
 आए । उसकी कूटमें मायी चक्रवर्ती की आया ।

सबेरा होकर राजा के दोनों के स्वप्नों की बात मासूम हुई ।
 राजान निमिषकोसे फल पूजा । उन्होंने नक्षत्रादिका विचार
 करके स्वप्नों का फल बताया कि, विजयादेवीकी कूटसे तीर्थ-
 कर जन्म लेंगे और यशोमतीके गर्भसे चक्रवर्ती ।

इन्द्रादि देवोंके आसन विह्वल हुए । उन्होंने आकर गर्भ-
 कल्याणका उत्सव किया ।

जब नौ महीने और साढ़े आठ दिन व्यतीत हुए तब माय
 दृष्टा जन्मीके दिन विजयादेवीने, सत्य और मिथ बाणी जैसे
 पुण्यको जन्म देती है वैसे ही पुत्ररत्नको प्रसव किया । दृष्ट
 त्वम था । सार ग्रह उभरे थे । मन्त्र रोहिणी था । पुत्रके पैरमें
 हवीका चिह्न था । प्रसवक समय देवी आर पुत्र-दोनोंके

किसी प्रकारका कष्ट नहीं हुआ । विजलीके प्रकाशके समान कुछ क्षणके लिए तीनों भुवनमें उजाला हो गया । क्षण वारके लिए उस समय नारकी जीवोंको भी सुख हुआ । चारों दिशाओंमें प्रसन्नता हुई । लोगोंके अन्तःकरण प्रातःकालीन कमलकी भाँति विकसित हो गये । दक्षिण वायु मंद मंद बहने लगी । चारों तरफ शुभसूचक शकुन होने लगे । कारण, महात्माओंके जन्मसे सब बातें अच्छी ही होती हैं ।

छप्पन कुमारिकाओंके आसन काँपे और वे प्रभुकी सेवामें आईं । इंद्रादि देवोंके आसन विकंपित हुए । चौसठ इन्द्रोंने आकर प्रभुका जन्मकल्याणक किया ।

चसी रातको वैजयंतीने भी, जैसे गंगा स्वर्णकमलको प्रकट करती है वैसे ही एक पुत्रको जन्म दिया ।

जितशत्रु राजाको यथा समय समाचार दिये गये । राजाने बड़ा हर्ष प्रकट किया । उसने प्रसन्नताके कारण राज-विद्रोहियों, और शत्रुओं तकको छोड़ दिया । शहरमें ये समाचार पहुँचे । आनंद-कोलाहलसे नगर परिपूर्ण हो गया । बड़े बड़े सामन्त और साहूकार लोग आ आकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए राजाको भेट देने लगे । किसीने रत्नाभूषण, किसीने बहु मूल्य रेशमी और सनके वस्त्र, किसीने शस्त्रास्त्र, किसीने हाथी घोड़े और किसीने उत्तमोत्तम कारीगरीकी चीजें भेंट कीं । राजाने उनकी आवश्यकता न होते हुए भी अपनी प्रजाको प्रसन्न रखनेके लिए सब प्रकारकी भेंटें स्वीकार कीं ।

समस्त नगरमें {बंदनवार बंधे । इस दिन तक नगरमें रात्राने रुस्तब कराया । मालूम महसूस न किया और किसी-को बंद भी न दिया ।

कुछ दिन बाद राजाने मामकरण संस्कारके लिए यशोस्तब किया । पंचम गीत गाये गये । बहुत सोच विचारके बाद राजाने अपने पुत्रका नाम 'अजित' रक्खा । कारण, अबसे यह सिद्ध हुल्लमें आया तबसे राजा अपनी पत्नीके साथ बौद्धर खेल्कर कभी नहीं पीते । आत्माके पुत्रका नाम 'समर' रक्खा गया ।

अजितनाथ स्वामी अपने हाथका अंगुठा बूझते थे । बन्दोंने कमी पापका बूझ नहीं दिया । उनके अंगुठमें इन्द्रका रक्ता हुआ अमृत था । सभी तीर्थधारोंके अंगुठमें इन्द्र अमृत रत्नवा है । उनके बंदवाली तरह शेरों रामकुमार बड़ने लगे ।

बोम्ब आगु होने पर 'समर' पवनके लिए भेजे गये । तीर्थधार जन्महीने तीन ज्ञानवाले होते हैं । इसी लिए महात्मा अजितकुमार अषाध्यायके पास अभ्ययनेके लिए नहीं भेजे गये ।

उनकी वास्यावस्था समाप्त हुई । अब बन्दोंने जयामीमें प्रवेश किया । उनका शरीर सादे थार सौ पनुपका, संस्थान समचतुरस्र और संहनन 'बज्र कृपय नाराज' था । वस्त्रस्वयं श्रीस्तसका चिन्ह था । बर्ण स्वर्णके समान था । उनकी केस-

राशि यमुनाकी तरंगोंके समान कुटिल और श्याम थी । उनका ललाट अष्टमीके चंद्रमाके समान दमकता था । उनके गाल स्वर्णके दर्पणकी तरह चमकते थे । उनके नेत्र नीले कमलके समान स्निग्ध और मधुर थे । उनकी नासिका दृष्टि-रूपी सरोवरके मध्य भागमें स्थित पालके समान थी । उनके होठ विंव फलके जोड़ेसे जान पड़ते थे । सुंदर आवर्त्तवाले कर्ण सीपसे मनोहर लगते थे । तीन रेखाओंसे पवित्र बना हुआ उनका कंठ शंखके समान शोभता था । हाथीके कुंभस्थलकी तरह उनके स्कंध ऊँचे थे । लंबी और पुष्ट भुजाएँ भुजगका भ्रम कराती थीं । उरस्थल स्वर्णशैलकी शिलाके समान शोभता था । नाभि मनकी तरह गहन थी । वज्रके मध्य भागकी तरह उनका कटि प्रदेश कृश था । उनकी जाँघ बड़े हाथीकी सूंडसी सरल और कोमल थी । दोनों कुमार अपने यौवनके तेज और शरीरके संगठनसे बहुत ही मनोहर दीखते थे । सगर अपने रूप और पराक्रमादि गुणोंसे मनुष्योंमें प्रतिष्ठा पाता, जैसे इन्द्र देवोंमें पाता है । और अजित स्वामी अपने रूप और गुणसे, मेरु पर्वत जैसे सारे पर्वतोंमें अधिक मानद है वैसे ही, देवलोकवासी, ग्रैवेयकवासी और अनुत्तर विमानवासी देवोंसे एवं आहारक शरीरसे भी अधिक माननीय थे ।

रागरहित अजित प्रभुको राजाने और इन्द्रने व्याह करने-के लिए पूछा । प्रभुने अपने भोगावली कर्मको जान अनुमति दी । इनका व्याह हुआ । सगरका भी व्याह हो गया । ये आनंदसे सुखोपभोग करने लगे ।

मित्रघनु राजाको और उनके माँ सुमित्रका बैराग्य हो आया। उन्होंने अपने पुत्रोंसे, मित्रघनी आपुके अगार स्थल पूरा समाप्त हो गये थे, कहा—“पुत्रो! हम अब मोक्ष साधन करना चाहते हैं। पर्य, अर्ध और काम पुरुषाचरण मन्त्री मन्त्र साधन बुद्धे। इस लिए तुम यह राज्य-भार ग्रहण करो। अमित्र राजा बने और अगार पुत्रराज होकर रहे। हमें दीक्षा स्वीकार करनेकी अनुमति दो।”

अमित्रनाथ बोले—“हे पितामी! आपकी इच्छा शुभ है। अगर भोगावसी कर्मका विषय बीचमें न आता तो मैं भी आपके साथ ही संन्यास ग्रहण कर देता। पिताके मोक्ष-पुरुषाचरण साधनमें अगर पुत्र बाधक बने तो वह पुत्र, पुत्र नहीं है। अगर मेरी इतनी मार्चना है कि, आप मेरे आचार्यको यह पार सँविष्ट। मेरे सिर यह पार न रक्षित।”

सुमित्र बोले—“मैं समय ग्रहण करनेके छुम कर्मको नहीं छोड़ सकता। राज्य-भार मेरे लिए असह्य है।”

अमित्रकुमार—“यदि आप राज्य ग्रहण नहीं करना चाहते हैं तो परदीर्घ मावयति होकर रहिए। इससे हमें सुख होगा।”

राजा बोला—“हे बंधु! तुम आज्ञा करनेवाले अपने पुत्र की बात मानो। जो मावसे पति-साधु होता है वह भी पति ही कहलाता है। और तुम्हारा वह बड़ा पुत्र तीर्थंकर है, इसके तीर्थमें तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। दूसरा पुत्र चक्रवर्ती है। हमें पर्याप्तुद्धि साधन करते देखकर तुम्हें अत्यंत प्रसन्नता होगी।”

यद्यपि सुमित्रकी दीक्षा लेनेकी बहुत इच्छा थी, तथापि उन्होंने अपने ज्येष्ठ बन्धुकी आज्ञा मानकर भावयति रूपसे घरहीमें रहना स्वीकार कर लिया । सत्य है:—
“सत्पुरुष अपने गुरुजनकी आज्ञाको कभी नहीं टालते ।”

जितशत्रु राजाने प्रसन्न होकर बड़े समारोहके साथ अजित-कुमारको राज्याभिषेक किया । सबको बड़ी प्रसन्नता हुई । भला विश्वरक्षक स्वामी प्राप्त कर किसको प्रसन्नता न होगी ? फिर अजितकुमारने सगरको युवराज पद दिया ।

जितशत्रु राजाने दीक्षा ग्रहण की । वाद्य और अंतरंग शत्रुओंको जीतनेवाले उन राजर्षिने अखंड व्रत पाला । क्रमशः केवलज्ञान हुआ और अंतमें शैलेशी ध्यानमें स्थित उन महा-त्माने अष्ट कर्मोंका नाश कर परम पद प्राप्त किया ।

अजितनाथ स्वामी समस्त ऋद्धि सिद्धि सहित राज करने लगे । जैसे उत्तम सारथीसे घोड़े सीधे चलते हैं वैसे ही अजित स्वामीके समान दक्ष और शक्तिशाली नृपको पाकर प्रजा भी नीति मार्ग पर चलने लगी । उनके शासनमें पशुओंके सिवा कोई बंधनमें नहीं था । ताड़ना चार्जित्रोंहीकी होती थी । पिंजरेमें पक्षी ही बंद किये जाते थे । अभिप्राय यह है कि, प्रजामें सब तरहका सुख था । वह नीतिके अनुसार आचरण करती थी । उसमें अजित स्वामीके प्रभावसे अनीतिका लेश भी नहीं रह गया था ।

उनके पास सकल ऐश्वर्य था तो भी उन्हें उसका अभिमान

नहीं था। अतुल्य शरीर बल रखते हुए भी उनमें मद न था। अनुपम रूप रखते हुए भी उन्हें सौन्दर्यका अभिमान नहीं था। विभुस माय हाथ हुए भी उन्मत्तता उनके पास नहीं आती थी। अनेक प्रसोभन और मद-मात्सवको बढ़ानेवाली सामग्रियोंके होते हुए भी वे सषष्ठा अपनेसाकी दृष्टिसे देखते थे। तन्मत्त समझते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए अमित स्वामीने विरपन स्वयं पृथक् समय व्यतीत किया।

एक दिन प्रभु अकेले बैठे हुए थे। अनेक प्रकारके विचार उनके भ्रमकरणमें छट रहे थे। अन्तमें बैराग्य भावनाकी कहर चढ़ी। उस भावनाने उनके अन्यान्य समस्त विचारोंको बहा दिया। हृदयक ही नहीं, समस्त शरीरके छिरा मज्जिममें—रसरस और रेखे रेखेमें बैराग्य-भावनाने अधिकार कर लिया। संसारसे उनका चित्त उदास हो गया।

जिस समय अमित स्वामीका चित्त निर्बल हो गया था उस समय सारस्वतादि श्रोत्र्यविक देवताओंने आकर बिनती की—
“हे भगवन्! आप स्वयंपुद्ग हैं। इसलिये हम आपको किसी तरहका उपदेश देनेकी श्रुत्या तो नहीं करते परंतु मार्गमा करते हैं कि, आप धर्मतीर्थ चलाए।”

देवता परणमना कर चले गये। अमित स्वामीने मनो-जुहूक अनुरोध देकर, योगावली कर्मोंका प्रथम समझ, सत्काह ही सगर कुमारको बुलाया और कहा—
“बंशु! मेरे योगकर्म समाप्त हो चुके हैं। अब मैं संसारसे छेड़नेका कार्य करूँगा—हीना करूँगा। तुम इस राज्यको प्राण करो।”

सगरकुमारके हृदयपर मानों वज्र गिरा । दुःखसे उनका चेहरा श्याम हो गया । नेत्रोंसे अश्रुजल वरसने लगा । भला स्वच्छंदतापूर्वक सुखभोगको छोड़कर कौन मनुष्य उत्तरदायित्वका बोझा अपने सिर लेना चाहेगा ? उन्होंने गद्गद् कंठ होकर नम्रतापूर्वक कहाः—“देव ! मैंने कौनसा ऐसा अपराध किया है कि, जिसके कारण आप मेरा इस तरह त्याग करते हैं ? यदि कोई अपराध हो भी गया हो तो आप उसके लिए मुझे क्षमा करें । पूज्य पुरुष अपने छोटोंको उनके अपराधोंके लिए सजा देते हैं, उनका त्याग नहीं करते । वृक्षका सिर आकाश तक पहुँचता हो, परन्तु छाया न देता हो, तो वह निकम्मा है । घनघटा छाई हो परन्तु वरसती न हो तो वह निकम्मी है । पर्वत महान हो मगर उसमें जलस्रोत न हो तो वह निकम्मा है । पुष्प सुन्दर हो परन्तु सुगन्ध-विहीन हो तो निकम्मा है । इसी तरह तुम्हारे विना यह राज्य मेरे लिए भी निकम्मा है । आप मुक्तिके लिए संसारका त्याग करते हैं, मैं आपकी चरणसेवाके लिए संसार छोड़ूँगा । मैं माता, पुत्र, पत्नी सबको छोड़ सकता हूँ; परन्तु आपको नहीं छोड़ सकता । यहाँ मैं युवराज होकर आपकी आज्ञा पालता था, वहाँ शिष्य होकर आपकी सेवा करूँगा । यद्यपि मैं अज्ञ और शक्ति-हीन हूँ तो भी आपके सहारे, उस बालककी तरह जो गऊकी पूँछ पकड़कर नदी पार हो जाता है, मैं भी संसार सागरसे पार हो जाऊँगा । मैं आपके साथ दीक्षा लूँगा, आपके साथ वन वन फिरूँगा, आपके साथ अनेक प्रकारके दुःसह कष्ट सहूँगा, मगर आपको छोड़कर

राज्यभुक्त भागनेके छिये मैं यहाँ म रहूँगा । अतः पूर्ववत् ।
मुझ साथ जीविये ।”

जिसके माथेके छन्दसे मधु-विष्णोदकी आंतरिक दुःख
वेदना प्रकट हो रही थी, जिसका हृदय इस भावनासे टूट टूट
हो रहा था कि, भगवान मुझे छोड़कर चले जायेंगे; उस
माहमूख स्वार कुम्भारको मधुने अपनी स्वामिदिक अमृत-
स्य बाणीसे कहा—“मधु ! मोहापीन होकर मेरे साथ
आनेकी भावना अनुचित है । मोह आसिर दुःखदायी है ।
हो दीक्षा लेनेकी तुम्हारी भावना भ्रष्ट है । संसार सागरसे
पार बचनेका यही एक साधन है । तो भी अभी तुम्हारा समय
नहीं आया है । अभी तुम्हारे मोमावली कर्म अरुण हैं । उन्हें
ओतो बिना तुम दीक्षा नहीं ले सकते । अतः हे पुत्रराज !
कामासक्त अपने इस राज्यभारको ग्रहण करो, मन्त्राध्य पाठन
करो, न्यायसे शासन करो और मुझे संयम लेनेकी
अनुमति दो ।”

समरकुम्भार स्वयं होकर मधुके हुलकी ओर देखने लगा ।
क्या करता और क्या नहीं ? उसके हृदयकी अत्रय हास्य थी ।
एक ओर स्वामी-विष्णोदकी वेदना थी और दूसरी तरफ स्वामीकी
आज्ञा भंग होनेका जयास था । यह दोमेंसे एक भी करना
नहीं चाहता था । म विष्णोद-वेदना सहनेकी इच्छा थी और न
आज्ञा मोड़नेकी । मगर दोनों परस्पर विरोधी बातें एक साथ
कैसे होती ? दिन रातका मेरा कैसे संयम था ? आसिर कुम्भारने
विष्णोद-वेदनाको, आज्ञा मोड़नेसे क्याका अर्थन सफल ।

‘गुरुजनोंकी आज्ञा मानना ही संसारमें श्रेष्ठ है’ इसलिष्ट प्रभुसे विलग होनेमें सगरकुमारका हृदय खंड खंड होता था तो भी उसने प्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य की और भग्न स्वरमें कहा:-“प्रभो ! आपकी आज्ञा शिरसा बंध है ।”

प्रभुने सगरकुमारको राज्याधिकारी बनाया और आप वर्षा-दान देनेमें प्रवृत्त हुए । इन्द्रकी आज्ञासे तिर्यकृजृम्भक नामवाले देवता, देशमेंसे ऐसा धन ला लाकर चौकमें, चौराहोंपर, तिराहों पर और साधारण मार्गमें जमा करने लगे जो स्वामी विना-का था, जो पृथ्वीमें गड़ा हुआ था, जो पर्वतकी गुफाओंमें था, जो श्मशानमें था और जो गिरे हुए मकानोंके नीचे ढबा हुआ था ।

धन जमा हो जानेके बाद सब तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि, लोग आवें और जिन्हें जितना धन चाहिए वे उतना ले जावें । प्रभु सूर्योदयसे भोजनके समयतक दान देते थे । लोग आते थे और उतना ही धन ग्रहण करते थे जितने की उनको आवश्यकता होती थी । वह समय ही ऐसा था कि, लोग मुफ्तका धन, विना जरूरत लेना पसन्द नहीं करते थे । प्रभु रोज एक करोड आठ लाख स्वर्ण मुद्राएँ दानमें देते थे । इससे ज्यादा खर्च हों इतने याचक ही न आते थे और इससे कम भी कभी खर्च नहीं होता था । कुल मिलाकर एक वरसमें प्रभुने तीन सौ अठ्ठासी करोड अस्सी लाख स्वर्ण मुद्राएँ दानमें दीं थीं ।

जब दान देनेका एक वर्ष समाप्त हो गया तब सौधमेंन्द्रका आसन काँपा । उसने अविधिज्ञान द्वारा इसका कारण जाना ।

वर भरन सामानिक दवादिवा साकमें मेकर मधुके पास आया । अन्याम्य इन्द्रादि दश भी विनिता मगरीमें आ गये । देवताओं आर मनुष्योंनि मिश्रकर दीक्षा यज्ञोत्सव किया । मधु सुप्रभा नामकी पायकीमें सवार कराव गये । बड़ी धूमधामके साथ पानकी रवाना हुई । मत्ताबपी सुरनर पायकीके साथ बछ । दवापनार्थ और विनिता मगरीका कुम्ह-काधिनिर्घा, मंगल गीत गाती हुई पीछ पीछ चलने लगी ।

कुम्ह अन्तमें 'सहस्रावधन' नामक उद्यानमें पहुँचा । ममवान बौं पहुँचकर विविधासे उतर गये । फिर घरीरपरसे उन्होंने सार वस्त्रावपण वस्त्रां दिये, और इन्द्रका दिया हुआ अशुपिन देवदृष्य वस्त्र धारण किया । उस दिन बाप महीना था, पम्पमासी बढ़ती हुई कसाका छूँ पल था; नवमी तिथि थी; चन्द्र रोहिणी मङ्गलमें आया था । उस समय सप्त-स्यन्द वृक्षक नीच झुका तप करके सार्वकालके समय मङ्गल पत्र सृष्टि होच किया । इन्द्रन अपने चत्तरीय वस्त्रमें कञ्चोच दिया और उन्हें सीर सहस्रमें पहुँचा दिया ।

मधु सिद्धोन्धे नमस्कार कर तथा साम्पायिकका प्रचारणकर, सिद्धशिखा तक पहुँचाने योग्य दीक्षास्नान पर आरम्भ हुए । वही समय भगवान्‌को मम-पर्यवहान हुआ ।

अन्यान्य एक हजार राजाओंने भी वही समय चरित्र ग्रहण किया ।

अशुपुत्तेन्द्रादि देवनायकों और समग्रदि नेत्रोंने विविध मन्त्ररस मन्त्रिपुरासर मधुकी स्तुति की । फिर इन्द्र अपने देवों

सहित नंदीश्वर द्वीपको गये और सगर विनिता नगरीमें गया । दूसरे दिन प्रभुने ब्रह्मदत्त राजाके घर क्षीरसं छट्ठ तपका पारणा किया । तत्काल ही देवताओंने ब्रह्मदत्तके अंगनमें साढ़े बारह करोड़ स्वर्ण मुद्राओंकी और पवन-विताडि लता पल्लवोंकी शोभाको हरनेवाले बहु मूल्य सुंदर वस्त्रोंकी वृष्टि की; दुंदभिनादसे आकाश मंडलको गुंजा दिया; सुगंधित जलकी वृष्टिकी और पञ्चवर्णी पुष्प वरसाये । फिर उन्होंने बड़े हर्षके साथ कहा:—“यह प्रभुको दान देनेका फल है । ऐसे सुपात्र दानसे केवल ऐहिक सम्पदा ही नहीं मिलती है बल्के इसके प्रभावसे कोई इसी भवमें मुक्त भी हो जाता है, कोई दूसरे भवमें मुक्त होता है, कोई तीसरे भवमें सिद्ध बनता है और कोई कल्पातीत* कल्पोंमें उत्पन्न होता है । जो प्रभुको भिक्षा लेते देखते हैं वे भी देवताओंके समान नीरोग शरीरवाले हो जाते हैं ।”

जब भगवान ब्रह्मदत्तके घरसे पारणा करके चले गये, तब उसी समय ब्रह्मदत्तने जहाँ भगवानने पारण किया था वहाँ एक वेदी बनवाई, उस पर छत्री चुनवाई और हमेशा वहाँ वह भक्तिभावसे पूजा करने लगा ।

भगवान ईर्या समितिका पालन करते हुए विहार करने लगे । कभी भयानक वनमें, कभी सघन झाड़ियोंमें, कभी पर्वतके सर्वोच्च शिखरपर और कभी सरोवरके तीरपर, कभी नाना विधिके फल फूलोंके वृक्षोंसे पूरित उद्यानमें और कभी वृक्ष-

* भवेयक और अनुत्तर विमानको कल्पातीत कहते हैं ।

विहीन मरुस्वस्रमें, सभी स्थानोंमें निश्चल भावसे, धीरे, धीरे और वर्षाकी बापाओंकी डूब परबाह न करते हुए मद्दने ध्यान और आपोस्सर्गमें आपना समय बिताना प्रारम्भ किया।

चतुर्थ आद्य दशम मासिक, चतुर्मासिक, अष्टमासिक, आदि चर तप सभी मन्त्ररक्त अभिषेहों सहित, करते हुए ममवानन बारह वर्ष व्यतीत किये।

बारह वर्षक बाद ममवान पुनः सरसाप्रबन्ध नामक कथा में आकर सप्तच्छद वृक्षके नीचे आपोस्सर्ग ध्यानमें निमग्न हुए। 'अवमत्तसंयत' नामके सातवें गुणस्वानसं मनु क्रमशः तीक्ष्णोद् नामके गुणस्वानके अन्तमें पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही वनके सभी प्राणि कर्म मष्ट हो गये। पौन ह्युक्त एकद्वितीये दिन चन्द्र जब रोहिणी मलकमें आया तब मद्दको किष्कझाना उत्पन्न हो गया।

इस ज्ञानक होते ही तीन लोकमें स्थित तीन अस्रके सभी मानवोंको मद्द मत्पन्न देखने लगे। तीर्थमेंप्रवृत्त आसन्न कौपा। उसने मद्दको ज्ञान हुआ आज सिंहासनसे उतरकर बिनयी की। फिर वह अपने देवों सहित सरसाप्रबन्धमें आया। अन्वाम्य इन्द्रादि देव भी आये। सबने मिलकर संयतसरण्मी रचना की। मगवान वैत्पहृतकी प्रवृत्तिना वे, तीर्थायनम'। इस वाक्यसे तीर्थका नमस्कार कर मध्यक सिंहासनपर पूर्ण दिशामें बैठ करके बैठे। अन्तर देवोंने तीनों आर मनुके प्रतिविम्ब रखल। वे भी असमी स्वक्यके समान हिलन लगे। बारह पक्षार्थ अपने २ स्वानपर बैठ गई। सगरको भी ये समाचार मिले। वह बड़ी

धूमधामके साथ प्रभुकी वन्दना करनेके लिये आया और भक्ति-पूर्वक नमस्कारकर अपने योग्य स्थान पर बैठ गया। इन्द्र और सगरने प्रभुकी स्तुति की।

भगवानने देशना दी। श्रीमद् द्वेपचन्द्राचार्यने इस देशनामें धर्मध्यानका वर्णन किया है और उसके चौथे पाये संस्थान-विजयका-जियमें जंबूद्वीपकी, रचना मेरुपर्वत आदिका उल्लेख है-वर्णन विस्तार पूर्वक किया है।

देशना समाप्त होने पर सगर चक्रवर्तीके पिता वसुभित्रने-जो अब तक भावयति होकर रहे थे-प्रभुसे दीक्षा ले ली।

इसके बाद गणधर नामकर्मवाले और श्रेष्ठ बुद्धिवाले सिंह-सेन आदि पञ्चानवे मुनियोंको समस्त आगमरूप व्याकरणके प्रत्याहारोंकीसी उत्पत्ति, विगम और ध्रौव्यरूप त्रिपदी सुनाई। रेखाओंके अनुसार जैसे चित्रकार चित्र रींचता है वैसे ही त्रिपदीके अनुसार गणधरोंने त्रिपदीके अनुसार चौदह पूर्व सहित द्वादशांगीकी रचना की।

श्रीअजितनाथ भगवानके तीर्थका अधिष्ठाता 'महायज्ञ' नामका यक्ष हुआ और अधिष्ठात्री देवी हुई 'अजितवल्गा'। यक्षका वर्ण श्याम है, वाहन हाथीका है, हाथ आठ हैं। देवीका रंग स्वर्णसा है। उसके हाथ चार हैं। वह लोहासनाधिरूढ़ है।

भ्रमण करते हुए एक बार भगवान कौशांबी नगरीके पास आये। वहाँ समवसरणकी रचना हुई। भगवानने देशना देनी शुरू की। उसी समय एक ब्राह्मण पतिपत्नी आये। वे भगवानको नमस्कार कर, परिक्रमा दे, बैठ गये।

जब देसना समाप्त हुई तब ब्राह्मणने पूछा:—“मगवान् ! यह इस भाँति कैसे है ? मगवानन पत्थर दिया:—“यह सम्पत्त्यही पहिमा है । यही सारे अनिष्टोंको नष्ट करनेका और सारे अर्थही सिद्धियोंका एक प्रथम कारण है । ऐरिह ही मही पारमार्थिक महाकृत शुक्ति और तीर्थकर पर भी इसीसे मिलता है ।”

ब्राह्मण मुनकर हर्षित हुआ और प्रभाव करके बोला:—“बह देसा ही है । सबही बाणी कर्मा अम्बया नहीं होती ।”

बोधार्थके लिए यह प्रसोचर एक रहस्य था, इस्मिर मुख्य मणपरान्, यद्यपि इसका अविनाश समय लिया था तथापि पञ्चदशे समझानेके हेतुस, बहुत प्रसन्न किया:—“मगवान ! ब्राह्मणने क्या प्रश्न किया और आपने क्या उत्तर दिया ? कृपा करके स्पष्टता समझाए ।”

मुने कहा:—“इस मगरके बोधी ही दूर पर एक सप्तस्त्रिय नामका अवहार है । वहाँ दामोदर नामक एक ब्राह्मण बसता था । उसके एक पुत्र का प्रसन्न नाम सुदमठ था । सुदमठ नामक कन्याके साथ उसका व्याह हुआ था । दामोदरका देहान्त हो गया । सुदमठके पास का पन सम्पत्ति भी वह देवदुर्घिषा कैसे नष्ट हो गई । वह बाने दानके शोचमान हो गया । निचारेके पास स्वानेके असह्य दाना और शरीर बचनेके कष्ट पुराना कपड़ा तक न रहा ।

आसिर एक दिन किसीके कुछ न करके वह घरसे निकल निकल गया । अपनी मिय पत्नी तकके न बताया कि,

* दामोदर मिला ही नहींकर ओ गेन क्याका जाता है उसे अच्छे करते हैं ।

वह कहाँ जाता है। सुलक्षणा विचारी बड़ी दुखी हुई। मगर क्या करती ? उसका कोई वश नहीं था। वह रो रोकर अपने दिन निकालने लगी।

चौमासा निकट आया तब विपुला नामक साध्वीजी उसके घर चौमासा निर्गमन करनेके लिए आई। सुलक्षणाने उन्हें रह-नेका स्थान दिया। साध्वीकी संगतिसे सुलक्षणाका उद्वेगमय मन शान्त हुआ और उसने सम्यक्त्व ग्रहण किया। साध्वीने सुलक्षणाको धर्मशिक्षा भी यथोचित दी। चातुर्मास विताने पर साध्वीजी अन्यत्र विहार कर गई। सुलक्षणा धर्मध्यानमें अपना समय बिताने लगी।

कुछ कालके बाद शुद्धभट द्रव्य कमाकर अपने घर आया। उसने पूछा:—“मिये! तूने मेरे वियोगको कैसे सहन किया?”

उसने उत्तर दिया:—“मैं आपके वियोगमें रात दिन रोती थी। रोनेके सिवा मुझे कुछ नहीं सूझता था। अबजल छूट गया था। थोड़े जलकी मछलीकी तरह तड़पती थी। दावानलमें फँसी हुई हरिणीकी तरह मैं व्याकुल थी। शरीर सूख गया था। जीवनकी घड़ियाँ गिनती थी। ऐसे समयमें विपुला नामक एक साध्वीजी चातुर्मास बितानेके लिए यहाँ आई। उनका आना मेरे हृद्रोगको मिटानेमें अमृतसम फलदायी हुआ। उन्होंने मुझे धर्मोपदेश देकर शान्त कर दिया। समयपर उन्होंने मुझे सम्यक्त्व धारण कराया। यह सम्यक्त्व संसार-सागरसे तैरनेमें नौकाके समान है।”

ब्राह्मण ने पूछा:—“वह सम्यक्त्व क्या है ?”

सुखसुखाने बचर दिया—“सबे देवको बच मानना सबे हुस्को सुख मानना और सब वर्षको वर्ष मानना यही सम्पत्त्व है ।”

सुखमय्य वृत्ता—“अच्छ सवा है, पर बात हम कैस जान सकत है ?”

सुखसुखाने बचर दिया—“जो सबइ हों, रागादि दोषोंको जीतनवाये हों और पचास्वित अचको करयेवाके हों; वे ही सबे बच होत हैं। जो महाप्रतोंके भारक हों, बैयवाके हों, परि सदासी हों मित्रादृष्टिसे मासक आहार ग्रहण करनेवाके हों, निरन्तर समयाबोये रहनेवाके हों और बर्षोपदेशक हो वे ही सबे सुख होत हैं। जो दुर्मितियें पदुनसे जीवोंको बचाता है वह धर्म है। यह संपत्ति बच प्रकारका है।” स्त्रीने फिर कहा,—“कम, संभोग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य ये पाँच सत्त्वसम्पत्त्वको परधाननेके हैं ।”

स्त्रीकी बातें सुखमय्यके हृदयमें जम गई। बसने कहा—“मिये ! हम प्राप्तवली हो कि, हमें विधायि रत्नके समान सम्पत्त्व प्राप्त हुआ है ।”

सुख भावना भात और करते हुए सुखमय्यके भी सम्पत्त्वकी प्राप्ति हो गई। बानों भावक—धर्मका प्राप्त करये छव ।

अप्रहारके अभ्यास्य आश्रम इनका उपवास करने लगे और विरस्कार पूर्णक करने लगे कि—वे दुर्भाग्य कुसम्पत्त्व धर्म को छोड़कर भावक हो गये हैं। मगर इन्होंने किसीकी परवाह न की। ये अपने धर्म पर रह रहे ।

एक वार सरदीके दिनोंमें ब्राह्मण चौपालमें बैठे हुए अभि ताप रहे थे । शुद्धभट भी अपने पुत्रको गोदमें लेकर फिरता हुआ उधर चला गया । उसको देखकर सारे ब्राह्मण चिल्ला उठे, “—दूर हो ! दूर हो ! हमारे स्थानको अपवित्र न कर । ”

शुद्धभटको क्रोध हो आया और उसने यह कहते हुए अपने लड़केको आगमें फेंक दिया कि यदि जैनधर्म सच्चा है और सम्य- क्त्व वास्तविक महिमामय है तो मेरा पुत्र अभिमें न जलेगा ।

सब चिहूँक उठे और खेद तथा आक्रोशके साथ कहने लगे:—“अफसोस ! इस दुष्ट ब्राह्मणने अपने बालकको जला दिया । ”

वहाँ कोई सम्यक्त्ववान देवी रहती थी । उसने बालकको बचा लिया । उस देवीने पहले मनुष्य भवमें संयमकी विराधना की थी, इससे मरकर वह व्यंतरी हुई । उसने एक केवलीसे पूछा था,—“मुझे बोधिलाभ कब होगा ? ” केवलीने उत्तर दिया था,—“तू सुलभबोधि होगी, तुझे सम्यक्त्वकी प्राप्तिके लिए भली प्रकारसे सम्यक्त्वकी आराधना करनी पड़ेगी । ” तभी से देवी सम्यक्त्व प्राप्तिके प्रयत्नमें रहती थी । उस दिन सम्यक्त्वका प्रभाव दिखानेहीके लिए उसने बच्चेकी रक्षा की थी ।

ब्राह्मण यह चमत्कार देखकर विस्मित हुए । उस दिनसे उन्होंने शुद्धभटका तिरस्कार करना छोड़ दिया ।

शुद्धभटने घर जाकर सुलक्षणासे यह बात कही । सुलक्ष- णाने कहा:—“आपने ऐसा क्यों किया ? यह तो अच्छा हुआ कि दैवयोगसे कोई व्यन्तर देव वहाँ था जिसने बालकको

बधा छिया। यदि न होता तो हमारी कितनी हानि होती ! हमारा बाळक जाया और साथ ही सूर्य लोग चैनपर्यन्त भी नबरेकना करते। सम्पद तो सत्य-मार्ग दिखानेवाला एक सिद्धान्त है। यह कोई चमत्कार दिखानेकी चीज नहीं है। बतल दे आर्यपुत्र ! यगोसे आप ऐसा कार्य न करें।”

फिर अपने पतिछो धर्ममें रह कनानेके छिदे सुकृष्ण बसछो लेकर यहाँ आई। ब्राह्मणने दुष्टसे व्रत किया और मैने बचर दिया कि, यह बमार सम्पद्वत्तरीका है।

बुद्धमठन सुकृष्ण सहित दीसा ली। अनुक्रमसे दोना केवळज्ञान प्राप्त कर मोसयें गये।

अमितनाथ स्थायीको केवळज्ञान हुआ तबसे वे विहार करते थे और उपदेश देते थे। हमके सब मित्राकर पचानवे गजवर थे, एक साल दुनि थे, तीन साल तीस हजार साधियों थीं, तीन हजार सात सौ पैंतर पूषपारी थे, एक हजार सठे चार सौ मनापर्यवहानी थे, नौ हजार चार सौ अश्विहानी थे, बारह हजार चार सौ बली थे, बीस हजार चार सौ बैरिपक लम्बिवाले थे, दो साल नवानवे हजार भावक थे, और पाँच साल पैतालीस हजार भद्रिचार्य थीं।

दीक्षा लेनके बाद एक साल पूर्वमें जब चारसती साल वर्ष बाली रहे तब, भगवान अपना निवाण निकट समझकर सम्येव शिवर पर गये। जब उनकी बहचर साल वर्षकी आयु समझ हुई तब उन्होंने एक हजार साधुओंके साथ, पद्मोदगमन मन बन किया। उस समय एक साथ सभी इन्द्रोकि आसम करि।

वे अवधिज्ञान द्वारा प्रभुका निर्वाण समय निकट जान सम्मेलित शिखरपर आए और देवताओं सहित प्रदक्षिणा देकर प्रभुकी सेवा करने लगे ।

जब पादोपगमन अनशनका एक मास पूरा हुआ तब प्रभुका निर्वाण हो गया । उस दिन चैत्र शुक्ल पंचमीका दिन था; चन्द्रमा मृगशिर नक्षत्रमें आया था । इन्द्रादि देवोंने मिलकर प्रभुका निर्वाण-कल्याणक किया ।

उनका शरीर ४५० धनुष ऊँचा था । प्रभुने अठारह लाख पूर्व कौमारावस्थामें, तरेपन लाख पूर्व चौरासी लाख वर्ष राज्य करने में, बारह वरस छदमस्यावस्थामें और चौरासी लाख बारह वर्ष कम एक लाख पूर्व केवल ज्ञानावस्थामें बिताये थे । इस तरह बहत्तर लाख पूर्वकी आयु समाप्त कर भगवान् अजितनाथ, ऋषभदेव प्रभुके निर्वाणके पचास लाख करोड़ सागरोपम वर्षके बाद, मोक्षमें गये ।

३ श्री संभवनाथ-चरित

त्रैलोक्य प्रभवे पुण्य संभवाय भवच्छिदे ।

श्रीसंभव जिनेन्द्राय मनो भवमिदं नमः ॥

भावार्थ—तीन लोकके स्वामी, पवित्र जन्म वाले, संसारको छेदनेवाले और कामदेवको भेदनेवाले श्री संभवनाथ जिनेन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ ।

पालकी संरक्षे देरावत द्वीपमें सेमपरा नामक नगर था ।

वहाँके राजाका नाम विपुलबाह्म था । वह

१ प्रथम पक्ष साक्षात् इन्द्रके समान शक्ति-बैभव-वासी

था । शक्ति होते हुए भी उसे किसी तरह

इका पक्ष न था । मऊ जैसे बछड़ेकी या गायी जैसे अपने

बालीनेकी रक्षा करता है वैसे ही वह मन्त्राधी रक्षा करता था ।

वह सूर्य पर्याप्त था । देव-भी अरक्षन्त, गुरु-भी निर्दय और

धर्म-द्वयामयी वह मसी मन्त्रारसे शक्ति तथा उपासना दृग्ग

था । वसुधी प्रजा भी माया वसुध्व अनुसरण करनेवाली थी ।

मायी प्रबल होता है । होनहारके आगे किसीका जोर नहीं

चलता । एक बार भयकर दुष्पक्ष पड़ा । देशमें अन्न-कृष्ट बहुत

बढ़ गया । सोम मूलक मारे उड़प उड़पकर पड़ने लगे ।

राजा यह दृष्टा न देख सका । उसने अपने काम करनेका

सौंके आधा दे दी कि, खेतारमें ब्रित्वा अनाज है सभी देशके

मूले खेतोंमें बाँध जाय, धुनियोंके मासुक आहार पानी मिले

इसकी व्यवस्था हो और जो भावक सर्वथा अयोग्य हैं उन्हें

राज्यके रक्षणमें भोजन कराया जाय ।

इतना ही नहीं धुनियोंके, एषणीय कल्पनीय और मासुक

आहार अपने हाथोंसे देने और अम्पाम्य भारक्षोंके, अपने

सामने माजन कराकर, संतोष-लाभ कराने लगा ।

इस भाँति अबतक दुष्पक्ष रहा तबतक वह सारे देशकी

और स्वास कर समस्त संपत्ती मसी मन्त्रारसे सेवा करता और

उस सत्ता देता रहा । इससे उसने तीर्थकर मायकर्म बाँधा ।

एक बार वह छतपर बैठा हुआ था । संव्याका समय था । आकाशमें वदली छाई हुई थी । देखते ही देखते जोरकी हवा चली और वदली छिन्न भिन्न हो गई ।

उसने सोचा, इस वदलीकी तरह संसारकी सारी वस्तुएँ छिन्न भिन्न हो जायँगी, मौत हर घड़ी सिरपर सवार रहती है, वह न जाने किस समय धर दवायेगी । वह नहीं आती है तब तक आत्मकल्याण कर लेना ही श्रेष्ठ है ।

दूसरे दिन विपुलवाहनने बहुत बड़ा दरवार किया, उसमें अपने पुत्रको राज्य सिंहासन पर बिठाया और फिर स्वयंप्रभसूरिके पास जाकर दीक्षा ले ली ।

राजमुनिने राज्यकी भाँति ही अनेक प्रकारके उपसर्ग सहते हुए भी संयमका पालन किया और
२ दूसरा भव अन्तर्मेवे अनशन कर, मृत्यु, पा, आनत नामके नवें देवलोकमें उत्पन्न हुए ।

इसी जम्बूद्वीपके पूर्व भरतार्द्धमें श्रावस्ती नामका शहर था ।

उसमें जितारी नामका राजा राज्य करता

३ तीसरा भव था । उसमें नामके अनुसार गुण भी थे ।

उसके सेनादेवी नामकी पटरानी थी । वह

इतनी गुणवती थी कि, लोग उसको जितारीका सेनापति कहा करते थे । इसी रानीको फाल्गुन मासकी अष्टमीके दिन, मृगाशिर नक्षत्रमें चन्द्रमाका योग आने पर चौदह स्वप्न आये । उसी समय विपुलवाहनका जीव अपनी देव-आयु पूर्णकर रानी सेनादेवीके गर्भमें आया । उस समय क्षण बारके लिए नार-क्रियोंको भी सुख हुआ ।

स्वप्न देखते ही देवी जाग्रत हुई और बैठकर रामाके पास गई । रामाको स्वप्न सुनाये । रामाने कहा—“ हे देवी ! इन स्वप्नोंके प्रभावसे तुम्हारे एक बेटा पुत्र होगा जिसकी तीन लोक पूजा करेंगे । ”

इन्द्रोक्त आसन छोड़ा । उन्होंने देवी सखित जाकर मर्त्य-कल्याणक किया । फिर एक इन्द्रमे जाकर सेनादेवीको वन्द्यस्कार किया और कहा—“ हे स्वामिनी ! इस अवसरिणी काष्ठमें जगत्के स्वामी तीसरे तीर्थकर तुम्हारे घर जन्म लेंगे । ”

स्वप्नका अर्थ सुनकर परिणीको श्वना हर्ष हुआ, मिथुना हर्ष भेषकी गर्भना सुनकर यक्षीको होता है । अवशेष रात उन्होंने जागकर ही बिताई ।

अब नौ महीने और साढ़े सात दिन व्यतीत हुए तब सेना-देवीने जराधु भार खभिर आदि दोषोंसे वर्जित पुत्रको जन्म दिया । उनके चिन्ह अश्व का । पद्मका वर्ण स्वर्णके समान था । उस दिन मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थीका दिन था, चन्द्रमा मृगशिर नक्षत्रमें आया था । जन्म होते ही तीन लोकमें अन्य कारको नाश करनेवाला प्रकाश हुआ । नारकी जीर्णोंको भी छत्र बारके लिए सुख हुआ । सारे घर सब स्वामिपर आये । सारी विधायक प्रसन्न हो गई । सुखकर मंद पवन बहने लगा, मोग कीड़ा करने लगे । सुगन्धित नलकी दृष्टि हुई, आश्वमेधें हुंहुमि बजे, पवनने रज दूर की और पृथ्वीने धानि पाई ।

उत्पन्न कुमारिणी जाकर सेवा करने लगी । इन्द्रोक्त आसन छोड़े । उन्होंने जाकर प्रदूता अन्यकल्याणक किया ।

सवेरे ही जितारी राजाने बड़ा भारी उत्सव किया। सारा नगर राजभवनकी तरह मंगल-गान और आनन्दोल्लाससे परिपूर्ण हो गया। प्रभु जब गर्भमें थे तब शंवा (फालि, भूंग, मोंठ, चँवले का धान्य) बहुत हुआ था इसलिए उनका नाम शंव-नाथ अथवा संभवनाथ रक्खा गया।

प्रभुका बाल्यकाल समाप्त हुआ। युवा होनेपर व्याह हुआ। पन्द्रह लाख पूर्व भोग भोगनेके बाद जितारी राजाने दीक्षा ली और प्रभुका राज्याभिषेक किया। प्रभुने चवालीस लाख पूर्व और चार पूर्वांग* तक राज्यका उपभोग किया।

तीन ज्ञानके धारक प्रभु एक बार एकांतमें बैठे हुए थे। उसी समय उन्हें विचार आया,—“यह संसार विष-मिश्रित मिठाईके समान है। खानेमें स्वाद लगते हुए भी प्राणहारी है। ऊसर भूमिमें अनाज कभी पैदा नहीं होता, इसी प्रकार चौरासी लाख जीव-योनिकी दशा है। मनुष्यभव बड़ी कठिनतासे मिलता है। प्रबल पुण्यका उदय ही इस योनिका कारण होता है। मनुष्यभव पाकर भी जो इसको व्यर्थ खो देता है, आत्म-साधन नहीं करता है उसके समान संसारमें अभाग कोई नहीं है। यह तो अमृत पाकर उसे पैर धोनेमें खर्च कर देना है। मनुष्य होकर भोग विलासमें ही समय निकाल देना मानों रत्न पाकर कौओंको खिला देना है।”

भगवान जब इस प्रकार वैराग्य भावनामें मग्न थे उस समय

---

*—एक पूर्वांग चौरासी लाख वरसका होता है।

सोद्यन्तिक देवताओंमें आकर विनतीकी:—“हे शम्भो ! तीर्थ चत्वारण ।” फिर देवता नमस्कार कर चले गए ।

बर्षी दान देनेके अनन्तर भगवानने सहस्राक्ष धर्ममें आकर मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाके दिन चन्द्रमा जब युगधिर नक्षत्रमें आया था तब सूर्याके समय पैर धुष्टि साध दिया और ईश्वर दिया हुआ द्रव्य सब पारण कर सर्व साधन योगोंका त्याग कर दिया ।

इन्द्राग्नि देव तपस्व्याण्ड बना स्तुति कर अपने अपने स्थानमें गये । दूसरे दिन भगवान पारणके लिये मन्त्रमें लगे । सुरेन्द्र राजाके घर पारण किया ।

चौदह बरस तपश्चरण करनेके बाद प्रभुको कवच्छान हुआ । उस दिन कर्तिक महीनेकी कृष्ण ५ थी और चन्द्रमा युगधिर नक्षत्रमें आया था । कवच्छान होनेके बाद देवताओंने सम्प्रसारण रचना की । मन्त्र उसमें बैठकर देखना ही । देखना सुनकर अनेक लोगोंने वैराग्य हुआ और उन्होंने दीक्षा ग्रहण की ।

भगवानने बाद आदि गणधरोक्त स्थिति, उत्पत्ति और नाश इस विषयीय उपदेश दिया । इस विषयीय अनुसरण करके १ २ गणधरोनि चौदह पूर्व स्तुति इन्द्राणीकी रचना की । उसके बाद मन्त्र जनपर वाससेव वासा ।

संभवनाय प्रभुके आसनय अधिष्ठाता देवता चिह्न और देवी इरितारी थे । देवताके तीन मुख, तीन नेत्र और ७ हाथ थे । उसका वर्ण श्याम था । उसका वाहन मयूर था । देवी चार भुजा बाड़ी थी । उसका वर्ण गोरा था और सवारी उसके पैरों थी ।

प्रभुके परिवारमें १०२ गणधर, दो लाख साधु, तीन लाख दो हजार एक सौ पचास चौदह पूर्व धारी, नौ हजार छः सौ अवधि ज्ञानी, बारह हजार एक सौ पचास मनःपर्यवज्ञानी, पन्द्रह हजार केवलज्ञानी, उन्नीस हजार आठ सौ बेक्रियक लब्धिवाले, बारह हजार बादलब्धिवाले (बाढी), दो लाख तरानवे हजार श्रावक और छः लाख छत्तीस हजार श्राविकाएँ थे ।

केवलज्ञान होनेके बाद चार पूर्वांग और चौदह वर्ष कम एक लाख पूर्व तक प्रभुने विहार किया था ।

फिर अपना मोक्ष काल समीप समझकर प्रभु परिवार सहित समेतशिखर पर्वतपर गये । वहाँ एक हजार मुनियों-के साथ उन्होंने पादोपगमन अनशन किया । इन्द्रादि देव आकर प्रभुकी सेवाभक्ति करने लगे ।

जब सर्वयोगके निरोधक शैलेशी नामके ध्यानको प्रभुने समाप्त किया तब चैत्र शुक्ला पंचमीके दिन प्रभुका निर्वाण हुआ । उस समय चंद्रमा मृगशिर नक्षत्रमें आया था । एक हजार मुनि भी प्रभुके साथ ही उसी समय मोक्षमें गये । इन्द्रादि देवोंने केवलज्ञानकल्याणक किया ।

कुमारावस्थामें पन्द्रह लाख पूर्व, राज्यमें चार पूर्वांग सहित चैवालीस लाख पूर्व, और दीक्षामें एक पूर्वांग कम एक लाख पूर्व, इस तरह सब मिला कर साठ लाख पूर्वकी आयु प्रभुने समाप्त की । उनका शरीर ४०० धनुष्य ऊँचा था ।

अजितनाथ स्वामीके निर्वाणके तीस लाख कोटि सागरोपम समाप्त हुए तब संभवनाथ प्रभु मोक्षमें गये ।

४ श्री अभिनदन स्वामी-चरित

अनेकान्तमतामोधि-समुत्थासनर्चयमा ।

इच्छावमंदमानेवै, अगवानभिर्मदमा ॥

भास्वर्—अनेकान्त (स्पष्टात्) यह कवी समुद्रको आनंदित करनेमें बड़ेप्राणों के समान है अमिर्मदन अगवान ! (सबको) अत्यन्त हीन ।

जंघ्नीपके पूर्व विदेशमें यमराजकी नामक मातृ या । वसमें रत्नसंबंध नामकी ममरी थी । वसमें भ्रा-
१ प्रथम पद वस नामक राजा राज्य करता था । वसको बैराग्य हो जानेसे वसने विमलसुरि नामके आचार्यके पाससे बीका ली । बहुत बरसों तक पारिव पाला । बीस स्वानरूपसे कई स्वानकोश आगवन किया और अन्तमें वह काष्ठपत्र पाया ।

महाबलका जीव मरकर विजय नामके विमानमें बहर्षिक
१ दूसरा पद देवता हुआ । लेखीस सागरोष्मकी आजु योगी ।

महाबलका जीव विजय नामक विमानसे अचरित भरत
लेखकी अयोध्या नगरीके राजा संवरकी
१ तीसरा पद सिद्धार्थ राजाकी कोखमें बैशाख सुनि चौपके दिन जाया । देवताओंने मर्महस्या-
पद किया । फिर मौ महीने और सात सात दिन पूरे हुए तब

सिद्धार्थ राणीने महा सुदि २ के दिन पुत्ररत्नको जन्म दिया। इन्द्रादि देवोंने जन्मकल्याणक किया। उनका लोंठन वानरका था और वर्ण सोनेके समान था। प्रभु जब गर्भमें थे तब सारे नगरमें अभिनंदन (हर्ष) ही अभिनंदन हुआ था इसलिए पुत्रका नाम अभिनंदन रखा।

युवा होनेपर राजाने अनेक राजकन्याओंके साथ उनका व्याह किया। साढ़े बारह लाख पूर्वतक उन्होंने युवराजकी तरह संसारका सुख भोगा। फिर संवर राजाने दीक्षा ली और अभिनंदन स्वामीको राज्यासनपर बिठाया। आठ अंग सहित साढ़े छत्तीस लाख पूर्व तक उन्होंने राज्यधर्मका पालन किया।

फिर जब उनको दीक्षा लेनेकी इच्छा हुई तब लोकांतिक देवोंने आकर प्रार्थना की:—“स्वामी ! तीर्थ प्रवर्ताइए।” तब सांवत्सरिक दान देकर महा सुदि १२ के दिन अभिचि नक्षत्रमें सहस्रात्र वनमें छठ तप सहित प्रभुने दीक्षा ली। इन्द्रादिदेवोंने दीक्षाकल्याणक किया। दूसरे दिन प्रभुने इन्द्रदत्त राजाके घर पारणा किया। अनेक स्थानोपर विहार करते हुए प्रभु फिरसे सहस्रात्रवनमें आये। वहाँ छठ तप करके रायण (खिरणी) के झाड़के नीचे काउसग किया। कुछ ध्यान करते हुए उनके घातिया कर्मोंका नाश हुआ और पोस सुदि १४ के दिन अभिचि नक्षत्रमें उनको केवलज्ञान हुआ।

इन्द्रादि देवोंने समयसरणकी रचना की। प्रभुने सिंहासनपर बैठकर देशना दी और उत्पाद, व्यय एवं ध्रुवमय त्रिपदीकी

म्यास्या की । उसीके अनुसार गणपरोनि इत्युपांगी बायीं रचना की ।

अभिनन्दन मण्डके तीर्थमें यज्ञेश्वर भाषण पल और काशिका नायकी दास्यन देवी हुए ।

इत्युक्तः अभिनन्दन नायके संपत्तये, १ गणपति तीन साल साधु, ७ साल छीस हजार साधियों और हजार आठ सौ अश्विनी एक हजार आठ सौ चत्वार पूर्वपारी, म्यारह हजार छः सौ पचास वना पर्यवहानी और हजार बाद कम्पिवाके, दो साल अठासी हजार आठ और पाँच साल सत्पार्श्व हजार भाषिकर्ण, इत्यादि परिवार हुआ ।

महू केवलज्ञान अवस्थामें आठ पूर्वांग और अठारह वर्ष कम साल पूर्व तक रहे । फिर निर्वाण-समय मन्त्रीज्ञान समेत किन्नर परंथपर आय । वही एक मासक अनघन ब्रह्म केवल वैशाल्य सुदि ८ के दिन पुण्य नक्षत्रमें मास गये । इन्द्रादि इन्होंने मासकस्थापक किया । उनके साथ एक हजार इति भी मोक्षमें गये ।

अभिनन्दन स्वामीने, श्रीमारावस्थामें साढ़े बारह साल पूर्व, राज्यमें आठ पूर्वांग सहित साढ़े छत्तीस साल पूर्व और दीप्त्यमें आठ पूर्वांगमें एक साल पूर्व कम इस तरह कुल पचास साल पूर्वांगी चक्र भोगी और वे मोक्षमें गये । उमरक शरीर ३५० अनुप्य रूपा का ।

समवनाथ स्वामीके मिर्वाणके बाद इस बात करोड सामरोप्य पीते तब अभिनन्दन नायक निर्वाण हुआ ।

६ श्रीसुमतिनाथ स्वामी-चरित

द्युसत्किरीटशाणाग्रो-तेजितांघ्रिनखावलिः ।

भगवान् सुमतिस्वामी, तनोत्वभिमतानि वः ॥

भावार्थ—देवताओंके मृकटरूपी शाणके अग्र भागके कोनोंसे जिनकी नख-पंक्ति तेजवाली हुई है ऐसे भगवान् सुमतिनाथ तुम्हें वांछित फल देंगे ।

जंबू द्वीपके पूर्व विटेहमें पुष्कलावती नामका प्रात था । उसमें शंखपुर नामका शहर था । वहाँ विजयसेन १ पहला भव नामका राजा राज्य करता था । उसके सुदर्शना नामकी राणी थी । उसके कोई सन्तान नहीं हुई ।

एक दिन किसी उत्सवमें राणी उद्यानमें गई । वहाँ शहरकी दूसरी स्त्रियाँ भी आई हुई थीं । उनमें एक सेठानी भी थी । आठ सुंदर युवतियाँ और अन्यान्य नौकरानियाँ उसके साथ थीं । उन्हें देखकर राणीको कुतूहल हुआ । उसने दर्याफ्त कराया कि, वे कौन थीं, तो मालूम हुआ कि, आठ युवतियाँ उसके दो बेटोंकी बहुएँ थीं । यह जानकर राणीको आनंद हुआ । साथ ही इस बातका दुःख भी हुआ कि उसके कोई पुत्र नहीं है । उसने राजाको जाकर अपने मनका दुःख कहा ।

राजाने राणीको अनेक तरहसे समझाया बुझाया और अनशनव्रत करके देवीकी आराधना की । देवी प्रकट हुई । राजाने

हुम मोंया । देखी यह बरदान देखर पसी गई कि एक बीर
दबछोड़स व्यबहार तेरे घर पुनकपर्ये जन्य सेगा ।

समयपर राणी गर्भवती हुई । उस रातको राणीने स्वप्ने
सिंह देखा । गर्भके बभाबसे राणीको ब्या पछमानेका और अर्धा
बत्सव करानेका दोरद रहा । राजाने यह दोरद पूरा कराया ।

समयपर पुन बत्सव हुआ । उसका नाम बुद्धसिंह रखा
गया । जब यह जवान हुआ तब राजाने उसे अठ राबकन्याएँ
ध्याए दीं ।

एक दिन कुमार पद्यानमें फिरने गया । वही उसने बिनक-
मदन नामके बुद्ध व्याचार्यको देखा । उनका उपदेश सुन उसे
बैराग्य हुआ । कुमारने मातापितासे आज्ञा लेकर दीक्षा ले
ली और बीस स्थानकोमेस कई स्थानोंकी आराधनाकर दीर्घकर
मोच बाँधा ।

मरकर सिंहबका जीव बैजवंत विमानमें पार्द्विक देवदा
२ दूसरा मर हुआ । उसने तेरीस सत्वरोगमन्त्री आपु
मोमी ।

जैह्रीफमें विनीता (जयोध्या) नामकी मपरिये देव नामका
राजा था । उसकी राणी रंगसत्वेरीको प्यौरह
१ तीसरा मर स्वप्न सहित गर्भ रहा । सिंहबका जीव बैजवंत
विमानसे व्यबहार आसज सुदि २ के दिन
मया मसभमें रानीके गर्भमें आया । इन्द्रादिवेदोंने मर्क-
कन्यापण्ड किया ।

नौ महीने और साढ़े सात महीने बीतने पर वैशाख सुदि ८ के दिन चंद्र नक्षत्रमें मंगलादेवीने कोंच पक्षीके चिन्हवाले पुत्ररत्नको जन्म दिया। इन्द्रादिदेवीने जन्मकल्याणक किया। पुत्रका नाम सुमतिनाथ रखा गया। कारण,—एक बार रानीने, ये गर्भमें थे तब, एक ऐसा न्याय किया था जो किसीसे नहीं हो सका था।

युवा होनेपर प्रभुने अनेक व्याह किये, राज्य किया और फिर वैराग्य उत्पन्न होनेपर वर्षादान दे वैशाख सुदि ९ के दिन मघा नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके साथ दीक्षा ले ली। इन्द्रादिदेवीने तपकल्याणक किया। दूसरे दिन विजयपुरके राजा पद्मराजके घर उनने बेलाका पारणा किया।

बीस वरस विहार करके प्रभु वापिस सहसाम्र वनमें-जहाँ दीक्षा ली थी—आये। वहाँ प्रियंगु (मालकांगनीका झाड़) के नीचे छट्ठ तप करके काउसगमें रहे। घाति कर्मोंका नाश होनेसे चैत्र सुदि ११ के दिन मघा नक्षत्रमें उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। इन्द्रादि देवीने ज्ञानकल्याणक किया।

उनके शासनमें तुंगुरु नामका यक्ष और महाकाली नामकी शासनदेवी हुए। उनके संघमें १०० गणधर ३ लाख २० हजार साधु, ५ लाख ३० हजार साध्वियाँ, २ हजार ४ सौ चौदह पूर्व घारी, ११ हजार अवधिज्ञानी, १० हजार साढ़े चार सौ मनः पर्यवज्ञानी, १३ हजार केवली, १८ हजार चार सौ वैक्रिय लब्धिवाले, १० हजार साढ़े चार सौ वादलब्धिवाले, २ लाख ८१ हजार श्रावक और ५ लाख १६ हजार श्राविकाएँ थे।

मोक्षदायक निरुद्ध ज्ञान मधु सम्येत्त विसरपर गय । वहाँ एक हजार मुनियोंने साध सासत्समग्न कर रहे और जब सुदि ९ के दिन पुनर्वसु नक्षत्रमें मोक्ष गये । इन्द्रादि देवोंने मोक्ष कल्याण किया ।

इस सात्व पूर्ण कौमारवस्वामे, पन्तीस साल बारह पूर्णम राज्यावस्वामे और बारह पूर्णम कम एक सात्व पूर्ण परिणव स्वामे इस तरह ४ साल पूर्णकी आयु पूर्णकर सुमति नाथ मनु मोक्ष गये । पनछा घरीर तीन सौ पनुप ऊँचा था ।

अभिनवन मनुके निर्वाणक बाद ९ साल करोड़ सताये-पम बीते वह सुमति नाथ ममुका निर्वाण हुआ ।

६ श्री पद्मप्रसूचरित

पद्मप्रम ममोर्वेह—मातः पुण्यां नः विषय ।

अंतरंगादिधमे, कोपादोषादिवास्या ॥

भाव—अप, कोपादि अंतरग धनुमोक्ष नाथ करनेके कोपकी प्रवृत्ततासे मागों पद्मप्रसूच घरीर साम हो गया है वह काफी तुम्हारी कम्भीका (मात सस्वीक्य) पोषण करे ।

बातकी सगहके पूर विदेहयें बत्त नामक मगर है । इसीमें सुस्तीमा नाथकी मगरी थी । पसछा राग्न अपरा-
१ प्रमम पम मित था । पसछे, कोई कारण पाकर, संसारसे बराम्य हो गया । पसने विरिवाभव मुनिके

थाससे दीक्षा ली । चिरकाल तक तपश्चर्या करके वीस स्थानकी आराधना की । उसीके प्रभावसे तीर्थकर गोत्रका उपार्जन किया ।

अन्तमें अपराजितने शुभ ध्यानपूर्वक प्राण छोड़ा, मर कर नवग्रैवेयकमें देव हुआ । वहाँ ३३ सागरोपम २ दूसरा भव तक सुख भोग आयु पूर्ण कर वह मरा ।

जंबूद्वीपमें भरतक्षेत्र है । उसमें कौशाम्बी नामकी नगरी थी ।

उसका प्रजापति घर था । उसकी रानीका नाम

३ तीसरा भव सुसीमा था । उसीके गर्भमें अपराजित राजाका

जीव माघ वदि ६ के दिन चित्रा नक्षत्रमें आया ।

इन्द्रादिक देवोंने गर्भकल्याणक किया । नौ महीने साढ़े सात दिन व्यतीत होनेपर कार्तिक वदि ११ के दिन चित्रा नक्षत्रमें प्रभुने जन्म धारण किया । इन्द्रादि देवोंने जन्मकल्याणक मनाया । सुसीमा देवीको गर्भ कालमें पद्मशय्या (कमलकी सेज) पर सोनेकी इच्छा हुई थी, इसीसे प्रभुका नाम पद्मप्रभु रखा गया । अनुक्रमसे बढ़ते हुए भगवान् यौवनास्थाको प्राप्त हुए । पिताने उनको विवाह योग्य जानकर अनेक राजकन्याओंके साथ उनका विवाह कर दिया । उनके साथ साढ़े सात पूर्वतक भोग भोगे । अर्थात् युवराज पदमें रहे । पीछे पिताने प्रभुका राज्यतिलक किया । साढ़े इक्कीस लाख पूर्व तक राज्य किया । इसके बाद लोकान्तिक देवोंने आकर प्रार्थना कीः—“हे प्रभो ! अब दीक्षा धारण करके जगतके जीवोंका कल्याण कीजिये ।”

उन्होंने देवोंकी बात मान, संवत्सरी दान दे, कार्तिक वदि १३ के दिन चित्रा नक्षत्रमें सहस्रात्रवनमें जाकर, एक हजार

राजाओंके साथ छठु तप सहित (बिछा करके) दीक्षा थी। इन्हींदि-
वेषोंने दीक्षास्थानकका उत्सव किया। बीसाके दूसरे दिन
सोमसेनराजाके यहाँ पारणा किया।

छः मास विहार कर मधु शुना सप्तसाधनमें पचारे। कच्छाके
नीचे इन्होंने क्षयोत्सर्ग धारण किया। और छठ व्यानपूर्वक
प्रातिभा कर्मका पाठकर जब सुदि १५ के दिन बिना नक्षत्रमें
केवलसहस्री पढ़े। केवलसहस्र होनेपर देवोंने समोदरपद्मी
रचना की। मगधानमें मध्य जीवोंसे उपदेश दिया।

१०७ मज्जर, ३ काव १ इमार साधु, ४ काव २
इमार साधिवी, २ इमार तीन सौ चौरह पूर्वपारी, १० इमार
जबपिड़ानी, १० इमार तीन सौ मनात्पर्यपड़ानी, ४ इमार
केवली, १६ इमार एक सौ आठ बैकिपक सम्पिपारी, ९
इमार १ सौ बाड़ी, २ काव ७६ इमार धावक और ५ काव
५ इमार भक्तिपूर्व इवना मगधानका परिवार वा। कुटुम्ब
नामक पक्ष और अभ्युता नामक कासन देवी पी।

मगधानने बीसा सेनेके बाद छ मास सोछह पूर्वांग मून एक
काव पूर्व व्यतीत होनेपर मोलकासमीप जाय समेद द्विस्तरमें
अनघन व्रत ग्रहण किया। एक मासके अन्तमें मार्गशीर्ष वदि
११ के दिन बिना नक्षत्रमें तीन सौ आठ मुनियोंके साथ
मगधान मोल पचारे। इन्हींदि देवोंने मोलकास्थानक किया।

मधुकी छठ व्यास ३ काव पूर्वकी थी, जिसमेंसे उन्होंने
साढ़े साठ काव सोछह पूर्वांग तक कुम्हारवत्ता भोमी, साढ़े
इक्कीस काव पूर्व तक राग्य किया, सोछह पूर्वांग मून एक

लाख पूर्व तरु चारित्र पाला, और तब वे मोक्ष गये । उनका शरीर २५० धनुष ऊँचा था ।

सुमतिनाथके निर्वाणके बाद ९० हजार कोटि सागरोपम वीते, तब पद्मप्रभु मोक्षमें गये ।

७ श्री सुपार्श्वनाथ-चरित

श्रीसुपार्श्वजिनेन्द्राय, महेन्द्रमहितांग्रये ।

नमश्चतुर्वर्णसंघ—गगनाभोग भास्वते ॥

भावार्थ—साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका इस चतुर्विध संघरूपी आकाशके प्रकाशको फैलानेमें सूर्यके समान और इन्द्रोंने जिनके चरणोंकी पूजा की है ऐसे श्री सुपार्श्व जिनेन्द्रको मेरा नमस्कार हो ।

धातकी खण्डके पूर्व विदेहमें क्षेमपुरी नामकी नगरी थी ।

उसमें नन्दिपेण राजा राज्य करता था । उसको

१ प्रथमभव संसारसे वैराग्य हुआ और उसने अरिदमन

नामक आचार्यके पास दीक्षा ली, कठिन

महाव्रतोंको पाला, तथा घीस स्थानककी आराधना कर तीर्थ-कर गोत्रका बंध किया ।

२ द्वितीय भव अन्त समयमें अनशन पूर्वक प्राणत्याग कर नन्दिपेणका जीव छोटे ग्रैवेयकमें देव हुआ ।

१८ सागरोष्मकी जापु पूर्ण कर छडे बैबेयकसे बयहर नदी-

बेयक नीर बनारस नगरीके राजा प्रतिष्ठुकी रानी

३ तृतीय म्म पृथ्वीके गर्भमें, मद्यप्प बदि ८ के दिन, म्मसुराबा
नसत्रमें जाया । इन्द्रादि देवोंने मर्मकस्याणक

किया । साने नौ मास बीतन पर पृथ्वी देवीमे बैठ सुदि १२ के
दिन विद्यास्ता नसत्रमें स्वस्तिक सक्षण युक्त, पुत्रको कर्म दिया ।
इन्द्रादि देवोंने कर्मकस्याणक किया । शिशुकाङ्को व्यतीत
कर मगवान युवा हुए । बनेक रामकन्याओंसे उन्होंने
धारी की । उनके साथ सुख भोगते हुए जब पौष मसत्र पूर्ण
बीत गये तब राज्यप्पको ग्रहण किया ।

राज्य करते हुए बीस साल पूर्वाय अधिक १४ साल पूर्व
बसे मय । तब सोकान्तिक देवोंने आकर बीसा सेमेकी बिनती
की । म्मने सँवत्सरी दान किया और सदसाधनमें आकर बैठ
सुदि १२ के दिन म्मसुराबा नसत्रमें बीसा ग्रहण की । इन्द्रादि
देवोंने बीसाकस्याणक किया । दूसरे दिन राजा म्मेन्द्रके घर
पर पारण किया ।

नौ मासक विहार करके फिर वसी बनेमें आकर म्मने
आपोत्सर्ग धारण किया और ज्ञानाधरणादि कर्मोंको म्मकर
कस्याण बदि ८ के दिन विद्यास्ता नसत्रमें केरकदान पाया ।
इन्द्रादि देवोंने समोदरणाकी रचना कर ज्ञानकस्याणक म्मयाया ।

ममवानक परिवार इस प्रकार था, ९५ गजवर, ३ कस्त
सापु, ४ काल ३० हजार सप्पिणी, २ हजार तीस बीरद
पूर्व बारी, ९ हजार म्मपिहानी, १५० म्मपर्यवधानी

१५ हजार ३ सौ वैक्रियक लब्धिधारी, ११ हजार केवली, ८ हजार ४ सौ वादी, २ लाख ५७ हजार श्रावक, ४ लाख ९३ हजार श्राविकाएँ, और मातंग नामक यक्ष, व शान्ता नामक शासन देवी ।

केवलज्ञान होनेके बाद नौ मास बीस पूर्वांग न्यून बीस लाख पूर्व व्यतीत होने पर निर्वाण काल समीप जान प्रभु सम्मोद गिरखरपर पधारे । पाँच सौ मुनियोंके साथ उन्होंने एक मासका अनशन व्रत धारण किया । और फाल्गुन वदि ७ के दिन मूल नक्षत्रमें वे मोक्ष गये । इन्द्रादि देवोंने मोक्षकल्याणक किया ।

सुपाश्वनायजीकी कुल आयु २० लाख पूर्वकी थी, उसमेंसे ५ लाख पूर्वतक वे कुमार रहे, १४ लाख पूर्व और २० पूर्वागतक उन्होंने राज्य किया । बीस पूर्वांग न्यून एक लाख पूर्वतक वे साधु रहे, बादको मोक्ष गये । उनका शरीर २०० धनुष ऊँचा था ।

पद्मप्रभुके निर्वाणके बाद ९०० कोटि सागरोपम वीते, तब सुपाश्वनायजी मोक्षमे गये ।

८ श्री चंद्रप्रभ-चरित

सदैव संसेवनतत्परे जने, भवंति सर्वेऽपि सुराः सुहृदयः ।

समग्रलोके समचित्तवृत्तिना, त्वयैवसंजातमतो नमोऽस्तुते ॥

भावार्थ—सभी देवता उन मनुष्योपर कृपा करते हैं जो हमेशा उनकी सेवामें तत्पर रहते हैं; परन्तु सभी लोगोंपर (जो सेवा करते हैं उनपर भी और जो सेवा नहीं करते हैं उनपर भी)

समान मनवाक (एकसी कृपा करमेवाले) के भाप ही हुए हैं । इसलिये हे चन्द्रमय भगवान ! आपको मेरा नमस्कार है ।

पातकीस्वयं द्वीपमें ममकावती मायका देश है । उसकी ममाल ममरी रत्नसंचयी है । उसका राजा पद्म बा । कोई

१ प्रथमका कारण पाकर उसको संसारसे वैराग्य उत्पन्न हो गया । उसने पुनःपुनः हुनिके पास हुनिव्रत धारण किया । विरहका एक छद्म चारित्र्यको पाका और बीच स्वानकी आराधना कर दीर्घकर कर्मका उपार्जन किया ।

जसु पुन होनेपर पद्मनाम वैष्णव नामक विद्वानमें १ वृत्त का देश हुआ । वहींके सुख योगकर उसने मरण किया ।

पद्मनामका भीम चन्द्रपुरीके राजा महासेनकी रानी जम्बवतीके गर्भमें, स्वर्गसे बचकर वैश्व बलि ५ के दिन १ वृत्त का अनुराधा नक्षत्रमें आया । इन्द्रादि देवोंने गर्भ कल्याणक मनाया पीछे बलि ११ के दिन अनुराधा नक्षत्रमें सम्मना देवीने पुत्रको जन्म दिया । इन्द्रादि देवोंने जन्मकल्याणक मनाया । माताको गर्भकालमें चन्द्रपानकी इच्छा हुई थी इससे पुत्रका नाम चन्द्रमय रखा गया ।

शिशुकाकालमें सांप्रभु महा जय चौबनामस्वाकी माला हुए । तब अनेक रामकृत्याओंके साथ जन्म पात्रिहरण हुआ । जम्बोने छह साल पूर्व पुत्रप्राप्त पश्ये विताय । पीछे २४ वर्षपुत्र सादे ७० साल पूर्वतक राज्यसुख भोगा । तदनन्तर औद्योगिक देवोंने आकर दीक्षा केमेकी मायना की । उनकी बात मानकर

भगवानने वर्षादान दिया और फिर पौष वदी १३ के दिन अनुराधा नक्षत्रमें सहसाम्रवन जा, एक हजार राजाओंके साथ दीक्षा ली। इन्द्रादि देवोंने दीक्षाकल्याणक मनाया। मुनिपदके दूसरे दिन सोमदत्त राजाके यहाँ क्षीरान्नका पारणा किया।

फिर तीन मास तक विहार कर भगवान वापिस सहसाम्र उद्यानमें पधारे, और पुन्नाग वृक्षके नीचे कायोत्सर्ग धारण किया। फाल्गुन वदि ७ के दिन अनुराधा नक्षत्रमें भगवान—को केवलज्ञा हुआ। इन्द्रादि देवोंने ज्ञानकल्याणक मनाया और समोशरणकी रचना की। सिंहासनपर विराजकर प्रभुने भव्य जीवोंको उपदेश दिया।

पृथ्वीपर विहार करते समय प्रभुका परिवार इस प्रकार था,— ९३ गणधर, ढाई लाख साधु, ३ लाख ८० हजार साध्वियाँ, २ हजार चौदह पूर्वधारी, ९ हजार अवधिज्ञानी, ९ हजार मनःपर्ययज्ञानधारी, १० हजार केवली, १४ हजार वैक्रियक लब्धिवाले, ७ हजार ६ सौ वादी, ढाई लाख श्रावक, ४ लाख ९१ हजार श्राविकाएँ तथैव विजय नामक यक्ष और भ्रुकुटि नामकी शासन देवी।

२४ पूर्व तीन मास न्यून एक लाख पूर्व तक विहार कर भगवान निर्वाणकाल समीप जान सम्मेट शिखर पर्वत—पर पधारे। वहाँपर उन्होंने एक हजार मुनियोंके साथ अनशन व्रत धारण किया। और एक मासके अन्तमें योगोंका निरोध कर भाद्रपद वदि ७ के दिन श्रवण नक्षत्रमें उक्त मुनियोंके साथ वे मोक्ष गये। इन्द्रादि देवोंने मोक्षकल्याणक किया।

चन्द्रमण्डल इस जाणु मण्डल १ सप्त पूर्वका बा। वसमेंसे
छनेनि बाई कात्त पूर्व बिष्टुकात्ममें बिलखे, २४ पूर्व सहित सप्ते
छा कात्त पूर्व पर्वत राख्य किया और २४ पूर्व सहित एक सप्त
पूर्व एक वे साणु रहे। वनका शरीर १५ बजुर जैबा बा।

सुपार्थ स्वामीके पास गये पीछे नौ सौ कोटि सामरौप्य
बीतने पर चन्द्रमणी शोभने लगे।

९ श्री पुष्पदत्त (सुविधिनाथ) चरित

करामलकवद्विम्ब, कलचन् केवलमिया।

अर्चित्यमाहात्म्यनिधिः, सुविधिर्बोधपेक्षु बः

वार्त्त—जो अपनी केवलज्ञानकी कल्पित वस्तुका हस्तके
औंठकेकी तरह जानते हैं और जो अविस्त्य (जिसकी कल्पना
भी न हो सके ऐसे) माहात्म्यकी शील्यवासे हैं व सुविचित्र
कुम्हार किए बोधके कारण होओ।

पुष्करपर द्वीपमें पुष्कलावती नामक देव है। उसकी नमरी
पुष्करीकनी थी। उस मगरीका राज्य महापद्म
१ प्रथम मग बा। वह संसारसे विरक्त हो गया और जगन्मद
गुरुके पाससे उसने दीक्षा ले ली। वह पद्मवती
सपत्नी पावता बा, इससे उसने तीर्थकर रूप बोधा।

१ दूसरा मग अन्तमें वह धूम ध्यानपूर्वक घरकर वैजयंठ
वियोगमें मर्दिक देव हुआ।

वहाँके अनुपम सुखोंको भोग कर महापद्मका जीव वैजयन्त विमानसे च्यवकर काकंदी नगरीके राजा ३ तीसरा भव सुग्रीवकी रानी रामाके गर्भमें, फाल्गुन वदि ९ के दिन मूल नक्षत्रमें आया । इन्द्रादि देवोंने गर्भकल्याणकका उत्सव मनाया । क्रमशः गर्भका समय पूर्ण होनेपर महारानी रामाने मार्गशीर्ष वदि ५ के दिन मूल नक्षत्रमें मगरके चिन्ह सहित, पुत्ररत्नको जन्म दिया । इन्द्रादि देवोंने जन्मोत्सव मनाया । गर्भ समयमें माता सब विधियोंमें कुशल हुई थीं इसलिए उनका नाम सुविधिनाथ एवं गर्भ समयमें माताको पुष्पका ढोहला उत्पन्न हुआ था इससे उनका नाम पुष्पदन्त रखा गया ।

युवा होने पर पिताके आग्रहसे भगवानने अनेक राजकन्याओंके साथ विवाह किये । वे ५० हजार पूर्व तक युवराज रहे । इसके बाद ८८ पूर्वांग सहित ५० हजार पूर्व तक उन्होंने राज्य किया । फिर एक समय लोकान्तिक देवोंने आकर विनती की:- “हे प्रभु ! अब जगतके जीवोंके हितार्थ दीक्षा धारण कीजिये ।” तब प्रभुने वर्षादान करके मार्गशीर्ष वदि ६ के दिन मूल नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके साथ सहस्राश्र्वनमें जाकर दीक्षा धारण की । इन्द्रादि देवोंने दीक्षाकल्याणक किया । श्वेतपुरके राजा पुष्पके घर दूसरे दिन प्रभुने पारणा किया ।

वहाँसे विहार कर चार मास बाद भगवान उसी उद्यानमें आये । और मालुर, वृक्षके नीचे कायोत्सर्गकर कार्तिक

सुदि ३ मूळ नक्षत्रमें उन्होंने बार पातिपा कर्मोंसे मष्टर केवलज्ञान पाया ।

मष्टर परिवार इस प्रकार था,—८८ गणपर, २ साल साधु, १ साल २ हजार साधियों, ८ हजार ४ सौ ब्रह्मिज्ञानी देव हजार चौदह पूर्वपारी, साढ़े सात हजार मन्त्र-पयवज्ञानी, ७ हजार ५ सौ केवली, १३ हजार वैदिक सन्निवारी, ६ हजार बारी, २ साल २९ हजार भाषक और ४ साल ७२ हजार भाषिकार्थे सर्वत्र अमित नामक यज्ञ व सुतारा नामकी छासन देखी ।

मोक्षकाल पास जान दुष्पदन्त स्वामी सम्मेलितरवर मधारे । और वहीं उन्होंने एक हजार मुनियोंके साथ एक मासका अनशन पारण किया । अन्तमें योग निराकर कर्तिक बदि ९ के दिन मूळ नक्षत्रमें दुष्पदन्तमी सिद्ध हुए । इन्द्रविदेवोंने निर्वाणकल्याणक बनाया ।

दुष्पदन्तमीकी कुछ जातु २ साल पूर्वकी थी, वसमेंसे उन्होंने जाया पूर्व मिथुनक्षत्रमें ८८ पूर्वांग सहित जाया साल पूर्व राजपक्षमें, ८८ पूर्वांग भूम एक साल पूर्व साधुपदमें बिताया । फिर व मोक्ष गये । जनकाशरीर १ • धनुष ऊँचा था ।

चन्द्रग्रहके विवाह अनेक बाद ९० खेदि सामरोप्य भीक्षुनेर सुविधिनाथजी मोक्षमें गये ।

भी सुविधिनाथ मासमें गये वसके बाद कुछ ब्रह्मसर्पिणी कालके दोपसे स्वामी साधु न रह । तब काल भाषकोंसे ही धर्म पूछने लग । भाषक सांग अपनी इच्छानुसार धर्मोपदेश देने

लगे । भद्रिक लोग उन्हें, उपकारी समझकर, द्रव्यादि भेटमें देने लगे । लोभ बुरी बला है । उन श्रावकोंने लोभके वश होकर उपदेश दिया:—“ तुम लोग भूमिदान, स्वर्णदान, रूप्यदान, गृहदान, अश्वदान, राजदान, लोहदान, तिलदान, कपासदान आदि दान दिया करो । इन दानोंसे तुमको इस लोकमें और परलोकमें महान फलोंकी प्राप्ति होगी । ”

इस उपदेशके अनुसार लोग दान भी देने लगे । लोभसे मार्गच्युत बने हुए उन श्रावकोंने दान भी खुद ही लेना आरंभ कर दिया । वे ही लोगोंके गृहस्थ गुरु बन गये । इन श्रावकोंमें उन लोगोंकी सन्तति मुख्य थी जो भरत चक्रवर्तीके समयमें ‘ माहन ’ ‘ माहन ’ बोलते हुए ब्राम्हणोंके नामसे मशहूर हो गये थे । और इसी लिए वे श्रावक मुख्यतया ब्राह्मण कहलाये । ऐसा अनुमान होता है ।

१० श्री शीतलनाथ-चरित

सत्त्वानां परमानन्द-कंदोद्भेदनवांबुदः ।

स्याद्वादामृतनिस्थंदी, शीतलः पातु वो जिनः ॥

भावार्थ—प्राणियोंके उत्कृष्ट आनन्दके अकुर प्रफट होनेमें नवीन मेघके समान और स्याद्वाद मतरूपी अमृतको वरसाने-चाले श्री शीतलनाथ तुम्हारी रक्षा करें ।

पुष्करदीपमें बज्र मायक दंड है। उसकी राजधानी मुसीमा मायक मगरी थी। उसका राजा पञ्चोत्तर का १ प्रथम मन्त्र उसने बहुत बर्षों तक राज्य किया। संसारसे वैराग्य होने पर उसने विसास मायक आचार्यके पाससे बीस ली, तीस तप सहित छुन्य बर्षोंके पाका और बीस स्थानकी आराधनाकर तीर्थंकर कर्म बाँधा।

१ द्वितीय मन्त्र—अन्तमें भरकर यह दण्डें दण्डोक्तमें देव दुम्मा वहाँसे पञ्चोत्तर पञ्चोत्तरकी नीच भरत सेवके १ तीसरा मन्त्र अधिकारके राजा हरपदी रानी नन्दाके घरमें, वैशाख सुदि ६ के दिन पूर्वाषाढ मङ्गलमें आया। इन्द्रादि देवोंने गर्भकल्याणक बनाया। गर्भकाल समय पूर्ण होनेपर नन्दा रानीने पाप यदि १२ के दिन पूर्वाषाढा मङ्गलमें श्रीवत्स कसकपुत्र पुत्रका जन्म दिया। इन्द्रादि देवोंने जन्मकल्याणक बनाया। राजाने शक्ति देकर बहुत धन दिया। यहिक राजाको गर्मी बहुत लगती थी, परन्तु यह पुत्र गर्भमें आया, उसके बाद राजाको एक दिन रानीका जन्म हुआ, इसीसे राजाकी बहुत दिनोंकी गर्मी जल्द हो गई। इस कारणसे अन्तमें पुनः नाम धीवक-नाम रखा।

विष्णु कर्ममें मनुष्यी अनेक धारें सेवा करती थीं। इनके बाद सम्मान करते हुए यह पुत्रा हुए। पितामें अनेक राज-कर्मियोंके साथ उनके व्याह कर दिये। अन्तमें २५ हजार हुए तक पुत्रराज करके सुख पाये। और ५० हजार हुए तक

राज्य किया। पीछे लोकान्तिक देवीने प्रभुसे दीक्षा लेनेकी प्रार्थना की।

संवत्सरी दान देनेके बाद प्रभुने छट्ठ व्रतकर माघ वदि १२ के दिन पूर्वाषाढा नक्षत्रमें सहस्रात्र वनमें जा एक हजार राजाओंके साथ दीक्षा ली। इन्द्रादि देवीने तपकल्याणक किया। दूसरे दिन राजा पुनर्वसुके घर उन्ने पारणा किया। वहाँसे विहार कर तीन मासके बाद प्रभु उसी उद्यानमें आये। पीपल वृक्षके नीचे उन्होंने कायोत्तम धारण किया। शुक्ल ध्यानके दूसरे भेदपर चढ़ और घातिया कर्मोंको क्षय कर, पौष वदि ४ के दिन पूर्वाषाढा नक्षत्रमें शीतलनाथजी केवली हुए। इन्द्रादि देवीने ज्ञानकल्याणक मनाया और समोत्तरणकी रचना की। प्रभुने सिंहासनपर बैठकर भव्य जीवोंको दिव्य उपदेश दिया।

शीतलनाथजीके शासनमें इतना परिवार था,—ब्रह्म नामक यक्ष, अशोका शासन देवी, ८१ गणधर, १ लाख साधु, एक लाख छः साध्वियाँ, १३०० चौदह पूर्वधारी, १४ सौ ७ हजार २ सौ अवधिज्ञानी, साढ़े सात हजार मनःपर्यय ज्ञानी, ७ हजार केवली, ४ हजार वैक्रियलब्धिधारी, ५ हजार ८ सौ वादी, २ लाख ८९ हजार श्रावक, और ४ लाख ५८ हजार श्राविकाएँ।

अपना निर्वाण काल समीप जान प्रभु सम्मेदशिखरपर आये। वहाँ उन्होंने एक हजार मुनियोंके साथ अनशन व्रत धारण किया। एक मासके बाद वैशाख वदि २ पूर्वाषाढा नक्षत्र-

में जन्हीं सुनियोंके साथ प्रभु योद्धमें गये । इन्द्रादि देवोंने मोक्ष-
कल्पावक मनाया ।

२५ हजार पूर्व कुमार बघये, ५० हजार पूर्व रुग्ण बघये,
२५ हजार पूर्व दीक्षा किये । इस प्रकार प्रभुकी आज्ञाके १ लाख
पूर्व व्यतीत हुए । इनका शरीर ९ प्रभुप रूपा था ।

सुविधिनाथजीके योस ज्ञानके बाद नौ क्षेत्र सनायेस गये,
तब धीतसनाथजी योसमें गये ।

११ श्री श्रेयांसनाथ-चरित

महारेगार्सजन्तूना-मगर्वकारदर्शन ।

नि-भेयसभीरमण भेयांसा भेयसेऽस्तु व ॥

मगर्व—जिनका दर्शन (सम्पत्त्य) संसारकी रोगसे
वीरित जीवोंके लिए वैद्यके समान है और जो योद्धकी कसौटीके
स्वामी हैं वे भी भेयांसनाथ ममवान तुम्हारे कल्पावकके छे
होवें ।

गुण्डरीकमें बहुत देश है । उसमें सदा नाथजी एक
मगरी थी । वहाँका राजा महिजगुप्त था ।

१ प्रथम भव उसका बहुत दिनों तक राज्य किया । एक
समय संसारसे उसको वैराग्य हुआ । उसने
ब्रह्मन्त मुनिके पाससे दीक्षा ली और बीस स्थानकी
आराधना कर तीर्थकर गोप बाँधा ।

२ दूसरा भव प्राण तज कर नलिनगुलम शुक्र नामक दशवें देवलोकमें उत्पन्न हुआ ।

वहाँसे च्यवकर सिंहपुरी नगरके राजा विष्णुकी रानीके उदरसे जेठ वदि ६ के दिन श्रवण नक्षत्रमें ३ तीसरा भव आया । इन्द्रादि देवोंने गर्भकल्याणक मनाया । गर्भकाल पूरा होनेपर विष्णु माताकी कुक्षिसे भाद्रपद वदि १२ के दिन श्रवण नक्षत्रमें गेडेके चिन्ह सहित पुत्ररत्नका जन्म हुआ । इन्द्रादि देवोंने जन्मकल्याणक किया । पुत्रका नाम श्रेयांस कुमार रखा गया । क्योंकि उनके जन्मसे राजाके घर सब श्रेय (कल्याण) हुआ था ।

अनुक्रमसे प्रेम्भ युवा हुए । तब पिताने अनेक राजकन्याओंके साथ उनका पाणिग्रहण करा दिया । वे २१ लाख वर्षतक युवराज रहे और ४२ लाख वर्षतक उन्होंने राज्य किया । जब लोकान्तिक देवोंने आकर दीक्षा लेनेकी विनती की, तब प्रभुने वर्षादान दिया और सहस्राम्र वनमें जाकर फाल्गुन वदि १३ के दिन श्रवण नक्षत्रमें छट्ठ तपकर दीक्षा ली । इन्द्रादि देवोंने तपकल्याणक किया । दूसरे दिन उन्होंने राजा नंदके यहाँपर पारणा किया । वहाँसे अन्यत्र विहार कर एक मास बाद वापिस वे उसी वनमें आये । अशोक वृक्षके नीचे कायोत्सर्ग धार शुकृध्यानके साथ कर्मोंका नाश कर माघ वदि ५५ के दिन चन्द्र नक्षत्रमें प्रभु केवलज्ञानी हुए । इन्द्रादि देवोंने केवलज्ञान-कल्याणक किया ।

मेयांसनाथजीके परिवारमें, ईश्वर मायका बल और मानकी मायकी दास्यनदनी हुए। इसी तरह ७६ गणपर, ८४ हजार साधु, १ लाख ३ हजार साध्विनी, १३ चौदह पूर्वपारि, ७३ हजार अचरिदानी, ७३ हजार मन-पर्यवशानी, साठ ७३ हजार केवनी, ११ हजार बैक्रिय सम्पिपारी, ५ हजार बान्धव-बारी, २ लाख १९ हजार भावक और ४ लाख ३६ हजार आदिभक्त थे।

प्रभु अपना योद्धास्य समीप मान सम्येद्वित्वरपर गए। एक हजार धुनियोंक साथ उन्होंने अनकन बल लिया और एक घासके अन्तमें आबण सुदि २ के दिन धनिष्ठ नक्षत्रमें प्रह्लाद गये। इन्द्रादि देवोंने योद्धास्यमाणका उत्सव किया।

मेयांसनाथजी आयु ८४ साल वर्षकी थी, इसमेंसे वे २१ साल बच कुमार बचमें रहे, ४२ साल वर्ष राज्यमें रहे और २१ साल वर्ष उन्होंने चारित्र्य प्राप्त। इनका शरीर ८० पत्रुष हुआ था।

मेयांसनाथजीके निर्वाणके बाद ६६ साल ३६ हजार बच १ सामरोपम न्यून एक कोसि सामरोपम बाद मेयांसनाथजी मोक्ष भये। इनके तीर्थमें निपुष्ट बासुदेव, बल नामक बलदेव, और अन्धकीर्ति प्रति बासुदेव हुए।

---

१ इसका दूसरा नाम 'प्रभु' भी है। २ इसका दूसरा नाम 'नक्षत्र' भी है।

१२ श्री वासुपूज्य-चरित

विश्वोपकारकीभूत-तीर्थकृतकर्मनिर्मितिः ।

सुरासुरनरैः पूज्यो, वासुपूज्यः पुनातु वः ॥

भावार्थ—जिन्होंने जगत्का उपकार करनेवाला तीर्थकर नाम कर्म निर्माण किया है—उपार्जन किया है और जो देवता, असुर और मनुष्य सभीके पूज्य हैं, वे वासुपूज्य स्वामी तुम्हें पवित्र करें ।

पुष्करवर द्वीपमें मंगलावती नामक देश है । उसकी

राजधानी रत्नसंचया नामकी नगरी थी ।

१ प्रथम भव उसमें पद्मोत्तर नामका राजा राज्य करता

था । उसको संसारसे वैराग्य हुआ और

उसने वज्र नामक गुरुके पाससे दीक्षा ले ली । आठ प्रवचन माता

(५ सुमति ३ गुप्ति) को पाल कर और बीस स्थानककी

आराधना कर उसने तीर्थकर नाम कर्म बाँधा ।

२ द्वितीय भव प्राण तज कर पद्मोत्तरका जीव दशवे देव-
लोकमें उत्पन्न हुआ ।

जंबूद्वीपके भरतक्षेत्रमें चंपा नगरी थी । उस नगरीके राजा
वासुपूज्यके जया नामकी रानी थी । पद्मोत्तर-

३ तीसरा भव का जीव स्वर्गसे न्यवकर जेठ सुदि ९ के दिन

शतभिशारवा नक्षत्रमें जयादेवीके गर्भमें आया ।

इन्द्रादि देवोंने गर्भकल्याणक किया । नौ माह साढ़े सात दिन

वीरने पर फागुन बदि १४ के दिन बहण नक्षत्रमें जपान्दी-
की इन्द्रिष मरिपीयपण-मुक्त पुनश्च अन्य हुआ । इन्द्रादि
देवोंने अन्यउत्प्राणक किया । और उस वासकका नाम
वासुपुण्य रखा गया । पौवन काळ आनेपर पिपाक मछर
करने पर भी उन्होंने विवाह नहीं किया । और न राग्य ही
किया । वे वास ब्रह्मचारी रह । वे संसारको अस्तर, और मोयोंको
किपाक फलके सम्यम जानते थे । इसीसे उदास रहते थे ।

एक दिन सोकान्तिरु देवोंने व्याकर दीक्षा लेनेकी माधना की
वासुपुण्य स्वापीम वर्षादान कर फागुन बदि ३० के दिन
बहण नक्षत्रमें छठ सप्त सतिव दीक्षा ली । इन्द्रादि देवोंने उप-
कम्प्राणक किया । इसी दिन महापुर नगरमें राग्य मुन्दके
यहाँ उन्होंने पारणा किया ।

मह एक मास छहस्कपनेमें विहार कर गृह-उद्यानमें गये ।
और पाम्प (गुठाव) इसके नीचे क्षयोत्सर्ग पूर्वक रह । वही
पर माघ सुदि २ के दिन छत्रमिपासा नक्षत्रमें प्रहृको केयकज्ञान
उत्पन्न हुआ । इन्द्रादि देवोंने ज्ञानकम्प्राणक किया । गहने
मम्य जीवोंको उपरक्ष दिया और नामा देवोंमें विहार किया ।

इनके शासनमें ६६ मन्त्र, ७२ हजार साधु, १ अल्प
साधियों, ४ सौ चौदह पूर्वचारी, ५४ सौ अवधिज्ञानी,
१ ८ मनापर्ययज्ञानी, ६ हजार केवसी, १ हजार वैदिकक
छम्पिचारी, ४ हजार ८ सौ बानी, १ लाख १५ हजार
भाक, ४ लाख ६६ हजार आनिक्यरै तबैव चन्द्रा नामकी
शासन देवी, और कुमार नामक पक्ष थे ।

मोक्षकाल निकट जान भगवान चंपा नगरीमें पधारे । वहाँ छः सौ मुनियोंके साथ अनगन व्रत ग्रहण कर एक मासके अन्तमें अपाढ़ सुदि १४ के दिन उत्तरा भाद्रपद नक्ष- त्रमें प्रभु मोक्षको गये । इन्द्रादि देवोंने निर्वाणकल्याणक किया ।

प्रभु १८ लाख वर्ष कुमार वयमें और ५४ लाख वर्ष दीक्षापर्यायमें इस तरह ७२ लाख वर्षकी आयु समाप्तकर मोक्षमें गये । उनका शरीर ७० धनुष ऊँचा था ।

श्रेयांसनाथके मोक्ष जानेके ५४ सागरोपम बीतने पर वासु- पूज्यजी मोक्षमें पधारे । इनके समयमें द्विपृष्ठ वासुदेव, विजय बलमद्र और तारक प्रतिवासुदेव हुए थे ।

१३ श्री विमलनाथ-चरित

विमलस्वामिनो वाचः, कतकक्षोदसोदराः ।

जयन्ति त्रिजगच्चेतो-जलनैर्मल्यहेतवः ॥

भावार्थ—कतक फलके चृण जैसी, तीन लोकके प्राणियोंके हृदयरूपी जलको निर्मल बनानेवाली श्री विमलनाथ स्वामीकी वाणी जयवन्ती होव ।

धातकी खण्डके प्राग् विदेहमें भरत नामका देश है । उसमें महापुरी नगरी थी । उसका राजा पद्मसेन था ।

१ प्रथम भव उसको वैराग्य उत्पन्न हुआ । सर्व गुप्तधृत्तिके पास उसने दीक्षा ली । सम्यक् प्रकारसे चारि- त्रका पालन किया । और अर्हद्भक्ति आदि बीस स्यानककी

आराधनासे तीर्थकर मात्र बौधा । फिर अशुभक हुनिप्रव
पावन क्रिया ।

आपु पूर्ण होनेपर पञ्चाचरक्य जीव सहस्रार स्वर्गमें गए
१ दूसरा भगवत्पुत्र अश्विमान देव हुआ । वहीं पर नाना प्रकारके
सुख भोगे ।

स्वयंसे पञ्चाचरक्य जीव अश्वरुद्र कपिना नगरके राज्य
कुलकर्षाकी रानी श्यामाके गर्भमें वैशाख सुदि
१ तीसरा भगवत्पुत्र १० के दिन भाद्रपदेमें आया । इन्द्रादि देवोंने
गर्भहस्त्यागक बनाया । गर्भक समय पूरा
होनेपर माप सुदि ३ के दिन चतुर्था भाद्रपद मकरमें बराह (धूमर)
के चिन्ह युक्त पुत्रको श्यामा देवीमें जन्य दिया । इन्द्रादि देवोंने
जन्महस्त्यागक बनाया । गर्भ समयमें माताके परिणाम निर्बल
रहे थे इससे पुत्रका नाम विमलनाथ रखा गया । युवा होनेपर पिताने
विमल कुमारका विवाह अनक कन्याओंके साथ कर दिया ।
अमवान १५ साल वर्ष तक पुत्रराज परमें रहे । १ साल
वर्ष तक राज्य किया । फिर लोकान्तिक देवोंने आकर
मार्यना की—“हे मनु ! दीक्षाधारण कीजिये ।” भगवानने संक-
स्तरा वान दे, एक हजार रामानोंके साथ छद्म रूप सहित
सहस्राब्द वनमें दीक्षाधारण की । इन्द्रादि देवोंने तपहस्त्यागक
बनाया । तीसरे दिन रामा जयके पर पारणा किया । दो वर्ष
तक अनेक देवोंमें विशारकर मनु फिर वसी चपायमें जाये
और मनु हृष्टके नीचे कानोत्सर्ग हुनक रहे । लम्ब भेरीमें
आरु होकर उन्होंने पातिया कर्मोंका तप किया और पौन

वदि ६ के दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्रमे केवलज्ञान पाया । इन्द्रादि देवोंने ज्ञानकल्याणक मनाया ।

प्रभुके शासन में ५७ गणधर, ६८ हजार साधु, १ लाख ८ सौ साध्वियाँ, १ हजार एक सौ चौदह पूर्वधारी, ४ हजार ८ सौ अवधिज्ञानी, ९ हजार ५ सौ मनःपर्ययज्ञानी, ५ हजार ५ सौ वैक्रियलब्धिधारी, २ लाख ८ हजार श्रावक, ४ लाख ३४ हजार श्राविकाएँ, षडमुख नामक यक्ष, और विदितां शासन देवी थे ।

अपना मोक्षकाल समीप जान प्रभु सम्मेदाचलपर आये और छः हजार मुनियोंके साथ एक मामका अनशनव्रत धारण कर आपाठ वदि ७ के दिन मोक्षमें गये । इन्द्रादि देवोंने मोक्ष-कल्याणक किया ।

१५ लाख वष कुमार वयमे, ३० लाख वर्ष तरु राज्य कार्यमें, और १५ लाख वर्ष संयममें इस तरह ६० लाख वर्षकी आयु भोग प्रभु मोक्षमें गये । उनका शरीर ६० धनुष ऊँचा था ।

वासुपूज्यजीके ३० सागरोपम बाद विमलनाथजी मोक्षमें गये ।

इनके तीर्थमें स्वयंभू वासुदेव, मद्र नामक बलदेव और मेरक प्रति वासुदेव हुए ।

१४ श्री अनन्तनाथ-चरित

स्वयंमूरमणस्पर्शि-करुणारसवारिणा ।

अनंतजिह्वनता व प्रपच्छतु सुराधिपम् ॥

पञ्चप—अपने करुणा-रसकपी बछड़े द्वारा स्वयंमूर मण
समुद्रसे रक्षा करनेवाले श्रीमन्ननाथ भगवान अनंत
वासमुखकर्पी सखी तुम्हें देंगे ।

बालकी सखीदीपके घेरावत देपमें अष्टि नामक नगरी थी ।
उसमें पञ्चप राजा राज्य करता था । किसी
१ प्रथम मन्त्र कारण उसकी संसारसे वैरम्य हुआ । रस
नामक आचार्यके समीप बसने लीला ली । बीस
स्नानकाली आराधनासे उसने तीर्थकर मायाका रूप दिया ।

अन्तसमयमें बरीर छोड़कर पञ्चपञ्च जीव मागत नामक
१ वृत्ता मन्त्र देवभेदमें पुण्योत्तर विमानमें देवता हुआ ।

मार्तण्डकी अयोध्या नगरीमें सिंहसन राजा था । उसकी
सुपत्नी नामकी रानी थी । उस रानीके गर्भमें

३ तीव्र मन्त्र पञ्चपञ्च जीव देवभेदसे नष्ट कर भावना
वर्ति ७ क दिन रेवती भक्त्यमें आया । इन्द्रादि

देवोंने गर्भकल्याणक मनाया । गर्भावस्था पूर्ण होनेपर रानीने
वैशाख सुदि १३ के दिन पुण्य भक्त्यमें नाम पक्षीके कल्याणयुक्त
पुत्रको जन्म दिया । इन्द्रादि देवोंने जन्मकल्याणक किया ।
गर्भकालमें पिताने जन्मत पञ्च जीव दे, इससे इनका नाम

अनन्तनाथ रखा गया । शिशुकालको त्याग कर प्रभु युवा हुए । उस समय पिताने अनेक कन्याओंके साथ उनकी शादी की । साढ़े सात लाख वर्ष तक युवराज रहे । फिर पिताके आग्रहसे राजा बने । और १५ लाख वर्ष तक राज्य किया ।

एक दिन लोकान्तिक देवोंने आकर दीक्षा लेनेकी प्रेरणा की । समय जान, वर्षादान दे, सहस्राश्र्वनमें जा, वैशाख वदि १४ के दिन रेवती नक्षत्रमें प्रभुने छठ तप युक्त दीक्षा ली । इन्द्रादि देवोंने दीक्षाकल्याणक मनाया । दूसरे दिन राजा विजयके घर परमान्नसे (खीरसे) पारणा किया । प्रभु विहार करते हुए तीन वर्षके बाद वापिस उसी वनमें पधारे । अशोक वृक्षके नीचे कायोत्सर्ग ग्यानमें रहे । घाति कमौंका नाश होनेसे वैशाख वदि १४ के दिन रेवती नक्षत्रमें भगवानको केवलज्ञान हुआ । इन्द्रादि देवोंने ज्ञानकल्याणक किया ।

प्रभुके शासनमें—पाताल नामक यक्ष, अंकुशा नामकी शासन देवी, ५० गणधर, ६६ हजार साधु, ६२ हजार साध्वियाँ, ९ सौ चौदह पूर्वधारी, ४ हजार ३ सौ अवधिज्ञानी, ४ हजार ५ सौ मनःपर्ययज्ञानी, ५ हजार केवली, ८ हजार वैक्रियक लब्धि वाले, ३ हजार वादी, २ लाख ६ हजार श्रावक, और ४ लाख १४ हजार श्राविकाएँ थे ।

मोक्षकाल समीप जान प्रभु सम्मेद शिखरपरगये और सात हजार साधुओंके साथ अनशन व्रत धारण कर चैत्र सुदि ५ के दिन पुण्य नक्षत्रमें मोक्षको पधारे । इन्द्रादि देवोंने निर्वाण-कल्याणक मनाया ।

सात सात सात बप कुमार बयमें, १५ छास बप राम्य
कार्यमें बार सात सात छास बप दीसा पासनेमें इस तरह
३० छास बपकी आयु पूर्ण कर मरु मोक्षमें गय । पनछ बरीर
५० पनुष छेवा या ।

विमलनाथजीका निर्वाण हुआ, उसका पीछे ना साबरोष्म
जीनने पर अनन्तनाथजी मोक्षमें गय ।

इनका तीर्थमें चौथा बालुदेव पुरुषोत्तम, चौथा बलदेव सुमन
और बाबा मतिबालुदेव यशु हुए ।

१५ श्री धर्मनाथ-चरित

कल्पद्रुमसधर्माण-मिष्ठप्राप्तौ शरीरिणाम् ।

चतुर्धा धर्मवेष्टारं, धर्मनाथमुपास्महे ॥

भावार्थ—जो प्राणियोंको इच्छित फलकी प्राप्तिमें कल्पद्रुमके
समान हैं और जो दान, धौक, तप और याचरूपी बार प्रत्येकके
धर्मका उपदेश करनेवाले हैं उन भी धर्मनाथमूर्खी हम उपा-
सना करते हैं ।

पातकी लम्बके पूर बिदेहमें भरतनामके वैश्वर्म मन्त्रिक नगर
वा । बहोका राजा रह्य था । उसका संसारसे
१ प्रथम मग बैराग्य उत्पन्न हुआ । उसी समय बसने विमल-
बाहन गुरुके पाससे दीसा ली । फिर कसवक
सहस्र बारिष पाका, और बीस स्थानकी आराधनासे तीव्रकर
गात्र चौंका ।

२ दूसरा भव—समाधिमरण करके दृढरथका जीव वैजयन्त नामक विमानमें देख हुआ ।

रत्नपुर नगरके राजा भानुश्री गनी सुत्रताके गर्भमें दृढरथ राजाका जीव वैजयन्त विमानसे च्यवकर ३ तीसरा भव वैशाख सुदि ७ के दिन पुष्य नक्षत्रमें आया । इन्द्रादि देवोंने गर्भकल्याणक मनाया । गर्भ-कालको पूर्णकर सुत्रता गनीके उदरसे, माघ सुदि ३ के दिन पुष्य नक्षत्रमें, उच्च लक्षण-युक्त पुत्रका जन्म हुआ । इन्द्रादि देवोंने जन्म-कल्याणक मनाया । जब प्रभु गर्भमें थे उस समय माताको धर्म करनेका दोहला हुआ था इससे उनका नाम धमनाथ रखा गया ।

उन्होंने यौवन कालमें पाणिग्रहण किया, ५ हजार वर्ष तक राज्य किया फिर लोकान्तिक देवोंके विनती करने पर वर्षादान दे प्रकाश्वन उद्यानमें जा, एक हजार राजाओंके साथ माघ सुदि १३ के दिन पुष्य नक्षत्रमें दीक्षा ली । इन्द्रादि देवोंने तप कल्याणक मनाया । दूसरे दिन धर्मसिंह राजाके यहाँ प्रभुने परमान्नसे (खीरसे) पारणा किया ।

भगवान विहार करते हुए दो वर्ष बाद उसी उद्यानमें पधारे । उन्होंने दधिपर्ण वृक्षके नीचे ध्यान धरा । घातिया कर्मोंका क्षय होनेसे पौष सुदि १५ के दिन पुष्य नक्षत्रमें उन्हें केवल-ज्ञान हुआ । इन्द्रादि देवोंने ज्ञानकल्याणक मनाया । केवलज्ञान उत्पन्न होनेपर दो वर्ष कम ढाई लाख वर्ष तक उन्होंने नाना देशोंमें विहार किया और प्राणियोंको उपदेश दिया ।

पद्मनाभजीके संप्रभे ४३ गणेश, ६४ हमार साधु, ६५ हमार ४ सौ आपारै, ९ सौ चौदह पूर्वपारी, १ हमार ६ सौ अनपिपानी, ४ हमार ५ सौ मन-पर्यपपानी, ४ हमार ५ सौ कपरी, ७ हमार पैकिपकसपिपारी, ९ हमार ८ सौ बारी, २ सास ४ हमार आरक और ४ सास १३ हमार भाकि-छरै य । तथा किन्नर बस सासन देव, और कंदर्पा नामा सासन देवी थी ।

मगवान, मोक्षदायक समीप जान सम्प्रेक्षितरपर आये और १०८ मुनियोंके साथ अमरुत व्रत ग्रहणकर बैठ सुनि ५ व दिन पुष्प नक्षत्रमें मोक्ष गय । इन्द्रादि देवोंने मोक्षकल्पानक क्रिया । महु छई बाल वर्ष कुमारपनमें, ५ सास वर्ष छाग-कार्यमें और छई सास वर्ष साधुपनमें रहे । इस तरह बनेंने १० सास वर्षकी आयु पूरा की । इनका शरीर पैयासीस धनुष रूपा बा ।

अनंतनाभजीके निवान आयेके बाद बार सागरोपम बीखने पर चर्पनाभजी मोक्षमें गय ।

इनके तीर्थमें पाँचवाँ बामुदेव इन्द्रासिंह, सुदक्षन बळदेव, और मिथुन प्रतिबामुदेव हुए ।

१६ श्री शान्तिनाथ-चरित

सुधासोदरवाग्ज्योत्स्ना-निर्मलीकृतदिङ्मुखः ।

मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै, शान्तिनाथजिनोऽस्तु वः ॥

भावार्थ—जिनकी अमृतके समान वाणी सुनकर लोगोंके मुख उसी तरह प्रसन्न हुए हैं जैसे चाँदनीसे दिशाएँ प्रसन्न होती हैं—प्रकाशित होती हैं । और जिनके हिरनका चिन्ह है वे शान्तिनाथ भगवान तुम्हारे पापोंको उसी तरह नष्ट करें जैसे चंद्रमा अंधकारका नाश करता है ।

जबूद्रीपके भरतक्षेत्रम रत्नपुर नामका शहर था । उसमें श्रीपेण नामका राजा राज्य करता था । उसके १ पहला भव अभिनंदिता और शिखिनंदिता नामकी दो (राजा श्रीपेण) रानियाँ थीं । अभिनंदिताके इन्दुपेण और विंदुपेण नामके दो पुत्र हुए । वे जब बड़े हुए तब विद्वान और युद्ध व न्यायविशारद हुए ।

भरतक्षेत्रके मगध देशमें अचलग्राम नामका एक गाँव था । उसमें धरणीजट नामका एक विद्वान ब्राह्मण रहता था । वह चारों वेदोंका जानकार था । उसके यशोभद्रा नामकी स्त्री थी । उसके गर्भसे क्रमशः नंदिभूति और शिवभूति नामके दो पुत्र जन्मे । धरणीजटके घरमें एक दासी थी । वह सुंदरी थी । धरणीजटका मन विगडनेसे उस दासीके गर्भसे एक लड़का जन्मा । उस लड़केका नाम कपिल रखा गया ।

धरणीगट नैत्रियुति और त्रिषयुतिमें बिधा पढ़ाया था । कपिलकी तरफ कभी ध्यान भी नहीं देता था । परन्तु कपिल बुद्धिमान था—येषाची था इस लिए वह उसका बाप जो कुछ यज्ञोपद्राके सदृशके पढ़ाया था उसे ध्यानपूर्वक सुनकर पाठ कर लेता था । इस तरह कपिल बहुत धरणीगटके समान दिमान दिमान हुआ ।

विद्वान कपिल, निम सरमें, विद्वान होते हुए भी, अपना अपमान होता देख बहोसे बिदेसमें चला गया । हासीपुर समझकर धरणीगटने उसे मनेक न पहनाई, इसलिये उसने अपने आप यज्ञोपवीत धारण किया । चारों तरफ कपिलकी दिव्यकी पाठ बैठ गई । जहाँ जाता वहाँके विद्वान लोग उसका आदर करते । कपिल किरता किरता रत्नपुर नगरमें पहुँचा । जहाँ सत्यकी नामका एक विद्वान आसन रहता था उसके पक्ष में मनेक विद्वान शिष्य पढ़ते थे । कपिल सत्यकीकी पाठ श्राव्यमें गया । शिष्योंने उससे मनेक प्रश्न पूछे । कपिलने सबका यथोचित उत्तर दिया । सत्यकीने भी श्राव्यमें मनेक गृहाण्य पूछे । कपिलने सबका ज्ञाप्य यसी मन्त्र समझाया । इससे सत्यकी बड़ा खुश हुआ । उसने कपिलको, आदर करके अपने जहाँ रता और अपनी श्राव्य गृह्य अप्यापक बना दिया । 'गुजोंकी कदर कहाँ नहीं होती है !' सत्यकीका अपने पर प्रेम देख कपिल उसकी बड़ी सेवा करने लगा । उसके कामका सभी बोझ उसने उठा लिया ।

एक बार सत्यकीकी पत्नी मँहूकाने कहा:—“देसिये, अपनी

कन्या सत्यभामा अब जवान हो गई है । इसलिए उसकी शादीका कहीं इन्तजाम कीजिए । जिसके घर जवान कन्या हो, कर्ज हो, वैर हो और रोग हो उसे शांतिसे नौद कैसे आ सकती है ? मगर आप तो वेफिक्र हैं । ”

सत्यकीने जवाब दिया :—“मैंने इसके लिए योग्य वर ढूँढ लिया है । कपिल मेरी निगाहमें सब तरहसे लायक है । अगर तुम्हारी सलाह हो तो सत्यभामाके साथ इसकी शादी कर दी जाय । ”

जंबुकाको यह बात ठीक लगी । यह उसके लिए और भी संतो-पकी बात हुई कि कपिलके साथ शादी होनेसे कन्या घरपर ही रहेगी । शुभ मृहूर्त्तमें दोनोंकी शादी हो गई । सुखसे उनके दिन बीतने लगे । विद्वत्ता और मिष्ट व्यवहारके कारण लोग उसको बहुत भेटे देने लगे । जिससे उसके पास धन भी काफी हो गया । कुछ समयके बाद उसके सास ससुरका देहांत हो गया ।

एक बार कपिल कहीं नाटक देखने गया था । रात अंधेरी थी । जोरसे पानी बरस रहा था । इसलिए लौटते समय कपिलने अपने कपड़े उतारकर बगलमें दबाये और वह नंगा ही घरपर चला आया । अपने दालानमें आकर उसने दर्वाजा खुलवाया । सत्यभामाने दर्वाजा खोला और कहा :—“ ठहरिए मैं सूखे कपड़े ले आती हूँ । ” कपिलने कहा :—“ मेरे कपड़े सूखे ही हैं । विद्याके बलसे मैंने उन्हें नहीं भीगने दिया । ”

मगर घरमें आनेपर सत्यभामाने देखा कि कपिलका सिर गीला है और पैर भी गीले हैं । बुद्धिमती कपिला समझ

मई कि पतिदेव नैमे आये हैं और मुझे छूट गया है। पतिदेव
मुझसे सत्यमामाके हृदयमें अद्भुत प्रत्यक्ष हुए।

अथर्वशास्त्रमें परजीवित देवयोगसे निर्धन हो गया। उसने
सुना था कि कपिक रत्नपुरमें बनी हो गया है इसलिए
वह वनकी आशसे कपिकके पास आया। कपिकने
अपनी पत्नीसे कहा—“मेरे पिताके लिए हमने
असम ऊँचा आसन बनाया और वनकी अन्धरी तरासे सेना-
युक्ति करना। कपिकको भय था कि, कहीं मेरे पिता हमसे
परान्न कर मेरी अशक्तियुक्त बाहिर न कर दें।

सत्यमामाको इस आशसे संदेह हुआ और कपिक
जब योगन करके ब्रह्म गया तब उसने परजीवितको पूछा—
“पूज्यवर! आप सत्य बतलाए कि आपका पुत्र छुड़ कुत्ताकी
कन्याके गर्भसे जन्मा है या नहीं? इनके आचरणोंसे मुझे ईर्ष्या
होती है। अगर आप छूट करेंगे तो आपके ब्रह्महत्या
पाप होगी।”

परजीवित बर्मेभीरु था। वह ब्रह्महत्याके पापके सोमरकी
अशक्तता न कर सका। उसने स्त्री बात बता दी। साव ही
यह भी कह दिया कि मेरे जायेतक तु कपिकसे इस विषयकी
बर्बा मत करना।

जब परजीवित कपिकसे सहायकार्य की वन लेकर
अथर्व शास्त्र ब्रह्म गया तब सत्यमामा राजा भीषणके पास गई
और उसको कहा—“मेरा पति दासीपुत्र है। अथर्वमें मैं अने

तक इसकी पत्नी होकर रही। अब ब्रह्मचर्यव्रत लेकर अकेली रहना चाहती हूँ। कृपाकर मुझे उससे छुटी दिलाइए।”

राजाने कपिलको बुलाकर कहा:—“तेरी पत्नी अब संसार-सुख भोगना नहीं चाहती। इसलिए इसको अलहदा रह कर धर्मध्यान करने दे।” कपिलने कहा:—“राजन पतिके जीते पत्नीका अलहदा रहना अधर्म है। स्त्रीका तो पतिकी सेवा करना ही धर्मध्यान है। मैं अपनी पत्नीको अलहदा नहीं रख सकता।”

सत्यभामा बोली:—“ये मुझे अलहदा न रहने देंगे तो मैं आत्महत्या करूँगी। इनके साथ तो हरगिज न रहूँगी।”

राजा बोला:—“हे कपिल! यह प्राण देनेको तैयार है। इससे तू इसको थोड़े दिन मेरी राणियोंके साथ रहने दे। वे पुत्रीकी तरह इसकी रक्षा करेगी। जब इसका मन ठिकाने आ जाय तब तू इसे अपने घर ले जाना।”

इच्छा न होते हुए भी कपिलने सम्मति दी। सत्यभामा अनेक तरहके तप करती हुई अपना जीवन विताने लगी।

कौशांबीके राजा बलके श्रीकांता नामकी एक कन्या थी। जवान होनेपर उसका स्वयंवर हुआ। श्रीपेणके पुत्र इन्दुपेणको कन्याने पसंद किया। दोनोंका व्याह हुआ। श्रीकांता जब सुसरालमें आई तब उसके साथ अनंतमतिका नामकी एक वेश्या भी आई थी। उस वेश्याके रूपपर इंदुपेण और विंदुपेण दोनों मुग्ध हो गये। फिर उसको पानेके लिए दोनोंने यह फैसला किया कि, हम द्वंद्व युद्ध करे। जो

भीया रहेगा यह बेइयाफ़े रसेगा । दोनों कहने कहे । पान्थ-
पिछने समे बहुत समझाया । मगर वे न माने । तब भीषणने
नहर सिद्धा हुआ कुछ सैंपडर भास्परस्या कर डी । दोनों
राजियोंने भी राजाका अनुसरण किया । सत्यमानने भी वह
सोचकर नहरबासा कुछ सैंप किया कि अगर भीति सुँभी
तो जब कपिछ सुँध अपने घर नकर से आया ।

दोनों माँ युद्ध कर रहे थे उसी समय कोई विषा-
घर विमानमें बैठकर आया । दोनोंको कहते देखकर स
नीचे आया और बोला—“विषयाच मूर्खों ! पर तुम्हारी धीन
है । उसे जाने बिना कैसे उसे अपनी सुखसामग्री बनानेको कह
रहे हो ?” दोनों कहमा पंद कर लड़े हो रहे और बोले:-
बबामो यह हमारी बहन किस तरह है ?”

विषाघर बोला—“मेरा माय यन्त्रिहुँडसी है । मेरे
पिताका नाम सुँडसी है । पुच्छलावली माँघमें बैद्यक्य पर्वत
पर आदिस्थनाम नामका नगर मेरे पिताकी राजधानी है । मैं
विमानमें बैठकर अविषयक नामके मित्र भगवानको पंदवा
करने गया था । वहीँ मैंने भगवानसे पूछा,—“मैं किस कर्मसे
विषाघर हुआ हूँ ?” भगवानने जवाब दिया,—“भीतडोम
नामकी नगरीमें रत्नध्वज नामका चक्रवर्ती राजा राज करता
था । उसके कनकभी और ऐमपाक्षिनी नामकी दो रानियाँ थीं ।
कनकभीके कनकसता और पक्षसता नामकी दो कहकियाँ हुई ।
ऐमपाक्षिनीके एक कन्या हुई । उसका नाम पक्षा था । पक्षा
एक मार्गके पास बर्षभ्यान और पक्ष पाप करने लगी । अंतमें

उसने दीक्षा ले ली । एक बार उसने चतुर्थ तप किया था । और दिशा फिरने गई थी । रस्तेमें उसने दो योद्धाओंको एक वेश्याके लिए लड़ते देखा । उसने सोचा, वह वेश्या भाग्यमती है, कि उसके लिए दो वीर लड़ रहे हैं । मेरे तपका मुझे भी यही फल मिले कि, मेरे लिए दो वीर लड़ें । अंतमें नियाणेके साथ मरकर वह देवलोकमें जन्मनेके वाद अब अनंतमतिका नामकी वेश्या हुई है । कनकलता और पद्मलता मर, भवभ्रमण कर, अब इन्दुपेण और बिन्दुपेण नामके राजपुत्र हुए हैं । तुम कनकश्री थी । अभी इन्दुपेण और बिन्दुपेण अनंतमतिकाके लिए लड़ रहे हैं । तुम जाकर उन्हें समझाओ । ” इसी लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ । ”

यह हाल सुनकर उनको बड़ा अप्सोस हुआ । दुनियाकी इस विचित्रतासे उन्हें वैराग्य हुआ और उन्होंने वर्मरुचि नामक आचर्यके पाससे दीक्षा ले ली ।

श्रीपेण, अभिनंदिता, शिखिनंदिता और सत्यभामाके जीव मरकर जंबूद्वीपके उत्तर क्षेत्रमें जुगलिया उत्पन्न २ दूसरा भव हुए । श्रीपेण और अभिनंदिता पुरुष स्त्री हुए और शिखिनंदिता व सत्यभामा स्त्री पुरुष हुए । उनकी आयु तीन पल्योपमकी और उनका शरीर तीन कोस ऊँचा था ।

३ तीसरा भव श्रीपेणादि चार युगलियोंकी मृत्यु हुई और वे प्रथम कल्पमें देव हुए ।

भरत क्षेत्रमें वैताढ्य गिरिपर रथनुपुर चक्रवाल नामका शहर

या । उसमें अमनकटी नामक विद्याधर राजा
 पैदा हुए (भी- राज्य करता था । उसके अर्कहीर्षि नामक पुत्र
 पैदा हुए और स्वर्णप्रभा नामकी पुत्री थी । अर्कहीर्षिके व्याह
 अभितलेन विद्याधरोंके राजा मेघवनकी पुत्री ज्योतिर्माया
 हुआ) के साथ हुआ । भीनेन राजाका भीर सौधर्म
 कल्पसे व्यवहार ज्योतिर्मायाके गर्भमें आया ।
 ज्योतिर्मायाने उस रातमें, अपने तबसे आकाशमें प्रकाशित
 करते हुए एक सूर्यको अपने मुखमें ग्रहण करते देखा । समय-
 पर पुत्रका जन्म हुआ । उसका नाम अभितलेन रखा गया ।
 अभितलेनके दादा अमनकटीने अर्कहीर्षिके राज्य देकर
 नगर्भजन और अमिर्नदम नामक चारण कपिके पासमें
 दीक्षा ले ली ।

सत्यमायाका भीर भी व्यवहार ज्योतिर्मायाके गर्भमें पुत्री
 रूपमें उत्पन्न हुआ । उसका नाम सुधरा रखा गया ।

अर्कहीर्षिकी भीनेन स्वर्णप्रभाका व्याह विष्णु बालदेवके
 साथ हुआ था । अभिर्नदिताका भीर सौधर्मकल्पसे व्यवहार
 स्वर्णप्रभाके गर्भमें पुत्ररूपमें उत्पन्न हुआ । उसका नाम भीविजय
 रखा गया । अभिर्नदिताका भीर भी प्रलय कल्पसे व्यवहार
 स्वर्णप्रभाके गर्भमें पुत्री रूपमें उत्पन्न हुआ । उसका नाम ज्योति-
 रमा रखा गया । स्वर्णप्रभाके एक विजयप्रद नामका तीसरा
 पुत्र भी जन्मा ।

सत्यमायाके पति कपिके भीर अनेक योयियोंके किरा

हुआ चमरचंचा नामकी नगरीमें अशनिघोष नामका विद्याध-
रोंका प्रसिद्ध राजा हुआ ।

अर्ककीर्तिने अपनी पुत्री सुताराका व्याह त्रिपृष्ठके पुत्र
श्रीविजयके साथ किया और त्रिपृष्ठने अपनी कन्या ज्योतिः-
प्रभाका व्याह अर्ककीर्तिके पुत्र अमिततेजके साथ कर दिया ।

कुछ कालके बाद अर्ककीर्तिने अपने पुत्र अमिततेजको
राज्य देकर दीक्षा ले ली ।

त्रिपृष्ठका देहांत हो गया और उसके भाई अचल बलभद्रने
त्रिपृष्ठके पुत्र श्रीविजयको राज्य देकर दीक्षा ले ली ।

एक बार अमिततेज अपनी वहिन सुतारा और वहनोई
श्रीविजयसे मिलनेके लिए पोतनपुरमें गया । वहाँ जाकर
उसने देखा कि सारे शहरमें आनंदोत्सव मनाया जा रहा है ।

अमिततेजने पूछा:—“ अभी न तुम्हारे पुत्र जन्मा है, न
वसंतोत्सवका समय है न कोई दूसरा खुशीका ही मौका है
फिर सारे शहरमें यह उत्सव कैसा हो रहा है ? ”

श्रीविजयने उत्तर दिया:—“ दस रोज पहले यहाँ एक
निमित्तज्ञानी आया था । उसने कहा था कि, आजके सातवें
दिन पोतनपुरके राजापर विजली गिरेगी । यह सुनकर मंत्रि-
योंकी सलाहसे मैंने सात दिनके लिए राज्य छोड़ दिया और
राज्यासिंहासनपर एक यक्षकी मूर्तिको बिठा दिया । मैं आंवि-
लका तप करने लगा । सातवें दिन विजली गिरी और यक्षकी
मूर्तिके टुकड़े हो गये । मेरी प्राणरक्षा हुई इसीलिए सारे शह-
रमें आनंद मनाया जा रहा है । ”

यह सुन अभिषेक और ज्योतिषमाफो बहुत लुढ़ी हुई ।
 थोड़े दिन रहकर दामो पत्नीपत्नी अपने देखको चले गये ।

एक बार भीषिमय और सुतारा भानन्द करने ज्योतिष्य नामके बनये गये । उस समय क्षपिष्ठका बीर अचानिषेक मन्त्राग्नी नामकी विद्याका साधनकर पथरसे जा रहा था ।
 उसने सुताराको देखा । उसपर वह पूर्वमयक मेमके कारण दुःख हो गया और उसने उसको हर ले जाना स्थिर किया ।

उसने विद्याके बख्से एक हरिण बनाया । वह बहुत ही सुंदर था । उसका शरीर सोनेसा दयका था । उसकी आँखें नील कमलसी पमक रही थीं । उसकी छत्रों हृदयको हर लेती थीं ।
 सुतारामे उसे देखा और कहा—“ त्वापी इसे यह हरिण पकड़ लीजिए । ”

भीषिमय हरिणके पीछे होता । वह बहुत दूर निकल गया ।
 इधर अचानिषेकने सुताराको इडा किया और उसकी कमर बनावटी सुवर्ण डाल दी । यह चिह्नार्थ—“ हाय ! इसे सँभल छूट लार्थ । ” यह विस्मयकर सुनकर भीषिमय पैरुन आया । उसने बेहोश सुताराके अनेक इलाज किये ।
 मगर कोई इलाज अरुणर न हुआ । देखा ही कैसे ? जब वही सुतारा भी ही नहीं फिर इलाज किसका होता ?

थोड़ी देरके बाद उसने देखा कि, सुताराके प्राण निकल गये हैं । यह देखकर वह भी बेहोश हो गया । नीकरोनि उपचार किया तो वह होशमें आया । सपेय होकर वह अनेक तरहसे बिछाप करमे लगा । अंतमें एक बहुत बड़ी पिछ वेपार

करा उसने भी अपनी पत्नीके साथ जल मरना स्थिर किया । धू धू करके चिता जलने लगी ।

उसी समय दो विद्याधर वहाँ आये । उन्होंने पानी मंत्रकर चितापर डाला । चिता शांत हो गई और उसमेंसे प्रतारणी विद्या अट्टहास करती हुई भाग गई । श्रीविजयने आश्चर्यसे ऊपरकी तरफ देखा । उसने अपने सामने दो युवकोंको खड़े पाया । श्रीविजयने पूछा:—“तुम कौन हो ? यह चिता कैसे बुझ गई है ? मरी हुई सुतारा कैसे जीवित हुई है और वह हँसती हुई कैसे भाग गई है ?”

उनमेंसे एकने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक जवाब दिया:—
“मेरा नाम संभिन्नश्रोत है । यह मेरा पुत्र है । इसका नाम दीपशिख है । हम स्वामीसे आज्ञा लेकर तीर्थयात्राके लिए निकले थे । रास्तेमें हमने किसी स्त्रीके रुदनकी आवाज सुनी । हम रुदनकी तरफ गये । हमने देखा कि हमारे स्वामी अमित-तेजकी वहिन सुताराको दुष्ट अशनिघोष जवर्दस्ती लिये जा रहा है और वे रस्तेमें विलाप करती जा रही हैं । हमने जाकर उसका रस्ता रोका और उससे लड़नेको तैयार हुए । स्वामिनीने कहा,—“पुत्रो ! तुम तुरत ज्योतिर्वनमें जाओ और उनके प्राण बचाओ । मुझे मरी समझकर कहीं वे प्राण न दे दें । उनको इस दुष्टताके समाचार देना । वे आकर इस दुष्ट पापीके हाथसे मेरा उद्धार करेंगे ।” हम तुरत इधर दौड़े आये । और मंत्रबलसे हमने अग्निको बुझा दिया । वनावटी सुतारा जो मंत्रबलसे बनी हुई थी—भाग गई ।”

यह हास सुनकर भीविजयका दुःख कोबमें बदल गया ।
 बसकी भ्रष्टाचार बन गई । उसके होंठ फटने लगे । वह बोला—
 “दुष्टकी यह मजास । जसो मैं इसी समय उसे रंड हूँगा और
 सुत्तारानो फुड़ा काऊँगा ।”

संविनमोक्त बोला—स्वामिन् आप हमारे स्वामी अमि-
 त्तेजके पास बसिए । जमकी मददसे हम स्वामिनी सुत्तारानो
 कीय ही फुड़ाकर ला सकेंगे । अनिपोष केवल बलबाम ही
 नहीं है, विद्यावान भी है । वह जब बससे हमको न जीत सकेगा
 तो विद्यासे हमें परास्त कर देगा । हमारे पास उसके कितनी
 विद्या नहीं है ।”

भीविजयको संविनमोक्तकी बात पसंद आई । वह विद्यापरोके
 साथ वैराग्य पर्वतपर गया । अमिन्तेजने बड़े आनंदसे उसका
 स्वागत किया और इस तरह आनेका कारण पूछा । संवि-
 नमोक्तने अमिन्तेजको सारी बातें कहीं । सुनकर अमिन्तेजकी
 बाँलें काँध हो आईं । उसके पुत्र कुन्द रोकर बोले—“दुष्टकी
 इतनी हिम्मत कि वह अमिन्तेजकी बहनका हरण कर जाए ।
 पिताजी ! हमें आज्ञा दीजिए । हम आकर दुष्टको रंड दें और
 अपनी कुलीको फुड़ा करेंगे ।”

अमिन्तेजने भीविजयको ब्रह्मावरणी (ऐसी विद्या जिससे
 कोई छद्म असर न करे) बघनी (बाँबनेवासी) और मोक्षणी
 (बँबनसे छड़ानेवासी) ऐसी तीन विद्याएँ दीं और फिर
 अपने पुत्र रस्मिदेव, रस्मिदेव आदिको फौज देकर कहा—
 “जुओ ! अपने कुलीके साथ युद्धमें जाओ और दुष्टको रंड

देकर अपनी फूफीको छुड़ा लाओ। युद्धमें पीठ मत दिखाना। जीतकर लौटना या युद्धमें लड़कर प्राण देना ॥

श्रीविजय सहस्रावधी सेना लेकर चमरचंचा नगरी पर चढ़ गया। उसने नगरको घेर लिया और अशनिघोषके पास दूत भेजा। दूतने जाकर अशनिघोषको कहा:—“हे दुष्ट! चोरकी तरह तू हमारी स्वामिनी सुताराको हर लाया है। क्या यही तेरी वीरता और विद्या है? अगर शक्ति हो तो युद्धकी तैयारी कर अन्यथा माता सुताराको स्वामी श्रीविजयके सपुर्द कर उनसे क्षमा माँग।”

अशनिघोषने तिरस्कारके साथ दूतको कहा:—“तेरे स्वामीको जाकर कहना, अगर जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप यहाँसे लौट जाओ। अगर सुताराको लेकर जानेहीका हट हो तो मेरी तलवारसे यमघामको जाओ और वहाँ सुताराकी इन्तजारी करो।”

दूतने आकर अशनिघोषका जवाब सुनाया। श्रीविजयने रणभेरी बजवा दी। अशनिघोषके पुत्र युद्धके लिए आये। अमिततेजके पुत्रोंने उन सबका संहार कर दिया। यह सुनकर अशनिघोष आया और उसने अमिततेजके पुत्रोंका नाश करना शुरू किया। तब श्रीविजय सामने आगया। उसने अशनिघोषके दो ढुकड़े कर दिये। दो ढुकड़ोंके दो अशनिघोष हो गये। श्रीविजयने दोनोंके चार ढुकड़े कर ढाले तो चार अशनिघोष हो गये। इस तरह जैसे जैसे अशनिघोषके ढुकड़े होते जाते थे वैसे ही

वैसे अश्वनिघोष बहते आते व आर के भीविजयकी फौजका संहार करते आते थे । इस तरह युद्धको एक महीना चल गया । भीविजय अश्वनिघोषकी इस मायासे व्याकुल हो चला ।

अमितेज जानता था कि अश्वनिघोष बड़ा ही विद्यावाला है । इसलिये वह परविद्यादेविनी महात्म्यामा मामकी विद्या साधनके लिये हिमवत पर्वतपर गया । अपने पराक्रमी पुत्र साहसरात्मिको भी साथ लेता गया । वहाँ एक महीनेका उपवास कर वह विद्या साधने लगा । उसका पुत्र अत्यंत रहकर उसकी रक्षा करने लगा ।

विद्या साधकर अमितेज ठीक उस समय चमरचंभा नगरमें आ पहुँचा जिस समय श्योबिजय अश्वनिघोषकी मायासे व्याकुल हो रहा था । अमितेजने आते ही महात्म्याका विद्याध्ययन प्रयोग किया । उससे अश्वनिघोषकी सारी सेना भाग गई । जो रही वह अमितेजके चरणोंमें आ पड़ी । अमितेज शयन केकर मरता । महात्म्यात्म विद्या उसके पीछे पड़ी ।

अश्वनिघोष भरतार्जुन सीमित गिरिपर केवलज्ञान प्राप्त करनेपर मुनिजी घरपरमें गया । अश्वनिघोषको केवलीकी सभामें बैठा देल महात्म्याका वापिस जोड़ आई । कारण—' केवलीकी सभामें कोई किसीको हानि नहीं पहुँचा सकता है ।' महात्म्यात्मके मुलसे बलद्वय मुनिजी केवलज्ञान होनेकी बात सुनकर अमितेज, भीविजयादि सभी विद्यावायें बैठकर केवलीकी सभामें गये सुधारालो भी वे अपने साथ केत गये थे । अश्वनिघोष भाग गया था वह ज्योंही सुधारालो पीछेसे बुझा की थी ।

जब केवली देशना दे चुके तब अशनिघोषने पूछा:—“मेरे मनमें कोई पाप नहीं था तो भी सुताराको हर लानेकी इच्छा मेरी क्यों हुई ?” केवलीने सत्यभामा और कपिलका पूर्व वृत्तांत सुनाया और कहा:—“पूर्वभवका स्नेह ही इसका मुख्य कारण था ।”

फिर अमिततेजने पूछा:—“हे भगवान ! मैं भव्य हूँ या अभव्य ?” केवलीने उत्तर दिया:—“ इससे नवें भवमें तुम्हारा जीव पाँचवाँ चक्रवर्ती और सोलहवाँ तीर्थंकर होगा और श्रीविजय राजा तुम्हारा पहला पुत्र और पहला गणधर होगा ।”

अशनिघोषने संसारसे विरक्त होकर वहाँ बलभद्र मुनिसे दीक्षा ले ली । अमिततेजादि अपनी अपनी राजधानियोंमें गये । फिर अनेक वरसों तक धर्मध्यान, प्रभुभक्ति, तीर्थयात्रा और व्रत संयम करते रहे । अंतमें दोनोंने दीक्षा ले ली ।

आयु समाप्तकर अमिततेज और श्रीविजय प्राणत नामके दसवें कल्पमें उत्पन्न हुए । वहाँ वे पाँचवाँ भव सुस्थितावर्त और नंदितावर्त नामके विमानके स्वामी मणिचूल और दिव्यचूल नामके देवता हुए । बीस सागरोपमकी आयु उन्होंने सुखसे बिताई ।

छठा भव (अपराजित बलदेव)

[इसमें अनंत वीर्य वासुदेव और दमितारी प्रति वासुदेवकी कथा हैं भी शामिल हैं ।]

इस जम्बूद्वीपमें सीता नदीके दक्षिण तटपर धनधान्य पूर्ण एवं समृद्धि शालिनी शुभा नामक एक नगरी थी ।

इस नगरीमें स्थितसागर भामरु राजा राज्य करता था । उसरु बसुंधरा और अनुदरा नामकी दो राजियाँ थी । राजाके बसुंधरा दबीने बसुंधरेके कन्यकी सूचना देनेवाले चार स्वयं हेम । पूरे अन्यरु अभिलेख राजाके जीव वैदित्वावत विमानसे बसुंधर जनकी कोसमें आया ।

यस समय पूरा इलेक बाद महादेवीके गमसे, भीरुस्त्रके चिकित्सा, नगरकी, एवं पूरा आयुवाधा, एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ; जिसका नाम अपराजित रक्ता गया ।

अपर अनुदरा दबीकी कन्यसे पूरे अन्यरु विजय राजाके जीव आया । वही राजा का महादेवीने बसुंधरेके कन्यकी सूचना करनेवाले साल महास्वयं हेम । गर्भका समय पूरा होनेके बाद छह दिनको, महादेवी अनुदराके गमसे, स्वयं वर्गी एक सुन्दर बालकका जन्म हुआ । राजाने जन्मोत्सव करके उसका नाम अननवीय रक्ता ।

एक समय हुआ नगरीके प्रधानमें स्वयंयम नामक एक महा मुनि आय । राजा निमित्तसागर उस दिन फिरता हुआ वही प्रधानमें आ निकला । वही महा मुनिके रक्षण कर राजाके आनंद हुआ । मुनि ध्यानमें बैठ था । इसलिये राजा जनके लीज प्रशिक्षण द, राय आइ सापने बैठ गया । अर मुनिने ध्यान छोड़ा तब राजाने यक्षिपूर्वक चले कन्या की । मुनिने यमसम देकर यमोपदेश दिया । इससे राजाके राज्य हो गया । उसन अपनी राजधानीमें आकर अपन पुत्र अननवीयका

राज्य दिया, फिर स्वयंभू मुनिके पास जाकर दीक्षा ग्रहण की और चिर काल तक चारित्र्य पाला। एक बार मनसे चारित्र्यकी विराधना हो गई, इससे वह मरकर भुवनपति निकायमें चमरेन्द्र हुआ।

अनंतवीर्यने जबसे शासनकी बाग डोर अपने हागमें ली, तबसे वह एक सच्चे नृपतिकी तरह राज्य करने लगा। उसका भ्राता अपराजित भी राज्य कार्यमें अनंतवीर्यका हाथ बँटाने लगा। एक समय कोई विद्याधर उनकी राजधानीमें आ निकला। उसके साथ उन दोनों भाइयोंकी मैत्री हो गई। इस कारणसे वह उनको म विद्या देकर चला गया।

अनंतवीर्यके यहाँ बबरी और किराती नामकी दो दासियाँ थीं। वे संगीत, नृत्य एवं नाट्यकलामें बड़ी निपुण थीं। वे समयपर अनंतवीर्य और अपराजितको अपनी विविध कलाओं द्वारा बड़ा आनन्द दिया करती थीं।

एक समय अनंतवीर्य वासुदेव और अपराजित बलदेव राजसभामें उन रमणियोंकी नाट्यकलाका आनन्द लूट रहे थे। चारों ओर हर्ष ही हूँ था। उसी अवसरपर, दूसरोंको लड़ा देनेमें ख्यात, नारदका राजसभामें आगमन हुआ। मगर दोनों भाई नाटक देखनेमें इतने निमग्न थे कि वे नारद मुनिका यथोचित सत्कार न कर सके। वस फिर क्या था? नारद मुनि उखड़ पड़े और अपने मनमें यह सोचते हुए चले गये कि मैं इस अपमानका इन्हें अभी फल चखाता हूँ।

वायुदेवसे वे बैठाऊँ मिरीपर गये और दमियारी नामक
 विद्यापरोके राजाजी समामें पहुँचे । राजाने अपना
 हुनि का आसन देसकर सिंहासन छोड़ दिया । जनका स्वाम्य
 करने के लिए वह सायमे आया और उसने उन्हें, नम्रतापूर्वक
 अभिवादन कर, उचित आसनपर बिठाया । हुनिने बाजी-
 री देकर कुछस प्रसन्न हुए । यथोचित उचर देकर दमियारिने
 कहा—“ सुमित्र ! आप स्वच्छन्द होकर सब जगह विचरते
 हैं और सब कुछ देखते और सुनते हैं । इस लिए कुछकर
 कोई ऐसी आश्रय कुछ बात कहसकते जो मेरे लिए मई हो । ”

नारद तो यही मौका ईद रहे थे, बोले—“ राजन् ! सुनो,
 एक समय मैं धूमक धाकत हुआ मगरीमें जा निकला । वहाँ
 जनतबीर्यकी समामें बहरी और किरासी नामक दो दासियाँ बैसी ।
 वे संगीत, नाट्य, एवं बाध ककामें बड़ी स्तुर हैं । उनकी किया
 देखकर मैं तो हंग रह गया । स्वर्गकी अप्सराएँ तक उनके सामने
 कुछ हैं । हे राजा ! वे दासियों मेरे दरबारके बोज हैं । ”

इस तरह की बयानी बोलकर नारद हुनि आश्रय मार्गसे अपने
 स्थानपर गये । उनके जानेके बाद दमियारिने अपने एक बूढ़को
 बुलाया और धीरेसे उसको कुछ हुन्य दिया । बहुत बसी समय
 हुआ मगरीको प्रस्थान किया और जनतबीर्यकी राजसमामें जाकर
 कहा—“ राजन् ! आपकी समामें बहरी और किरासी नामकी
 जो दासियाँ हैं । उन्हें हमारे स्वामी दमियारिके भेंट करो क्योंकि
 वे गायनवादनककामें अज्ञात हैं । और जो कोई अनोसी वस्तु
 मनीस्य राजाके यहाँ हो वह स्वामीके घर ही पहुँचनी चाहिए । ”

दूतके ये वचन सुनकर अनंतवीर्यने कहा:—“ हे दूत ! तू जा । हम विचार कर शीघ्र ही जवाब भेजेंगे । ” दूत लौट गया और उसने राजाको कहा:—“ लक्षणसे तो ऐसा मालूम होता है कि वे तुरत ही दासियोंको स्वामीके चरणोंमें भेज देंगे । ”

दोनों भाइयोंके हृदयमें दमितारीकी इस अनुचित माँगसे क्रोधकी ज्वाला जल उठी; मगर दमितारी विद्यावलसे बली होनेके कारण वे उसको परास्त नहीं कर सकते थे । इसलिए थोड़ी देर चुपचाप सोचते रहे । फिर अनंतवीर्य बोला:—“ राजा दमितारी अपने विद्यावलसे हमें इस प्रकारकी घुड़कियाँ देता है । अगर हमारे पास भी विद्या होती तो उसे कभी ऐसा साहस न होता । अतः हमको भी चाहिये कि हम भी हमारे मित्र विद्याधरकी दी हुई विद्याकी साधना कर बलवान बनें । ”

वे ऐसा विचार कर ही रहे थे कि विज्ञप्ति आदि विद्याएँ प्रकट हुईं । उन्होंने निवेदन किया:—“ हे महानुभाव ! जिन विद्याओंके विषयमें आप अभी बातें कर रहे थे, हम वे ही विद्याएँ हैं । आपने हमें पूर्व जन्महीमें साध ली थीं । इसलिये अभी हम आपके याद करते ही आपकी सेवामें हाजिर हो गई हैं । ” यह सुन दोनों भाइयोंको बड़ा आनंद हुआ । विद्याएँ उनके आधीन हुईं ।

एक दिन दमितारीका दूत आकर राजसभामें वड़े अपमान जनक वचन बोला:—“ रे अज्ञान राजा ! तूने घमंडमें आकर स्वामीकी आज्ञाका उल्लंघन किया है और अभी तक अपनी दासियोंको नहीं भेजा है । जानता है इसका क्या फल होगा ? ”

पद सुनकर अनंतवीर्यको यद्यपि श्लेष हो आया था, परन्तु रसने गररकी पूँछ पी ली और गंभीर स्वरमें बोला—“तुम ठीक करते हो । इसका क्या फल होगा ? राजाने रत्नाशुषभ, दासी, पाद्रे आदि बड़ी २ मूर्खवान वस्तुएँ नहीं मोंगी हैं । मोंगी हैं केवल दासियों । राजाकी यह तुच्छ इच्छा भी क्या मैं पूरी न करूँगा ? ठहर, मैं अभी ही तेरे साथ दासियोंको भेज दता हूँ ।”

दियाँके बसस अनंतवीर्य और अपराजित बर्बरों और किरातियों को धन धारण कर दूतके साथ दमित्तारीकी राजसभामें उपस्थित हुए । दूतने अपने स्वाधीनो मण्णाम करनेके बाद उन दानों वस्तुओंको हाजिर किया । महाराजन सौम्य दृष्टि बनकी तरफ़ इत्सा और उनका अपनी कृपा विलक्षणक किए दया ।

महाराजकी आज्ञासे उन मणियोंने अपनी नाट्यकलाका अपूर्व परिचय देना प्रारंभ किया । रम्यचर नाता प्रकारके अभिनय दिशाकर उन्होंने वर्षोंके हृदयपर विजय प्राप्त कर ली । उनकी कलामें ऐसी निपुणता देखकर दमित्तारी बत्सराके साथ बोला—“सचमुच ही संसारमें तुम दोनों रत्नक समान हो । हे नरियो ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम आनंदसे मेरी पुत्री कनकभीकी सत्तियों बनकर रहा और उससे मृत्यु, मान आदिकी विज्ञा हो ।”

पूर्व यौवन सुंदरी कनकभीको कफ़रेपी दानों मार्ग अपनी तरह नाट्यकला सिखाने लगे । बीच बीचमें अपराजित अनंतवीर्यके रूप, गुण एवं कौशलकी प्रशंसा कर दिया करता था । एक दिन कनकभीने अपराजित से पूछा—“तुम जिसकी मर्चा

करती हो वह कैसा है ? मुझे पूरा हाल सुनाओ । ” उसने कहा:—“अनंतवीर्य शुभा नगरीका राजा है । उसका रूप काम-देवके जैसा है । शत्रुका वह काल है, याचकोंके लिए वह साक्षात् लक्ष्मी है और पीड़ितोंके लिए वह निर्भय स्थान है । उसके मैं क्या बखान करूँ ? ” इस तरह अनंतवीर्यकी तारीफ सुनकर कनकश्री उसको देखनेके लिए लालायित हो उठी । उसके चहरेपर उदासी छा गई । यह देखकर अपराजित बोला:—“ भद्रे ! सोच मत करो । अगर चाहोगी तो शीघ्र ही अनन्तवीर्यके दर्शन होंगे । ”

कनकश्री बोली:—“ मेरे ऐसे भाग कहाँ हैं कि मुझे अनन्तवीर्यके दर्शन हों । अगर तू मुझे उनके दर्शन करा देगी तो मैं जन्मभर तेरा अहसान मॉनूगी । ”

“ अच्छा ठहरो ! मैं अभी अनन्तवीर्यको लाती हूँ । ” कह कर अपराजित बाहर गया और थोड़ी ही देरमें अनन्तवीर्यको लेकर वापिस आया । कनकश्री उस अद्भुत रूपको देखकर मुग्ध हो गई । उसने अपना जीवन अनन्तवीर्यको सौंप दिया ।

अनन्तवीर्य बोला:—“ कनकश्री ! अगर शुभा नगरीकी महाराणी बनना चाहती हो तो मेरे साथ चलो । ” कनकश्रीने उत्तर दिया:—“ मेरे बलवान पिता आपको जगतसे विदा कर देंगे । ”

अपराजित हँसा और बोला:—“ तुम्हारा पिता ही दुनियामें वीर नहीं है । अनन्तवीर्यकी विशाल वीर मुजाओंकी तलवार तुम्हारा पिता न सह सकेगा । तुम बेफिक्र रहो और इच्छा हो

ता दीप ही शुभा नगरीझ बसी बसो । ” “ धै तैयार हूँ । ”
 करकर कमकभीने अपनी सम्प्रति दी । “ तब चलो । ”
 करकर अनंतवीर्य रामसभाकी ओर बढ़ा । कमकभी भी
 उसके पीछे बसी । अपराधित भी असली रूप पर चने
 पीछे हो लिया । ये तीनों रामसभामें पहुँचे । राजा और
 वरारी सभी चने आचर्यके साथ देखने लगे । अनंतवीर्य पन्-
 गभीर बाणीमें बोला—“ हे दमित्तारी और चसके सुपट्टे ! मुनो !
 हम अनंतवीर्य और अग्निहारी राजकुन्या कमकभीको ले आ
 रहे हैं । तुमने हमारी दसियों बारी कीं । हे तुम्हें न सिद्धि
 मगर आज हम तुम्हारी राजकुन्या ले आ रहे हैं । जिसमें सारस
 हो व आने और हमारा मार्ग रोके । तुम्हें हमने सूचना दे दी
 है । पीछेसे यह न करना कि हम राजकुन्याको बुराकर ले
 मके । ” अनंतवीर्य कमकभीको लम्बर बाँसि बल निकला ।
 अपराधितने उसका अनुसरण किया ।

दमित्तारीके कोषकी सीमा न रही । चसने लक्ष्मण ही अपने
 दुर्कोंको बाड़ा दी—“ बीरो ! जानो और इन दुर्कोंको
 बाँध ही पकड़कर मेरे सामने रखो । ”

बाड़ाकी देर थी । ‘ मासो ’ ‘ पकड़ो ’ की आवाजसे कानोंकि
 फें कटने लगे । कोस्यदक्षपूर्ण दक्ष विद्यास सेनानं द्विदिककी
 तरह अनन्तवीर्यका पीछा किया । अनन्तवीर्यने अपने विद्यावकसे
 सेवा बना ली । वह दमित्तारिकी सेनासे हमनी थी । अब पोर
 संशय होने लगा । रक्षागणमें भीर पोझा अपनी रक्तबिषाह
 परिचय देने लगे । भार कण्ठके सिवाय वहाँ और कुछ नहीं

था । दमितारीकी सेना कटते कटते हतोत्साह हो गई । उसी समय वासुदेव अनन्तवीर्यने अपने पांचजन्य शंखकी नादसे शत्रुसेनाको विल्कुल ही हतवीर्य कर दिया ।

दमितारी अपनी फाँजकी यह हालत देखकर रथपर चढ़कर रणांगणमें आया । उसने अनन्तवीर्यको ललकारा । अनन्तवीर्य भी उससे कब हटनेवाले थे । दोनों वीर अपने २ दिव्य शस्त्रोंद्वारा युद्ध करने लगे । बहुत देर तक इसी तरह लड़नेके बाद दमितारिने अपने चक्रका सहारा लिया और उसको चलानेके पहले अनन्तवीर्यसे कहा:—“ रे दुर्मति ! अगर जीवन चाहता है तो अब भी कनकश्रीको मुझे साँप और मेरी आधीनता स्वीकार कर, वरना यह चक्र तेरा प्राण लिए बिना न रहेगा ।”

ये वचन सुनकर अनन्तवीर्यने हँसकर उत्तर दिया:—
“मूर्ख ! तू किस घमंडमें भूला है ? मैं तेरे चक्रको काटूँगा, तुझे मारूँगा और तेरी कन्याको लेकर विजय दुंदुभि वज्रता हुआ अपनी राजधानीमें जाऊँगा ।” इतना सुनते ही दमितारीने वासुदेवपर अपना चक्र चला दिया । चक्र लगनेसे वासुदेव मूर्च्छित हो गया । अपराजितकी सेवा शुश्रूषासे वह चापिस होशमें आया । अब अनन्तवीर्यने भी अपने चक्रका प्रयोग किया । चक्रने अपनी करतूत बतलाई । उसने दमितारीका शिरच्छेद कर दिया ।

उसी समय आकाशमें आकर देवताओंने विद्याधरोंको अनन्तवीर्यका प्रभुत्व स्वीकार करनेकी सम्मति दी और कहा:—
“ हे विद्याधरो ! यह अनन्तवीर्य विष्णु (वासुदेव) है और अपराजित उनका माई बलभद्र है । इनसे तुम कभी जीत न

सन्नेगे । ॥ देवताभोंसी यह बाणी सुनकर सबने उनकी मारीनता स्वीकार कर ली ।

फिर अनन्तवीर्य कमलभी और अपराधितके साथ ठुमा-पुरीको रवाना हुए । वे मार्गमें मेरु पर्वतपरसे गुमरे । विद्याधरोंने मार्यना की—“पर्वतपरके भैरवदिशोंके दर्शन करते जाइए ।” तदनुसार अनन्तवीर्यने सबके साथ मेरु पर्वतपर भैरव चैत्यके दर्शन किये । वहाँ पर उन्हें कीर्तिधर नामक मुनिके भी दर्शन हुए । वही समय उन मुनिके पास कर्म नाश हुए वे आर उन्हें केशसदान उत्सव हुआ था । देवता उनको वन्दना करनेके निमित्त वहाँ आये हुए थे । अनन्तवीर्य आदि बहुत रुच हुए । वे मुनीके प्रदक्षिणा दकर पर्वतमें बैठे और देवता सुनने लगे । वंदना स्वप्न होनेके बाद कमलभीने मुनिसे वचन किया—“मग-बन्ध ! मेरे पिताका बच और मेरे बाल्यबोसि विराह होनेका क्या कारण है ? ॥

मुनि बोले—“पातकी लज्ज नामक द्वीपमें वंशपुर नामक एक समृद्धिवाली गाँव था । उसमें भीरचाभापकी एक मरीच ली रहती थी । वह दूसरोंके यहाँ दासवृत्ति कर अपना निर्वाह किया करती थी ।

एक समय भीरचा भ्रमण करती हुई देवभिरिधर पड़ी । वहीपर उसे सत्यपथा नामक महामुनिके दर्शन हुए । भीरचामें बंधना ली और मुनिने ‘परमनाम’ दिया । भीरचा बोली—“मगबन्ध ! मैं अपने पूर्व जन्मके इच्छामोंसे इस जन्ममें बड़ी इस्ती हूँ । इसलिये कोई ऐसा पाप मुझे बचाए जिससे मैं इस राज्यसे दूर जाऊँ ।” ब्यास मुनिने उस इच्छा को बर्न

चक्रवाल नामका एक मंत्र बतलाकर कहा:—“हे स्त्री ! देवगुरु-की आराधनामें लीन होकर तू दो और तीन रात्रिके क्रमसे साढ़े तीस, उपवास करना । इस तपके प्रभावसे तुझे फिर कभी ऐसा कष्ट सहन नहीं करना पड़ेगा ।”

श्रीदत्ताने तप आरंभ किया । उसके प्रभावसे पारणमें ही स्वादिष्ट भोजन खानेको मिला । अब दिन २ उसके घरमें समृद्धि होने लगी । उसके खान, पान, रहन, सहन, सभी बदल गये । एक दिन उसको जीर्ण शीर्ण घरमेंसे स्वर्णादि द्रव्यकी प्राप्ति हुई । इससे उसने चैत्यपूजा और साधु साध्वियों-की भक्ति करनेके लिए एक विशाल उद्यापन (उजमणा) किया ।

तपस्याके अंतमें वह किन्हीं साधुको प्रतिलाभित करनेके लिए दर्वाजेपर खड़ी रही । उसे सुव्रतमुनि दिखे । उसने बड़े भक्तिभावके साथ मासुक अन्नसे मुनिको प्रतिलाभित किया । फिर उसने धर्मोपदेश सुननेकी इच्छा प्रकट की । मुनिजीने कहा:—“साधु जब भिक्षार्थ जाते हैं तब कहीं धर्मोपदेश देने नहीं बैठते, इसलिए तू व्याख्यान सुनने, उपाश्रयमें आना ।” साधु चले गये । श्रीदत्ता व्याख्यान सुनने उपाश्रयमें गई और वहाँ-उसने सम्यक्त्व सहित श्रावकधर्म स्वीकार किया ।

धर्म पालते हुए एक बार श्रीदत्ताको सन्देह हुआ कि मैं धर्म पालती हूँ, उसका फल मुझे मिलेगा या नहीं ? भावी प्रवल होता है । एक दिन जब वह सत्ययशा मुनिको बंदना करके घर लौट रही थी । उस समय उसने विमानपर बैठे हुए दो विद्याधरोंको आकाश मार्गसे जाते देखा । उनके रूपको देखकर

भीष्मा उमपर पारित हो गई । बापमें उसके हृदयमें परमेश्वर
शक्ति का सर्वज्ञ उत्पन्न हुआ था उसको निवारण किये बिना ही
वर पर गई ।

माथीम काष्ठमें बैठाष्ट गिरिपर शिवशक्ति नामक बड़ा
समुद्रि घासी मगर था । उसमें विद्यापरीक्षा शिरोमणि कमल
पूज्य नामक राजा राज्य करता था । उसके बापुदेवा नामकी
धर्मपत्नी थी । उस नामकीके मैं कीर्तिपर नामक पुत्र हुआ ।
मेरे अनिच्छासे नामकी एक धर्मपत्नी थी । उसकी कोलसे
हमिठारी नामक पुत्र हुआ । परी फटा शक्ति बापुदेव था ।

एक समय विहार करते हुए मगधान शक्तिनाथ मेरे नगर
की ओर होकर निकले और नगरके बाहर उपवनमें विराजमान
हुए । मैंने मगधानका आगमन सुन, दौड़कर दर्शन किये ।
दर्शन मात्रसे मुझे संसारसे वैराग्य उत्पन्न हो गया और मैं
हीमा लेकर इस पर्वतपर आया और तप करने लगा । मग
धाविया कर्मके नाथ होनपर मुझे केवलज्ञान प्राप्त हुआ है ।
उपर हमिठारीके मन्दिर नामकी रानीकी कोलसे श्रीशक्ति
शक्ति उत्पन्न हुआ और तुम उसकी पुत्री कमलकीके कर्ममें
विद्यमान हो । त्रिन परमके विषयमें तुम्हें सन्देश हुआ इसी
कारणसे तुम्हें यह दुःख योगना पड़ा है । ”

मुनिसे अपने पूर्व भवकी कथा सुनते ही कमलकीको
वैराग्य उत्पन्न हो गया । वह विनय पूर्वक अपने पतिसे निवे-
दन करने लगी—“ माण्डव ! इस जन्यमें मैंने ऐसे दुःख
किये जिससे ये फल योग रही हैं । न जाने क्या होने

वाला है। इसलिये मुझे शीघ्र ही दीक्षा ग्रहण करनेकी आज्ञा प्रदान कीजिए।” अपनी प्रियाकी यह प्रार्थना सुनकर अनंत-वीर्यको बड़ा विस्मय हुआ। तो भी उसने कहा:—“प्रिये! अपने नगरमें चलकर स्वयंप्रभ मुनिसे दीक्षा लेना।” कनकश्रीने पतिकी बात मान ली।

सबके साथ अनंतवीर्य अपनी राजधानीमें पहुँचा। वहाँ जाकर क्या देखता है कि, दमितारीकी पहले भेजी हुई सेनासे घिरा हुआ उसका पुत्र अनंतसेन बड़ी वीरतासे लड़ रहा है। इस तरह अपने भतीजेको शत्रुके चंगुलमें देखकर अपराजितको बड़ा क्रोध आया। उसने क्षणभरमें सारी सेनाको मार भगाया। फिर वासुदेवने सबके साथ नगरमें प्रवेश किया। बड़े समारोहके साथ अनंतवीर्यका अर्द्ध-चक्रीपनका अभिषेक हुआ।

एक समय विहार करते हुए स्वयंप्रभ भगवान् स्वेच्छासे शुभा नगरीके बाहर उद्यानमें आकर ठहरे। सब लोग दर्शनोंको गये। कनकश्रीने इस समय अपने पतिकी आज्ञासे दीक्षा ग्रहण कर ली। उसी दिनसे वह तप करने लगी और उसने क्रमसे एकावली, मुक्तावली, कनकावली, भद्र, महामद्र और सर्वतोभद्र इत्यादि तप किये। अन्तमें वे केवलज्ञान प्राप्तकर मोक्ष गईं।

वासुदेव अनंतवीर्य अपने भाई अपराजितके साथ राज्यलक्ष्मी भोगने लगे। अपराजितके विरता नामकी एक स्त्री थी। उससे सुपति नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई। वह बाल्यावस्थाहीसे बड़ी धर्मनिष्ठा थी। वह श्रावकके वारह व्रत अखंड करती थी। एक दिन वह उपवासके उपरान्त पारणा करने बैठने ही वाली

थी कि वैसे हाथी तरफसे एक घुनि जाय हुए दिखे । उसने
 झट पड़ते ही, अपने ही पाछेक अगले घुनिछो प्रति मामित
 किया । उसी वक्त वहाँ बसुपायदि पाँच दिग्ग्य प्रकट हुए ।
 'त्यागी महात्माओंको दिया हुआ वान अनंतगुणा फल
 दायी होता है ।' घुनि वहाँसे धके गये । उसके बाद
 रत्नहृदिस्त्री स्वयं तुनकर बलभद्र और बलदेव, तुमविके पास
 आये । इस घटनासे सबको विस्मय हुआ । बासिकके बकौ-
 तिक कार्यसे प्रसन्न होकर दोनों भाइयोंने सोचा कि इस बासि-
 कके लिए कामसा योग्य घर होना चाहिए । अतएव उन्होंने
 महानन्द नामक मंत्रीसे सलाह करके स्वयंवर करनेका
 निश्चय किया ।

अब स्वयंवरकी तैयारियाँ होने लगी । एक विद्यालय मन्त्र
 पत्नी रचना हुई । सब राजाओं और विद्यावरोंके यहाँ निम-
 न्नन भेजे गये ।

निश्चित दिनाको बड़े २ राजा महाराजा एकत्रित हुए ।
 सुमति भी सोझ धूमधार करके अपनी सखी सहेलियोंके साथ-
 हाथमें वरमात्रा लिए हुए मन्त्रपथे उपस्थित हुई । वसने एक
 बार सबकी तरफ देखा । स्वयंवरमंडपमें उपस्थित सुमतिके,
 पाणिप्रापी इस कम्पकी बलप्रतिक मूर्तिके देखकर आश्चर्यमें
 डूब गये ।

उसी समय मन्त्रपथे मन्त्रपथे स्वर्णसिंहासनपर विराजमान,
 एक देवी प्रकट हुई । देवीने अपनी वारिनी, युग्य बलभद्र
 सुमतिको कहा—'हूय्ये, पत्नी ! विचार कर ! अपने,

पूर्व भवका स्मरण कर ! यदि याद नहीं पड़ता हो तो सुन !
 पुष्करवर द्वीपार्द्धमें, भरतक्षेत्रके मध्यखण्डमें विशाल समृद्धि-
 वाला श्रीनंद नामक एक नगर था । उसमें महेन्द्र नामक
 राजा राज्य करता था । उसके अनंतमति नामकी एक रानी
 थी । उसके दो पुत्रियाँ हुई । उनमेंसे कनकश्री नामकी कन्या
 तो मैं हूँ और धनश्री तू । जब हम दोनों युवतियाँ हुई तब एक
 समय दोनों प्रसंग वश गिरि पर्वतपर चढ़ीं । वहाँ एक
 रम्य स्थानमें हमें नंदनगिरि नामक मुनिके दर्शन हुए । वड़े
 भक्तिभावसे हमने उनकी देशना सुनी । फिर हमने गुरुजीसे
 निवेदन किया कि हमारे योग्य कोई आज्ञा दीजिए । तब
 गुरुजीने हमें योग्य समझ श्रावकके वारह व्रत समझाये हमने
 उन्हें, अंगीकार कर, निर्दोष पालना शुरू किया ।

एक समय हम दोनों फिरती हुई अशोक वनमें जा निकलीं ।
 उसी समय त्रिपृष्ठ नगरका स्वामी विरांग नामक एक जवान
 विद्याधर हमको हर ले गया । परंतु उसकी स्त्री वज्रश्यालिकाने
 दयाकर हमें छोड़नेके लिए उसको मजबूर किया । उसने क्रुद्ध
 होकर हमें एक भयंकर वनमें ले जाकर फँक दिया । हमारी
 हड्डियाँ/पसलियाँ चूर चूर हो गई । अन्त समय जानकर हम
 दोनोंने अनशन व्रत लेकर नमोकारमंत्रका जाप आरंभ कर दिया ।
 वहाँसे मरकर मैं सौधर्म देवलोकमें नवमिका नामक देवी हुई ।
 तू भी वहाँसे मरकर कुबेर लोकपालकी मुख्य देवी हुई । वहाँसे
 च्यवनकर तू बलभद्रकी पुत्री सुमति हुई है । देवलोकमें रहते
 समय हमारे बीचमें यह शर्त हुई थी कि जो पहले पृथ्वीपर

आपे वसे दूसरी आईय पमकी भक्तिकी याद दिजाये । इसीसिए मैं आज यहाँ आई हूँ । जब तू संसारमें न कैस और जीवनको सार्पक बनानेके लिये बीसा ग्रहण कर ।”

इतना कहकर बेबी बेंबपको आलोकित करली हुई आकाश मार्गकी ओर चली गई । छपर बह गई और इपर सुपति पूर्व जन्मके इतान्तकी याद आते ही मुर्च्छित होकर जमीनपर गिर पड़ी । कुछ सेवा द्रुमपुत्रके बाद जब उसे चेत आया तो वह समाजनोंसे हाथ ओढ़कर विनयपूर्ण बोली—“मेरे पिता और माईके हुस्य उपस्थित सज्जनो ! आपको मेरे किए यहाँ निमन्त्रण दिया गया है । अगर मैं इस संसारसे छटना चाहती हूँ । इसलिये आप निशाहोन्मत्तकी जगह मेरा बीसोत्सव बनाकर मुझे उपकृत कीमिय और मुझे बीसा देनेकी आज्ञा दीमिय ।”

राजा ज्येष्ठ यह विनय भरी वाणी सुनकर बोले—“हे अनघे ! ऐसा ही हो ।” सुपति सात सौ कन्याओंके साथ सुज्जत मुनिसे बीसा ग्रहण कर, पत्र तप कर, केवलज्ञान वा अन्यमें मोह गई ।

काकान्तरमें वासुदेव अनन्तवीथ चौरासी साल बूढ़की आयु मोमकर निराश्रित कर्मसे प्रथम नरकमें गया । वहीं बयासीस हजार वर्ष पर्यन्त नरकके नामा मन्दारके जल सहन किये । फिर वासुदेवभक्तके पिछाने—जो बमोद हुए वे—वहाँ आकर उसकी वेदना दान्य की ।

बंबुके घाँटसे व्याकुल होकर बलभद्र अपराधितने भी तीन सप्त पृथ्वीय राज्य अपन पुत्रको सौंप, जबवर मजपरके पास बीसा ग्रहण की । उनके साथ सोकर हजार राशमोनि भी

दीक्षा ली। उस तरह बलभद्र चिरकाल तक तप करते रहे; अन्तमें अनशन कर मृत्युको प्राप्त हुए और अच्युत देवलोकमें इन्द्र हुए।

इधर अनंतवीर्यका जीव भी नरक भूमिमें दुष्कर्मोंके फल-भोग स्वर्णके समान शुद्ध हो गया। फिर वह नरकसे निकल कर, वैताळ्य पर्वतपर गगनवल्लभ नगरके स्वामी मेघवाहनकी मेघमालिनी पत्नीके गर्भसे उत्पन्न हुआ। उसका नाम मेघनाद रक्खा गया। जब वह यौवनको प्राप्त हुआ तब मेघवाहनने उसको राज्य देकर दीक्षा ले ली।

राज्य करते हुए एक बार मेघनाद प्रज्ञप्ति विद्या साधने-के लिए मंदर गिरिपर गया। वहाँ नंदन वनमें स्थित सिद्ध पत्तनमें शाश्वत प्रतिष्ठाकी पूजा करने लगा। उस समय वहाँ कल्पवासी देवताओंका आगमन हुआ। अच्युतेन्द्रने अपने पूर्व भवके भाईको देखकर, भ्रातृस्नेहसे, कहा:—“भाई! इस संसारका त्याग करो।”

उस समय वहाँ अमर गुरु नाथक एक मुनि आये हुए थे। मेघनादने उनसे चरित्र अंगीकार किया।

एक समय मेघनाद मुनि नन्दन गिरि गये। रातमें ध्यानस्थ बैठे हुए थे, उस समय प्रति वासुदेवका पुत्र—जो उस समय दैत्य योनिमें था—वहाँ आ पहुँचा। अपने पूर्वजन्मके बैरीको देखकर दैत्यको क्रोध हो आया। वह मुनिको उपसर्ग करने लगा। परन्तु मेघनाद मुनि तो पर्वतके समान स्थिर रहे। मुनिको शांति देखकर वह बड़ा लज्जित हुआ और वहाँसे चला गया।

अन्तमें येधमाधुनिमी कालान्तरमें, मनचन करके पृथुष्णे
मास हुए और अश्व्युत देवसोकमें इसके सामानिक रेष हुए।

मर्द्धीयके पूर्व विदेशमें सीता नदीके दक्षिण तीरपर मंगला-
बती नामक गांव है। उसमें रत्न संभया नामकी

आठवीं मल जगती थी। वही सर्वकर नामक राजा राज-
(कल्याण) करता था। उसके रत्नपात्र नामकी रानी थी।

कल्याण) अथवा रत्नपात्र जीव अश्व्युत लोकसे बचकर
उसकी कोठरसे पुत्रकर्ममें जन्मा। उसका नाम

ब्रह्मपुत्र रत्ना गया। बड़े होनेपर उसकीवती नामकी राज-
कन्यासे उसका व्याह हुआ। अनन्तरीयक जीव अश्व्युतदेव

लोकसे बचकर उसकीदेवीकी कोठरसे जन्मा। उसका पुत्र उसका
नाम रत्ना गया। जबान होनेपर उसका व्याह कनकभीसे हुआ।

उससे ब्रह्मपुत्र नामक एक पुत्र पैदा हुआ।

एक बार राजा सर्वकर अपने पुत्र, शैश्व, मरौश्व, मंथी
और समर्थकी साथ समामें बैठा हुआ था। उस समय
ईशान कल्पके देवता भी वर्षा कर रहे थे। दौराने पक्षमें एक
देवतासे कहा कि पृथ्वीपर ब्रह्मपुत्रके समान कोई सम्पत्ती
और ज्ञानवान नहीं है। यह बात 'विश्वकर्म' नामक देवताको न
बची। वह बोला,— 'मैं जाकर उसकी परीक्षा करूँगा।'

वह, विष्णुदेवी ब्रह्मा, राजा सर्वकरकी राजसभामें आया
और बोला—“इस जगत्में शुष्य, पाप, बीष और परस्मैक
हुए नहीं हैं। माफी आतिथ्यकी मुद्रिसे स्पर्श की वृष्टि पाने हैं।”

पर पुनः ब्रह्मपुत्र बोले—‘हे महामुखा ! अथ

प्रत्यक्ष प्रमाणसे विपरीत ऐसे वचन क्या बोलते हैं? आपको आपके पूर्व जन्मके सुकृतोंका फल स्वरूप जो वैभव मिला है उसका विचार, अपने अधिज्ञानका उपयोग कर कीजिए तो आपको मालूम होगा कि, आपका कहना युक्तियुक्त नहीं है। गये भवमें आप मनुष्य थे और इस भवमें देवता हुए हैं। अगर परलोक और जीव न होते तो आप मनुष्यसे देव कैसे बन जाते ? ”

देव बोला:—“ तुम्हारा कहना सत्य है। आज तक मैंने कभी इस बातका विचार ही न किया और कुशंकमें पड़ा रहा। आज मैं तुम्हारी कृपासे सत्य जान सका हूँ। मैं तुमसे खुश हूँ। जो चाहो सो माँगो। ”

वज्रायुद्ध बोला:—“ मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप हमेशा सम्यक्त्वका पालन करें। ” देव बोला:—“ यह तो तुमने मेरे ही स्वार्थकी बात कही है। तुम अपने लिए कुछ माँगो। ” वज्रायुद्ध बोला:—“ मेरे लिए वस इतना ही बहुत है। ” वज्रायुद्धको निःस्वार्थ समझकर देव और भी अधिक खुश हुआ। वह वज्रायुद्धको दिव्य अलंकार भेटमें देकर ईशानदेवलोकमें गया और बोला:—“ वज्रायुद्ध सचमुच ही सम्यक्त्वी है। ”

एक बार वसत ऋतुमें क्रीड़ा करने वनमें गया। वहाँ वह जब अपनी सात सौ राणियोंके साथ क्रीड़ा कर रहा था तब, विद्युद्दण्ड नामका देवता—जो वज्रायुद्धका पूर्वजन्मका वैरी दमितारी था और जो अनेक भवोंमें भटककर देव हुआ था—उधरसे निकला। वज्रायुद्धको देखकर उसे अपने पूर्व भवका

बैर पाए आया। यह एक बहुत बड़ा पत्थर बना माया और बसे उसने बजापुद्धपर राख दिया। बजापुद्धको भी उसने मागपात्रसे बाँध लिया।

बजापुद्धनागाध सहमनके वाली बजापुद्धने उस पर्यवेष्टे डुहदे कर लाने, नामपात्रको छिपविष्ट कर दिया और आप सुसपूर्व अपनी रात्रियों सहित बाहर आया। विषुवद् अपनी शक्तिसे तुच्छ सत्य बहोसे बसा गया। उसी समय ईशानेन्द्र नैनीचरदीप गले हुए चरसे आ निकला और बजापुद्धके जीव भावी तीर्थकराष्टी पूजा कर बसा गया। बजापुद्ध अपने परिवार सहित नगरमें आया।

राजा तैर्मकराही मोर्कारिक देवोंने आकर हीजा सेनेष्टी पूजना की। उन्होंने बजापुद्धको राख्य देकर हीजा ली और तपसे पातिया कर्मोद्य नाशकर वे जिन हुए।

बजापुद्धके भक्तानाममें आकरस्त उत्पन्न हुआ। फिर इसने तेरह रत्न भी कर्मोद्य उत्पन्न हुए। उसने छः सौ बृष्णीको बीजा और फिर अपने पुत्रको पुत्रराजपर स्वाकित कर वह सुससे राज्य करने लगा।

एक बार वे राजसभामें बैठे वे तब एक विचार 'बभाम्ये, बभामा' हुआ। उनके चरभर्षि आगिरा। बजापुद्धने उसको समय दिया। उसी समय वहाँ तबबार छिए हुए एक देश और सौरा राखमें छिए हुए एक देव बसके पीछे आये। देव बोला—“हे गुप। इस दुष्टको हमें सौंपिए ताके हम इसे इसके पापका दंड दें। इसने किया सापसी हुई मेरी इस पुत्रीको आश्रयमें छल केनाकर घोर अपराध किया है।” बजापुद्धने

उन्हें उनके पूर्वजन्मकी बातें बताईं । इससे उन्होंने वैर भावको छोड़ दिया और मुनिके पाससे दीक्षा ले ली ।

फिर वज्रायुद्ध चक्रीने भी कुछ कालके बाद अपने पुत्र सहस्रायुद्धको राज्य देकर क्षेमंकर केवलीके पाससे दीक्षा ली । सहस्रायुद्धने भी कुछ काल बाद पिहिताश्रव मुनिके पाससे दीक्षा ली । अंतमें दोनों राजमुनियोंने उपत्प्राग्भार नामके पर्वतपर जाकर पादोपगमन अनशन किया ।

आयुको पूर्णकर दोनों मुनि परम समृद्धिवाले तीसरे त्रैवे-
 ९ वाँ भव यकमें अहमिंद्र हुए और पचीस सागरोपमकी
 (अहमिंद्र देव) आयु वहाँ पूरी की ।

जंबूद्वीपके पूर्व विदेहके पुष्कलावती प्रातमें सीतानदीके किनारे
 पुंडरीकिणी नामकी नगरी थी । उसमें धनरथ
 १० दसवाँ भव नामका राजा राज्य करता था । उसके प्रियमती
 (मेघरथ) और मनोरमा नामकी दो पत्नियाँ थीं । वज्रा-
 युद्धका जीव त्रैवेयक विमानसे च्यवकर महादेवी
 प्रियमतीकी कोखसे जन्मा, और सहस्रायुद्धका जीव च्यवकर
 मनोरमा देवीके गर्भसे जन्मा । दोनोंके नाम क्रमशः मेघरथ
 और दृढरथ रखे गये ।

जब दोनों जवान हुए तब उनके व्याह सुमंदिरपुरके राजा
 निहतशत्रुकी तीन कन्याओंके साथ हुए । मेघरथके साथ
 जिनका व्याह हुआ उनके नाम प्रियमित्रा और मनोरमा थे और
 दृढरथके साथ जिसका व्याह हुआ उसका नाम सुमति था ।

धन मेघरथ और हठरथ ब्याह करन नय वे तबकी बात है। पुंडरीकिणीसे सुधंदिरपुर जाते हुए रस्तेमें सुरेन्द्रच रामदास राज्य आया। उसने मेघरथका कहाया कि, तुम मेरी सीमामें हाकर मत जाना। कुमार मेघरथने इस बातको अपना अपमान समझा और सुरेन्द्रचपर आक्रमण कर दिया। घोर युद्ध हुआ और सुरेन्द्रचने हारकर आधीनता स्वीकार कर ली। वे उसका अपन साथ सहे गये। और वापिस लौटते समय सुरेन्द्रचको उसकी राज्यगद्दी सौंपते आये।

एक बार राजा मनोरथ अपने अन्तापुरमें ज्ञानेश्विनोद कर रहा था। उस समय सुसिमा नामकी एक बेव्या आर्य। उसके पास एक दुर्गा भी था। वह बोली—“महाराज ! मेरा यह दुर्गा अशुभ है। आशुभ किसीके दुर्गसे नहीं हरा। अगर किसीका दुर्गा मेरे दुर्गको हरा दे तो मैं उसके एक हजार स्वर्ग दूँ।”

राजा मनोरथ बोली—“स्वामिन् ! मैं इससे बामी करनेकी बात तो नहीं करती परन्तु इसका धर्मद छोड़ना चाहती हूँ। इसलिये अगर आकाश हो तो मैं अपना दुर्गा इसके दुर्गसे सदाऊँ।”

राजाने आकाश ही। मनोरथने अपना दुर्गा मंगवाया। दोनों दुर्ग सड़ने लगे। बहुत देरतक किसीका दुर्गा नहीं हरा। पक्षि राजा बाँबाकी और डेकरोकी चोखोंसे सोह सज्जन हो गये वे तथापि एक दूसरेपर बराबर महार कर रहे थे। कोई धिरे हटना नहीं चाहता था। राजाने कहा—“हममेंसे कोई किसीसे नहीं हरेगा। इसलिये इन्हें फूटा दो।”

तब मेघरयने पूछा:—“इनकी हारजीत कैसे मालूम होगी?”
त्रिकालज्ञ राजाने जवाब दिया:—“इनकी हारजीतका निर्णय
नहीं हो सकेगा। इसका कारण तुम इनके पूर्वभवका हाल सुनकर
भली प्रकारसे कर सकोगे। सुनो,—

“रत्नपुर नगरमें धनवसु और दत्त नामके दो मित्र रहते थे।
वे गरीब थे, इसलिए धन कमानेकी आशासे वैलोंपर माल
लादकर दोनों चले। रस्तेमें वैलोंको अनेक तरहकी तकलीफें
देते और लोगोंको ठगते वे एक शहरमें पहुँचे। वहाँ कुछ पैसा
कमाया। महान लोभी वे दोनों किसी कारणसे लड़ पड़े और
एक दूसरेके महान शत्रु हो गये। आखिर आर्तध्यानमें वैरभावसे
मरकर वे हाथी हुए। फिर भैंसे हुए, मेंढे हुए और तब ये
मुर्गे हुए हैं।”

अपने पूर्व जन्मका हाल सुनकर मुर्गोंको जातिस्मरण ज्ञान
हुआ। उन्होंने वैर त्यागकर अनशन व्रत लिया और
मरकर अच्छी गति पाई।

राजा धनरयने पुत्र मेघरयको राज्य देकर दीक्षा ले ली
और तपकर मोक्षलक्ष्मी पाई।

मेघरयके दो पुत्र हुए। प्रियमित्रासे नन्दिपेण और मनोरमासे
मेघसेन। दृढरयकी पत्नी सुमतिने भी रयसेन नामक पुत्रको
जन्म दिया।

एक दिन मेघरय पोसा लेकर बैठा था उसी समय एक कबूतर
आकर उसकी गोदमें बैठ गया और ‘वचाओ! वचाओ!’ का करुण
नाद करने लगा। राजाने सस्नेह उसकी पीठपर हाथ फेरा और

कहा—“कोई भय नहीं है। तू निर्भय रह।” उसी समय एक बाज आया और बोला—“राजन् ! इस कबूतरको छोड़ दो। यह मरा भक्ष्य है। मैं इसके मारुँगा।”

राजाने उत्तर दिया—“हे बाज ! यह कबूतर मेरी धरण्यमें आया है। मैं इसके नहीं छोड़ सकता। धरणागच्छी रक्षा करना क्षत्रियोक्त्यर्थ है। और तू इस विचारेको मारकर झैनसा बुद्धिमानीका काम करेगा ! अगर तेरे शरीरपरसे एक पंख छूटाइ लिया जाय तो क्या यह बात तुझ अच्छी लगेगी ?”

बाज बोला—“पंख क्या पंखकी एक कच्ची भी अगर कोई पन्नाइ से तो मैं सहन नहीं कर सकता।”

राजा बोला—“हे बाज ! अगर तुझे इतनीसी तकलीफ भी सहन नहीं होगी है तो यह विचार्य मार्गात् पीडा कैसे सह सकेगा ? तुझे तो सिर्फ अपनी भूल ही मियना है। अतः तू इसको खानेके बजाय किसी दूसरी चीजसे अपना पेट भर और इस विचारेके त्याग बचा।”

बाज बोला—“हे राजा ! जैसे यह कबूतर घरे घरसे व्याकुल हो रहा है वैसे ही मैं भी भूलसे व्याकुल हो रहा हूँ। यह आपकी धरण्यमें आया है। कष्टिए मैं जिसकी धरण्यमें जाऊँ ? अगर आप यह कबूतर छुड़ नहीं सोंपेंगे तो मैं भूलसे मर जाऊँगा। एकको मारना और दूसरेको बचाना यह आपने झैनसा धर्म मंजी कर दिया है ! एकपर दया करना और दूसरे पर निंद्य होना यह झैनस पमप्राज्ञका सिद्धांत है ! हे राजा ! महरानी करके

इस पक्षीको छोड़िए और मुझे बचाइए । मैं ताजा मांसके सिवा किसी तरहसे भी जिंदा नहीं रह सकता हूँ । ”

मेघरथने कहा:—“ हे वाज ! अगर ऐसा ही है तो इस कबूतरके बराबर मैं अपने शरीरका मांस तुझे देना हूँ । तू गया और इस कबूतरको छोड़कर अपनी जगह जा । ”

वाजने यह बात कबूल की । राजाने छुगी और तराजू में गवाये । एक पलड़ेमें कबूतरको रखवा और दूसरेमें अपने शरीरका मांस काटकर रखवा । राजाने अपने शरीरका उहुनसा मांस काटकर रख दिया तो भी वह कबूतरके बराबर न हुआ । तब राजा खुद उसके बराबर तुलनेको तैयार हुआ । चारों तरफ हाहाकार मच गया । कुटुम्बी लोग जार जार रोने लगे । मंत्री लोग आँखोंमें आँसू भरकर समझाने लगे,—“महाराज ! लाखोंके पालनेवाले आप, एक तुच्छ कबूतरको बचानेके लिए प्राण त्यागनेको तैयार हुए हैं, यह क्या उचित है ? यह करोड़ों मनुष्योंकी वस्ती आपके आधारपर है; आपका कुटुम्ब परिवार आपके आधारपर है उनकी रक्षा न कर क्या आप एक कबूतरको बचानेके लिए जान गँवायेंगे ? महारानियाँ,—आपकी पत्नियाँ, आपके शरीर छोड़ते ही प्राण दे देंगी, उनकी मौत अपने सिरपर लेकर भी, एक पक्षीको बचानेके लिए मनुष्यनाशका पाप सिरपर लेकर भी, क्या आप इस कबूतरको बचायेंगे ? और राजधर्मके अनुसार दुष्ट वाजको दंड न देकर, उसकी भूख बुझानेके लिए अपना शरीर देंगे ? प्रभो ! आप इस न्याय-असंगत कामसे हाथ उठाइए

और अपने धरीरकी रसा कीजिए। हयें तो यह पत्नी भी सम्पूर्ण
घामूम होता है। समय है यह कोई देव या राक्षस हो।”

राजा मेघरथने गंभीर बाणीमें उत्तर दिया—“यंभीमी,
आप जो कुछ करते हैं सो ठीक करते हैं। मेरे राज्यकी, मेरे
कुटुम्बकी और मेरे धरीरकी मर्जाकी एवं राजधर्मकी या
राजम्यायकी दृष्टिसे आपका कहना बिल्कुल ठीक ज्ञान पड़ता
है। मगर इस कथनमें धर्मम्यायका अभाव है। राजा मन्त्रका
रक्षक है। मर्जाकी रसा करना और दुर्बलको जो सत्यता हो
उसे दंड देना यह राजधर्म है—राजम्याय है। उसके अनुसार
मुझे कामको दंड देना और कक्षरको बचाना चाहिए। मगर
मैं इस समय राज्यगर्भीपर नहीं बैठा हूँ। इस समय मैं राज्यद्व
धारण करनेवाला मेघरथ नहीं हूँ। इस वक्त तो मैं पौषवक्रात्ममें
बैठा हूँ, इस समय मैं सर्वस्वागी भावक हूँ। जबतक मैं पौषव-
क्रात्ममें बैठा हूँ और जबतक मैं साम्राजिक छ रक्ती हूँ तब-
तक मैं किसीको दंड देनेका विचार नहीं कर सकता। दंड
 देनेका क्या किसीका जरासा बिज्र इसे ऐसा विचार भी मैं
नहीं कर सकता। ऐसा विचार करना, साम्राजिकसे मिरना
है, धर्मसे पतिग होना है। ऐसी शास्त्रमें यंभीमी! तुम्हीं क्यों,
होगो पतिवैकी रक्षा करनेके लिए मेरे पास अपना बलिदान
 देनेके सिवा दूसरा कौनसा उपाय है? मुझे मनुष्य समझकर,
कर्मपररापक मनुष्य समझकर, धर्म पाकमेवाला मनुष्य समझ-
कर, जरणगाव मतिपासक मनुष्य समझकर, यह कक्षर मेरी
धरममें आया है, मैं कैसे इसको त्याग सकता हूँ? और

इसी तरह बाजको भूखसे तड़पनेके लिए भी कैसे छोड़ सकता हूँ? इस लिए मेरा शरीर देकर इन दोनों पक्षियोंकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है। शरीर तो नाशमान है। आज नहीं तो कल यह जरूर नष्ट होगा। इस नाशवान शरीरको बचानेके लिए मैं अपने यशःशरीरको, अपने धर्मशरीरको नाश न होने दूँगा।”

अन्तरिक्षसे आवाज आई,—“धन्य राजा ! धन्य !” सभी आश्चर्यसे इधर उधर देखने लगे। उसी समय वहाँ एक दिव्य रूपधारी देवता आ खड़ा हुआ। उसने कहा:—“नृपाल ! तुम धन्य हो। तुम्हें पाकर आज पृथ्वी धन्य हो गई। बड़ेसे लेकर तुच्छ प्राणी तककी रक्षा करना ही तो सच्चा धर्म है। अपनी आहुति देकर जो दूसरेकी रक्षा करता है वही सच्चा धर्मात्मा है।

“हे राजा ! मैं ईशान देवलोकका एक देवता हूँ। एक बार ईशानेन्द्रने तुम्हारी, दृढ़ धर्मी होनेकी तारीफ की। मुझे उसपर विश्वास न हुआ और मैं तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिए आया। अपना संशय मिटानेके लिए तुम्हें तकलीफ दी इसके लिए मुझे क्षमा करो।”

देव अपनी माया समेटकर अपने देवलोकमें गया। दोनों पक्षियोंने राजाके मुखसे अपना पूर्वभव सुना कि, पहले वे एक सेठके पुत्र थे। दोनों एक रत्नके लिए लड़े और लड़ते लड़ते आर्तभ्यानसे मरकर ये पक्षी हुए हैं। यह सुनकर दोनोंने अनशन धारण किया और मरकर द्वयोनि पाई।

एक बार मेघरथने आष्टम तप करके कायोत्सर्ग धारण

किया। रातक समय ईशानेन्द्रभ अपने मन्त्रपुरमें बैठे हुए 'ममो मगधते शुभ्य' काव्ये ममस्कार किया। इन्द्राभिर्यो-
के पूछनेपर कि आपने अभी किसको ममस्कार किया है ?
इन्द्रने जवाब दिया—“पुहरीकिनी ममरीके राजा मेघरथने
अश्व तप कर अभी काव्योत्सर्ग पारण किया है। वह इतना
हद मनबाछा है कि इन्धियाका कोई भी शक्ती उसे अपने
ध्यानसे विचछित नहीं कर सकता है।”

इन्द्राभिर्योको यह मंत्रसा अस्य हुई। व बोली—“इम
श्रुकर देखती हैं कि, वह कैसा हद मनबाछा है।” इन्द्राभिर्योने
आकर और देखापा फेंकाकर मेघरथको ध्यानसे चस्मि
करनेकी, रातभर मनेक काशिचें कीं, अतुल्य और अतिहृद
उपसर्ग किए; परन्तु राजा अपने ध्यानसे न डिगा। सूर्य उदित
होनेवाछा है वह देख इन्द्राभिर्योने अपनी माया समेत
ही बार ध्यानस्थ राजाको ममस्कार कर उलसत झमा पौगी,
फिर वे चली गई।

ध्यान समाप्तकर राजाने दीक्षा लेनेका हद संकल्प कर
लिया। एक बार पनरथ मिन बिहार करत हुए ठहरसे आये।
मेघरथने अपने शुभ मेघसेमको राज्य देकर दीक्षा ले ली।
उमके धाई हठरथने, पनछे सात सौ पुत्रोंने और अन्य बार
हजार गजानोंने भी उमके साथ दीक्षा ली। मेघरथ हुनिने
बीस स्थानकी आराधना कर तीव्रकर माम्कर्षक वंश दिया।
अन्तमें, मघरथ और हठरथ हुनिने, अलौट पारिष पाक अंश
विश्वक पर्वतपर आकर अनशुन पारण किया।

मरकर मेघरथ और दृढरथ मुनि सर्वार्थसिद्धि देवलोकमें
 ११ ग्यारहवाँ भव देवता हुए और वहाँपर तेतीस सागरोपमकी
 आयु सुखसे वितार्डे ।

इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें कुरुदेशके अन्दर हस्तिनापुर
 नामक एक बड़ा वैभवशाली नगर था । उसमें
 १२ तेरहवाँ इक्ष्वाकु वंशी विश्वसेन नामक राजा राज्य करता
 भव (भगवान्) था । वह राजा धर्मात्मा, प्रजापालक, पराक्रमी
 शातिनाथ)* और वीर था । उसकी धर्मपत्नीका नाम अचिरा
 देवी था । महादेवी अचिरा बड़ी पति-परायणा और
 रूपगुण सम्पन्ना थी । नृपशिरोमणि विश्वसेन अपनी धर्मपत्नीके
 साथ साम्राज्य लक्ष्मी भोगते थे ।

एक दिन अनुत्तर विमानमें मुख्य सर्वार्थसिद्धि नामके
 विमानसे च्यवकर पूर्वजन्मके राजा मेघरथका जीव महादेवीके
 कोखमें आया । उस समय रातको अचिराने चक्रवर्ती और
 तीर्थंकरके जन्मकी सूचना देनेवाले चौदह महा स्वप्न देखे ।
 प्रातःकाल ही महादेवीने पतिसे स्वप्नोंका सारा वृत्तान्त वर्णन
 किया । राजाने कहाः—“ हे महादेवी ! तुम्हारे अलौकिक गुणों-
 वाला एक पुत्र होगा ।”

राजाने स्वप्नके फलको जाननेवाले निमित्तियोंको बुलाकर
 स्वप्नका फल पूछा । उन्होंने उत्तर दियाः—“ स्वामिन् ! इन

* ये ही पाँचवें चक्रवर्ती भी थे

स्वप्नोसि आपके यहाँ, एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो बकराही भी होगा और तीर्थंकर भी।”

इन्द्रादिदेवोंके आसम कौपि और बन्होंने आकर मनुष्य का गर्भ कल्याणक दिया।

जो मास पूरे होनेपर ब्येष्ट मासकी बन्दि तेरसके दिन मरणी नक्षत्रमें अशिराद्वेजीके गर्भसे, स्वर्ण मैसी क्षान्तिनाथे एक सुन्दर कुमारका जन्म हुआ। उसका जन्मसे मारकी लीकोंको भी खणमरके छिए छुल हुआ। इन्द्रादि देवोंने आकर मनुष्य जन्म कल्याणक दिया। अशिराद्वेजीकी निद्रा भंग हुई। सब तरफ आनन्दकी बपाइयों फैले लगी। घर २ में मंगलप्रचार होने लगे। मंगलप्रचार नाथ क्षान्तिनाथ रखा गया। बीरे २ हुनके चन्द्रमाके सप्ताम कुमार रहने लगे। वैश्व-काङ्क्षी मनोहर कृषियों द्वारा कुमार अपने मातापिताओं को आनन्द देने लगे। जब ममबाम क्षान्तिनाथ युवावस्थाको प्राप्त हुए तब विन्धसेमने मंगलान क्षान्तिनाथका बनेको एक-कन्यामोंके सम्य विवाह कर दिया। फिर विन्धसेमने कुमार क्षान्तिनाथको राज्य देकर अपना जीवन सार्वक बनानेके छिए प्रवृत्त किया।

मंगलान क्षान्तिनाथने जब राज्यकी बागडोर अपने हाथमें ली। और न्यायपूर्वक राज्य करने लगे। उसके पञ्चो-मलि नाथक एक पटरानी थी। उसकी कोत्समें शहरवासी मीन सर्वाधीसिद्धि विमानसे प्यारकर आया। उसी रातको मातृवीन अपन स्वप्नमें हुँहमें बकरास्त्रको प्रवेश होने देसा।

यथा समय महादेवीके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम चक्रायुध रक्खा गया। धीरे २ राजकुमार युवावस्थाको प्राप्त हो सब विद्याओंमें पारंगत हो गये। भगवान शान्तिनाथने राजकुमारका अनेक राजकुमारियोंके साथ विवाह कर दिया।

कालान्तरमें शान्तिनाथके शस्त्रागारमें चक्ररत्नका प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने चक्ररत्नके प्रभावसे छः खंड पृथ्वीको जीत लिया।

इसके उपरान्त भगवानने वर्षादान दिया। फिर उन्होंने सहस्राब्ध वनमें ज्येष्ठ कृष्णा, चतुर्दशीके दिन भरणी नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके साथ दीक्षा ग्रहण की। इन्द्रादि देवोंने तप कल्याणकका उत्सव किया। दूसरे दिन भगवानने सुमित्र राजाके यहाँ पारणा किया। राजमन्दिरमें वसुधारादि पाँच दिव्य प्रकट हुए।

एक वर्ष तक अन्यत्र विहारकर भगवान फिर हस्तिनापुरके सहस्राब्धवनमें आये। यहाँ पौष सुदि नवमीके दिन भरणी नक्षत्रमें उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ। इन्द्रादि देवताओंने मिलकर समयसरणकी रचना की और ज्ञानकल्याणक मनाया। भगवानके शासनमें शूकरके वाहनवाला शासन देवता और कमलके आसन पर स्थित, हाथमें कमण्डल, पुस्तकादि धारण करनेवाली 'निर्वाणी' नामकी शासन देवी प्रकट हुई।

एक समय विहार करते २ भगवानने फिर हस्तिनापुरमें पदार्पण किया। इस समाचारको सुनकर उनका पोता कुरुचंद्र भगवानके दर्शनार्थ आया। उसने हाथ जोड़कर पूछा:—“मैं पूर्व जन्मके किन कर्मोंसे इस जन्ममें राजा हुआ हूँ और मुझे

प्रति दिन पाँच कञ्जुत रत्न और फल्गुदि चीजें घेठ स्वल्प रूपों
मिळती हैं ? मैं इन वस्तुओंका योग क्यों नहीं कर सकता हूँ ?
क्यों इन्हें इष्ट जनोके लिए रत्न छोड़ता हूँ ?" ममबानने पत्तर
दिया:—“ तुम्हें साम्राज्य सम्पत्ती मिली है इसका कारण यह
है कि तुमने पूर्व जन्ममें एक मुनिको दान दिया था ।
किर ममबानने विस्तार पूर्वक वसुदेव पूर्वजन्मका इत्यन्त इस
तरफ़ कहना आरंभ दिया:—“ परतलेष्वक कौञ्चक देवमें भीषुर
नामक एक नगर था । वसुदेव सुपन, वनपति, वनद और वने
नर ये चार एकसी वनवासे बणिक हुए रहते थे । एक समय
ये चारों मित्र परस्परमें द्रव्योपार्जन करनेके लिए अपने परसे
रहाना हुए । उनके साथमें योगनन्द सपान्त सेनेबाबा
श्रीम नामक एक सेवक था । मार्गमें जाते २ उन्हें एक वनमें
एक मुनिको समागत हुआ । उन्होंने अपने भाजनमेंसे दोहा
हुनि मरारामको देनेके लिए श्रीमसे कहा । श्रीमने बड़ी मत्सरसे
हुनिभीको मरिसामितकर आहार दिया । बहोसे सब रत्नहीन
पहुँचे और बहुलता द्रव्योपार्जन कर अपने देवको लैके ।

श्रीम धर्मकरणी करके मरा । इतिनापुरमें राजाके यहाँ
जन्मा । वही श्रीम सुप कुरुचन्द्र हो । चारोंमेंसे सुपन और
वनद भी मरकर बणिक हुए हुए हैं । उनमेंसे सुपन के
पितृपुरमें पैदा हुआ है और वनद कपिलपुरमें । पहलेका नाम
है वसुदेव और दूसरेका नाम है कपिल । वनपति और
वननर मायावारी ये इस लिए वे मरकर स्त्रीरूपमें बणिकके
पर जन्मे हैं । वननर नाम मदिरा प्यार केसर हैं । पूर्व जन्ममें

प्रीति थी इससे इन चारोंका समागम हुआ है। वसन्तदेवके साथ केसराका व्याह हुआ है और कामपालके साथ मदिराका। दोनों दम्पति अभी विद्यमान हैं और यहीं मौजूद हैं।

इतनी कथा कहकर भगवानने फिर आगे कहना आरंभ किया:-
“हे राजा ! पूर्व जन्मके स्नेहके कारण तुम्हें जो पाँच अद्भुत वस्तुओंकी भेट मिलती थी उनका उपयोग तुम नहीं कर सकते थे। अब अपने मित्रोंके साथ तुम उन वस्तुओंका उपभोग कर सकोगे। इतने दिनोंतक इष्ट मित्रोंको न जाननेसे तुम पदार्थोंके उपभोगसे वंचित रहे थे।”

वसंत, केसरा, कामपाल और मदिराने भी ये बातें सुनीं। वे कुरुचंद्रसे मिले। कुरुचंद्र उनको अपने घर ले गया और बड़ा-आदर सत्कार किया।

केवलज्ञानसे लगाकर निर्वाणके समय तक भगवान शान्तिनाथके परिवारमें, ६२ गणधर/ वासठ हजार आत्म नैष्ठिक मुनि, एकसठ हजार छः सौ सध्वियाँ, आठ सौ चौदह पूर्वधारी महात्मा, तीन हजार अवधिज्ञानी, चार हजार मनःपर्यव-ज्ञानी, चार हजार तीन सौ केवलज्ञानी, छः हजार वैक्रिय लब्धिवाले, दो हजार चार सौ वादलब्धिवाले, दो लाख नच्चे हजार श्रावक और तीन लाख तरानवे हजार श्राविकाएँ थीं।

भगवानने अपना निर्वाणकाल समीप जान समेत शिखर-पर पदार्पण किया। यहाँ नौ सौ मुनियोंके साथ अनशन किया एक मासके अन्तमें ज्येष्ठ मासकी कृष्णा त्रयोदशीके दिन भरणी नक्षत्रमें भगवान शान्तिनाथ उन मुनियोंके साथ मोक्ष गये।

इन्नादि देवोंने निर्वाण-कल्याणके किया। भगवानने पचीस हजार वर्ष कौम्यरावस्थामें पचीस हजार वर्ष युवराज्यवस्थामें, पचीस हजार वर्ष रामपालपर और पचीस हजार वर्ष मुनिवस्थामें, इस तरह एक लाख वर्षकी आयु भोगी। उनका धरीर बाहीस पल्लुप ऊँचा था।

वर्मनाशकील्ले निर्वाण काव जैन फल्योपम कम तीन सप्ताहे-पम बीते तब सान्निनाथ भगवान मोक्षमें मये।

१७ श्री कुन्धुनाथ-चरितं

श्रीकुन्धुनाथो भगवान्, सनाथोऽतिशयार्द्धिभिः ।

सुरासुरमृनाथामा, -मेरुनाथोऽस्तु च० शिष्ये ॥

भावार्थ—जिसको चौबीस मण्डिबयोंकी कछि शक्त है आर को इन्द्रों और राजाओंके साथ हैं वे श्रीकुन्धुनाथ भगवान हमारा कल्याण करे।

जङ्गलीके पूर्व विदेहमें भार्गव नामक देव है। उसमें

सङ्गी नामकी ममरी थी। उसका राजा

१ अथम मम सिद्धदेव था। संसारसे बराग्य होनेके कारण

जसने संवराचार्यके पाससे दीक्षा छ की। बीस

स्वानककी आराधनाकर जसने तीर्थकर मोक्ष भोंपा

१ वृत्त ७ भगवन्तमें मरकर वह सचार्यसिद्धि विमानमें गइ भिन्नु देव हुआ।

भरतक्षेत्रके हस्तिनापुर नगरका राजा वसु था । उसके श्री नामकी रानी थी । वहाँसे च्यवकर सिंहावहका ३ तीसरा भव जीव श्रीरानीके गर्भमें श्रावण वदि ९ के दिन कृत्तिका नक्षत्रमें आया । इन्द्रादि देवोंने गर्भकल्याणक मनाया ।

समय पूरा होनेपर वैशाख सुदि १४ के दिन कृत्तिका नक्षत्रमें वकरेके चिन्हयुक्त, स्वर्णवर्णवाले, पुत्रको रानीने जन्म दिया । बालकका नाम कुन्धुनाथ रखा गया । कारण—गर्भ समर्थमें रानीने कुन्धु नामक रत्नसंचयको देखा था । इन्द्रादि देवोंने जन्मकल्याणक मनाया ।

यौवनावस्था प्राप्त होने पर पिताकी आज्ञासे अनेक राज कन्याओंसे कुन्धुनाथने व्याह किया । २३ हजार साढ़े सात सौ वर्ष तक युवराज रहे । ४५०० सौ वर्ष बाद उनकी आयुधशालामें चक्ररत्न उत्पन्न हुआ । उसीके बल से सौ वर्षमें उन्होंने भरतखण्डके छः खण्ड जीते । २३ हजार साढ़े सात सौ वर्ष तक चक्रवर्ती रहे । पीछे लोकान्तिक देवोंने प्रार्थना की:—“हे प्रभु ! दीक्षा धारण कीजिये ।” तब प्रभुने वर्षादान दे वैशाख वदि ५ के दिन कृत्तिका नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके साथ सहस्रात्र वनमें दीक्षा धारण की । इन्द्रादि देवोंने दीक्षाकल्याणक मनाया । दूसरे दिन भगवानने चक्रपुर नगरके राजा व्याघ्रसिंहके घर पारणा किया ।

वहाँसे विहार कर सोलह वर्ष बाद प्रभु उसी वनमें पधारे । तिलक वृक्षके नीचे कायोत्सर्ग धारण कर, घातिया कर्मोंको क्षय

कर पैत्र सुदि ३ के दिन कृषिछ मन्त्रमें महुने केवछान
माम किया । इन्द्रादि देवोंने ज्ञानकल्याणक ममाया और
समोष्ठरणकी रचना की ।

उनके परिवारमें ३५ गजवर, ६० हजार साधु ६ हजार ।
६ सौ साधियों, ६७७ चौदह पूर्वपारी, दार् हमार बबधि
इत्नी, ३ हजार ३ सौ ४४ मना पर्ययज्ञानी ३ हजार दौ सौ
केवली ५ हजार एक सौ बैक्रिय सम्पिवासे, २ हजार बादी
१ काल ७९ हजार भावक, और ३ साम्य ८१ हजार
आदिछर्च की । तथा गर्भव मापका पल बार जला नाम्की
दासम देवी की ।

क्रमसे बिहार करते हुए मोलछक समीप जान ममवान
सम्पेदित्वरपर प्यारे । यहाँ उन्होंने एक हजार बुनियेकि
साथ एक मासछ मनचन पारणकर वैशाख बदि १ के दिन
कृषिछ मन्त्रमें कमनाछ कर मोल पाया । इन्द्रादि देवोंने
निर्वाण कल्याणक ममाया । उनकी सम्पूर्ण आयु ९५ हजार
बपकी थी । उनका करीर ३५ धनुष लंबा था ।

शान्तिनाथजीके निर्वाण जानेके बाद आपा पत्थोपम बीतने
पर कुंभमावमीमे निर्वाण प्राप्त किया ।

१८ श्री अरनाथ-चरितं

अरनाथस्तु भगवौ,—श्चतुर्थारिनमोरविः ।

चतुर्थं पुरुषार्थश्री,—विलासं वितनोतु वः ॥

भावार्थ—चौथा आरारूपी आकाशमें सूरजके समान (तपनेवाले) भगवान् अरनाथ चतुर्थ पुरुषार्थ यानी मोक्षलक्ष्मी तुम्हे देवें ।

जंबूद्वीपके पूर्व विदेहमें सुसीमा नामकी नगरी थी । उसका राजा धनपति था । उसको संसारसे वैराग्य हुआ ।

१ प्रथम भव—उसने संवर नामक मुनिके पाससे दीक्षा ले ली । बीस स्थानकका तप कर तीर्थकर गोत्र बाँधा ।

२ दसरा भव—आयु पूर्णकर वह नवें त्रैवेयकमें देव हुआ । वहाँसे च्यवकर धनपतिका जीव हस्तिनापुर नगरके राजा सुदर्शनकी रानी महादेवीकी कुक्षिमें फाल्गुन ३ तीसरा भव—सुदि ३ के दिन जब चन्द्र रेवती नक्षत्रमें था, आया । इन्द्रादि देवोंने गर्भकल्याणक मनाया ।

गर्भकालके पूर्ण होनेपर मार्गशीर्ष सुदि १० के दिन रेवती नक्षत्रमें नन्दवर्तना लक्षणवाले, स्वर्ण वर्णी पुत्रको महादेवीने जन्म दिया । गर्भकालमें माताने चक्र—आरा देखा था इससे पुत्रका नाम अर.नाथ रखा गया ।

युवावस्था प्राप्त होनेपर प्रभुने ६४०० राजकन्याओंके साथ व्याह किया । २१ हजार वर्ष तक युवराज रहे । फिर उनकी आयु-

पद्मासनें चक्ररत्न उत्पन्न हुआ। उस पादके साथ चार सौ वर्ष धूम कर मरुत्सवके का लक्ष्मोंको विजय किया। मनु २१ इमार वर्ष तक पञ्चवर्ती रहे।

फिर लोकान्तिक देवोंने विनती की,—“हे मनु! मम्य जीवों के हितार्थ स्त्रीय मन्त्रार्थ” तब संवत्सरी दान दे, मम्य सुदि ११ के दिन रेवती नक्षत्रमें एक रुप युक्त, सहस्रावधनमें जाकर मनुने दीक्षा ली। दूसरे दिन राजनगरके राजा अपराधितके यहाँ पर पारणा किया। फिर बहसि बिहारकर तान बच बल बसी उद्यानमें आये। आग्रहसके नीचे कायोत्सव ध्यान किया। कार्तिक सुदि १२ के दिन चन्द्र रेवती नक्षत्रमें का तब मनुको केवकादान हुआ। इत्यादि देवोंने हानकल्पाणक मनाया। मनुके संपर्क पचास इमार साधु, साठ इमार साधिवी ६१० चौदह पूर्वपाटी, २६० अश्विहानी, २५५१ मन्त्रपर्यय हानी, २८ केवली, ७ इमार ३ सौ वैश्विक अम्बिवाले, १ इमार का सौ बारी, १ सात ८४ इमार भाषक, और ३ सात ७२ इमार भाषिकर्ष तथा परमूल मानक बल, और पारवी नामकी वासन देवी की।

मोक्षार्थक समीप नाम मनु सम्प्रेत बिलरपर आये। बार एक मासका मन्त्रधन पारण कर मन्त्रार्थी सुदि १० के दिन चन्द्र जब रेवती नक्षत्रमें का, १ इमार मुनियेके साथ मोक्षमें गये। इत्यादि देवोंने मोक्षकल्पाणक मनाया।

इसकी सम्पूर्ण आयु ८४ इमार वर्षकी थी। बरीरकी र्जवर्त ३० चतुर्षकी थी। कुंयुनामप्रीक बाद इमार करोड़ वर्ष कम मम्योपमक पोषा अंध बीवने पर अरुनामयी मोक्षमें गये।

१९ श्री महिनाथ-चरित

जंबूद्वीपके अपर विदेहमें सविलावती देश है। उसमें वीत शोका नामक नगरी थी। उसका राजा बल था, १ प्रथम भव—उसकी भार्या धरणी थी। उसके महावल नामका पुत्र हुआ। कमलश्री आदि पाँच सौ राजकन्याओंके साथ उसका विवाह हुआ। बलने दीक्षा ली। और महावल राजा हुआ। उसके कमलश्रीसे बलभद्र नामका पुत्र हुआ। महावलके अचल, धरण, पूरण, वसु, वैश्रमण और अभिचन्द्र ये छः राजा बालमित्र थे। एक बार महावलने अपने मित्रोंके सामने दीक्षा लेनेकी इच्छा प्रकट की। यह बात सबको रुचि और सातों मित्रोंने एक साथ दीक्षा धारण की और ऐसी प्रतिज्ञा की, कि हम सब एकसी तपस्या करेंगे। इसके अनुसार सब तप करने लगे। उनमेंसे महावलको अधिक फल पानेकी इच्छा थी, इससे पारणके दिन वह, आज मेरे शिरमें दर्द है, आज मेरे पेटमें दर्द है, आदि कहकर बहाने चनाता था और पारणा नहीं करके अधिक तपस्या कर लेता था।

इस प्रकार मायाचार करके तप करनेसे उसने स्त्रीवेद, तथा वीस स्थानकी आराधना करनेसे तीर्थकर गोत्र बाँधा। २ दूसरा भव—आयुके अन्तमें मरकर महावलका जीव वैजयंत अनुत्तरमें देव हुआ।

मंडूरीयक इतिहास परमर्षे मिथिला नगरी थी । उसका
 राजा कुम्भ था । उसकी स्त्रीका नाम बयाबती
 १ सोमरा बर-था स्वर्गसे महाबलका जीव बचकर प्राप्त
 सुदि १४ के दिन अम्बिनी मतभर्ये प्रमादकी
 गर्भसे अया । इत्यादि देवोंने गर्भहत्याकाद घनाया ।

समयक पूर्ण राज पर मागरीके सुदि ११ के दिन
 अरिनी मतभर्ये बयाबती देवीक गर्भसे कुम्भकल्प पुत्र, नीच
 वर्णी पुत्रीका जन्म हुआ । जब पुत्री गर्भसे थी, तब मन्त्राज्ञे
 पानिपांछी घम्यावर साजसी इच्छा हुआ थी, इससे उसका
 मन्त्रि कुम्भारी नाम रखा गया । इत्यादि देवोंने जन्मकल्प-
 काद घनाया । वे क्रमसे बहती हुई पुत्रा पुत्र ।

मन्त्रिकुम्भारीके पूर्वपदके मिश्रमेसे अचरका जीव साधन
 नगरीके मन्त्रिकुम्भ नामक राजा हुआ । वरपद जीव बर-
 नगरीके बन्धुपदा नामक राजपुत्र हुआ । पूरकपद जीव
 भीषस्ती नगरीके कम्पी नामक राजा हुआ । शत्रुका जीव
 बन्धरसी नगरीके प्लव नामक राजा हुआ । वैभवपद जीव
 इतिहासपरमर्षे अरीनक्षत्र नामक राजा हुआ और अम्बिकन्दका
 जीव बम्बिकपुर नगरके मिथिलपु नामक राजा हुआ ।
 इन छहों राजाअनि पूर पदक कहते मन्त्रिकुम्भारीके साथ विवाह
 करमेही इच्छासे अपने २ पुत्र भेजे ।

मन्त्रिकुम्भारीने अचरपुत्रसे यह जानकर कि मेरे पूर पदक

छहों मित्रोंको अशोकवाटिकामें ज्ञान होनेवाला है, अशोक वाटिकाके अन्दर एक खण्डका महल तैयार कराया। उसमें एक मनोहर रत्नययी सिंहासन बनवाया, और उसमें एक मनीष स्वर्ण-प्रतिमा रखवाई। वह पोली थी। उसके मेस्तकमें छेद रखवाया, और उसपर स्वर्णकमलका ढक्कन लगवाया। फिर वह हमेशा ढक्कन उठाकर अपने आहारमेंसे एक-एक ग्रास उसमें डालने लगी।

जिस मकानमें प्रतिमा रखवाई थी, वह छोटा था। उसके छः दरवाजे बनवाये। हरेक दरवाजेपर ताला ढलवा दिया। उन दरवाजोंके आगे एक-एक कोठड़ी और बनवाई। प्रतिमाके पीछे की तरफ भी एक दरवाजा बनवाया, वह प्रतिमासे विलकुल सटा हुआ था।

दून कुंभराजाके पास मल्लिकुमारीको माँगने पहुँचे। कुंभने अपमान कर उन्हें निकाल दिया। उन छहों राजाओंने सोचा, कुंभराजाने हमारा अपमान किया है। इसलिए उसको इसका दण्ड देना ही चाहिये। उन्होंने परस्पर सलाह कर बदला लेनेके लिये मिथिला नगरीपर चढ़ाई कर दी।

कुंभ राजाने युद्धकी तैयारी की। मल्लिकुमारीने कहा:—
“पिताजी! आप व्यर्थ ही नरहत्या न करिये, कराडए। राजाओंको मेरे पास मिलनेको भेज दीजिये। मैं सबको ठीक कर दूँगी।

अभिमानो राजाने संशक नेत्रोंसे अपनी कन्याकी तरफ देखा। पुत्रीकी आँखोंमें वह पवित्र तेज था कि जिसे देखकर उसका सँदेह मिट गया।

राजा दुपने छाँ रागानोंको मस्तिष्कुमारीसे मिसनेछ सवेद्या भेजा । राजा सोम मिकने आये । दासियोंने सही रागानोंको छाँ छोटी छोड़दियेकि अन्दर प्रतिपादाले कमरेके दरवाजेके बाहर लड़ा कर दिया । किबाइ सीलबेवाले थे । इसदिन उन्हें प्रतिपाद स्पष्ट दिख रही थी । राजा सोम उस रूपको देखकर ईश्वर रह गये । वे समझे यही मस्तिष्कुमारी है ।

राजा कुछ बोले इसके पहले ही मस्तिष्कुमारीने उस प्रतिपादके सिरसे उड़ान दिया । उड़ान करते ही कदम सब तरफ फैल गई । राजा अपनी मूक कपड़से बढ़कर कहने लगे । वह मस्तिष्कुमारी बोली—“हे राजाजी ! इस मूर्तिमें प्रति दिन केवल एक-एक प्रास बांधा गया है । उसकी दुर्मेबद्धों भी आप कोना यदि सहन नहीं कर सकते हैं तो मेरे शरीरकी दुर्मेबद्धों, जिसमें प्रति दिन न जाने कितने प्रास बांधे गये हैं और जो महादुर्मेबद्ध बाध्य हो गया है, आप कैसे सहन कर सकेंगे ? इतनी शुरुव इस शरीरमें मोह नहीं करते । और आप सोमोंने तो तीसरे मर्मे मेरे साथ बीता डी थी । आप इसे क्यों स्मरण नहीं करते हैं और क्यों नहीं संसारकी यात्रासे हटते हैं ? जब सोमोंने जब मस्तिष्कुमारीके वे वचन सुने तो उन्हें जानिस्मरण ज्ञान हो आया । उन्होंने अपने पूर्व मर जाने और मरुद्धों पहचाना । वे हाथ जोड़कर करने लगे—“हे भगवन् ! आपने हम लोगोंकी आँखें खोल दीं । हमें आशा थीमिष्ट हम क्या करें ?” मनुष्य बाले—“जब तुमारी

उच्छा हो, तभी संसारसे छूटनेका प्रयत्न करना" । फिर प्रभुने उनको विदा किया ।

उसी समय लोकान्तिक देवोंने आकर विनती की:—"हे प्रभु ! अब तीर्थ प्रवर्ताइए ।" तब प्रभुने वर्षादान दे, छट्ठ तप कर मार्गशीर्ष सुदि ११ के दिन अश्विनी नक्षत्रमें सहस्रात्र वनमें जा एक हजार पुरुषों और तीन सौ स्त्रियोंके साथ दीक्षा ग्रहण की । इन्द्रादि देवोंने दीक्षाकल्याणक मनाया ।

उसी दिन प्रभुको मनःपर्यय और केवलज्ञान प्राप्त हुए । दूसरे दिन विश्वसेन राजाके घरपर पारणा किया । इन्द्रादि देवोंने ज्ञानकल्याणक मनाया ।

प्रभुके तीर्थमें कुबेर नामका यक्ष, और बैराट नामकी शासनदेवी थी । उनके परिवारमें—२८ गणधर, ४० हजार साधु, ५५ हजार साध्वियाँ, ६६८ चौदह पूर्वधारी, २ हजार २ सौ अवधिज्ञानी, १७५० मनःपर्ययज्ञानी, २ हजार २ सौ केवली, २ हजार ९ सौ वैक्रियलब्धिवाले, एक हजार चार सौ वादी, १ लाख ८३ हजार श्रावक और ३ लाख ७० हजार श्राविकाएँ थीं ।

मल्लिनाथ अपना निर्वाणकाल समीप जान सम्मोद शिखरपर आये । पाँच सौ साधुओं और पाँच सौ साध्वियोंके साथ उन्होंने अनशन ग्रहण किया । एक मासके बाद फाल्गुन सुदि १२ के दिन चन्द्र नक्षत्रमें वे मोक्ष गये । इन्द्रादि देवोंने मोक्ष कल्याणक मनाया ।

इनकी कुल आयु ५५ हजार वर्षकी थी, उसमेंसे १००

वर्षे इन्द्रराजस्वामे और छेप बीसा पर्यापये बिताई । इन्द्र
जरीर २५ धनुष रीखा था ।

अरनाथके निवाण जानके बाद कोटि हजार वर्ष पीछे
महिमायभी घोषये गये ।

२० श्री मुनिसुव्रत-चरित

जंजलीयके ऊपर बिबेहये भरत देश है । उसमें बंषा
नामकी नगरी थी । उसमें सुरमेष्ठ नामक राजा
१ प्रथम मन्त्र—राज्य करता था । उसने नन्दन मुनिश्च पक्षेष्ट
सुनकर उनसे दीक्षा के ली । अर्द्ध-भक्ति
आदि बीस स्थानककी आराधना करमेसे तीर्थकर गोत्र गीषा ।
२ दूसरा मन्त्र—मरकर का अणत देवलोचर्म गया ।

भरत क्षेत्रके पम्पदेश में रामजरी नामकी नगरी है । उसमें
हरिर्षञ्च राजा मुनिश्च राज्य करता था उसका
१ तीसरा मन्त्र—पद्मावती नामकी राणी थी । स्वयंसे सुरमेष्ठञ्च
जीव प्यकर भावण सुदि १९ के दिन मन्त्र
मन्त्रमें पद्मावती देवीके गमये आया । इन्द्रादि देवनि नर्म-
कस्याण्ड बनाया ।

मर्ष-आसके समाप्त होने पर जेठ बीस ९ के दिन मन्त्र
मन्त्रमें मुनिश्च राजाके यहाँ पुनरतनञ्च जन्म हुआ । इन्द्र-
दि देवनि कम्पकस्याण्डञ्च उत्सव पूजपापसे बनाया । इनके

कलुषका चिन्ह था। गर्भकालमें माता मुनियोंकी तरह सुव्रता (अच्छे व्रत पालनेवाली) हुई थी। इससे पुत्रका नाम मुनिसुव्रत रखा गया। पुत्रके युवा होनेपर पिताने उनका प्रभावती आदि अनेक राजकन्याओंके साथ व्याह कराया। प्रभावतीसे सुव्रत नामक पुत्र हुआ।

राजा मुमित्रने दीक्षा ली। मुनिसुव्रत राजा हुए और १५ हजार वर्षतक राज्य किया। फिर लोकान्तिक देवोंने प्राथना की जिससे इन्होंने वर्षादान दे, सुव्रत पुत्रको राज्य सौंप, फाल्गुन वदि ८ के दिन श्रवण नक्षत्रमें नीलगुहा नामक उद्यानमें एक हजार राजाओंके साथ दीक्षा धारण की। इन्द्रादि देवोंने दीक्षाकल्याणक मनाया। दूसरे दिन मुनिसुव्रत स्वामीने ब्रह्मदत्त राजाके यहाँ प्रारणा किया।

चिर काल तक अन्यत्र विहारकर वे वापिस उसी उद्यानमें आये। चंपा वृक्षके नीचे उन्होंने कायोत्सर्ग धारण किया और घातिया कर्मोंका नाशकर फाल्गुन वदि १२ के दिन श्रवण नक्षत्रमें केवलज्ञान प्राप्त किया। इन्द्रादि देवोंने ज्ञानकल्याणक मनाया।

एक समय विहार करते हुए प्रभु भ्रगुकच्छ (भट्टच) नगरमें आये। वहाँ समोशरणकी रचना हुई, प्रभु उपदेश देने लगे। उस नगरका राजा जितशत्रु घोड़ेपर चढ़कर दर्शनीय था। राजा अन्दर गया। घोड़ा बाहर खड़ा रहा। घोड़ेने भी कान ऊँचे कर प्रभुका उपदेश सुना। उपदेश समाप्त होनेपर गणधरने पूछा:—“इस समोशरणमें किसने धर्म पाया?” प्रभुने उत्तर

दिया।—“मित्रशत्रु राजाके धोरेके सिवा और किसीने भी धर्म पारज नहीं किया” । मित्रशत्रु राजाने पूछा:—“यह पोसा क्यों है सा कृपा करके कहिए ।” यहने उत्तर दिया—

“पद्मिनी स्वयं मगरमें जिनधर्म नामक एक सेठ था। उसका सामरदच नामक मित्र था। वह इमंशा जैनधर्म सुनने आया करता था। एक दिन उसने व्याख्यातमें सुना कि जो अर्द्ध-विभ्र बनवाया है, वह अन्यान्तरमें संसारका धंधन करनेवाला धर्मको पला है। वह जानकर सामरदचने एक जिन-महिमा बनवाई और धूम धामसे साधुओंके पाससे उसकी मदद कराई।

सामरदच निष्प्राप्ती होनेसे पहले उसने मगरके बाहर एक शिवका मंदिर बनवाया था। एक बार उत्तरायण पर्वके दिन सामरदच वहाँ गया। उस मन्दिरके पुजारी पूजाके लिए परिकेके रस्ते हुए पीके पड़े बस्ती-बस्ती खींचकर चला रहा थे। बहुत दिन तक एक जगह रुके रहनेसे पड़ोंके नीचे जीव पैदा हो गये थे इस लिए उन्हें खींचकर चढ़ानेसे कीड़े बर जाते थे। और कई उनके पैरोंके नीचे कुचसे जाते थे। यह देखकर सामरदच उन कीड़ोंको अपने कपड़ेसे एक तरफ हटाने लगा। उसे ऐसा करते देख एक पुजारी बाबा—“अरे तुमने इन सकेदपोष यतियोंने यह नई जिज्ञा की है क्या?” और तब उसने पैरोंसे और भी कई कीड़ोंको कुचक दिया। सामरदच दुसी होकर पुजारियोंके आचार्यके पास गया। आचार्यने उस पापकी उपेक्षा की। तब सामरदचने विचार—

यह भी निर्दयी है। ऐसे गुरुकी गिहासे दुर्गतीमें जाना पड़ेगा। ऐसा गुरु पत्थरकी नाव है। आप संसार-समुद्रमें डूबेगा, और दूसरोंको भी डूगायेगा। यद्यपि उसकी शिवपर अश्रद्धा हो गई थी तो भी वह लोकलाजसे शिव-पूजा करता रहा। इस तगढ़ श्रद्धा दीली होनेसे उसे सम्यग्त्व न हुआ, और वह मरकर चोड़ा हुआ है। मैं उसको बोध करानेके लिये ही यहाँपर आया हूँ। पूर्व भवमें इसने दयापय धर्म पाला या इससे यह क्षण-मात्रमें धर्म पाया है।”

यह सुनकर राजाने उस घोड़ेको छोड़ दिया। उसी समयसे भद्रच शहरमें अज्ञातबोध नामका तीर्थ हुआ।

मुनिसुव्रत स्वामीके तीर्थमें वरुण नामका यक्ष और वरदत्ता नामकी शासन देवी हुई। उनके संगमें १८ गणधर, ३० हजार साधु, ५० हजार साध्वियाँ, ५०० चौदह पूर्वधारी, १८०० अवधिज्ञानी, १५०० मन पर्यय ज्ञानी, १८०० केवली, २००० वैक्तियक लब्धिवाले, १२०० वादलब्धिवाले, १ लाख ७२ हजार श्रावक, और ३ लाख ५० हजार श्राविकाएँ थे।

निर्वाण काल समीप जानकर प्रभु सम्प्रेतशिवरपर पधारे। और एक हजार मुनियोंके साथ एक मासका अनशन धारण कर जेठ वदि ९ के दिन अश्विनी नक्षत्रमें मोक्ष गये। इन्द्रादि देवोंने मोक्षकल्याणक मनाया।

प्रभुने साढ़े सात हजार वर्ष कौमारावस्थामें साढ़े सात हजार वर्ष राज्य कार्यमें और १५ हजार वर्ष व्रत पालनेमें, इस

यार ३० हजार बपेकी आयु पूरा की। उनके शरीरकी लंबाई २० बज्ज की।

महिनाबजीके निर्वाण आनेके बाद जीवन कास बर चीनमेपर हुनिसुवत स्वामी मोक्षमें गये।

हुनिसुवत स्वामीके समयमें धाराध मायका चक्रस्थी हो गया है।

२१ श्री नमिनाथ-चरित

नेहरीपके पश्चिम महाशिवेरमें जीवांजी नामकी नगरी थी।

उसमें सिद्धार्थ राजा राज्य करता था। किसी

१ प्रथम मन्त्र—छरनसे उल्लको संसारसे वैराग्य हुआ और
उसन सुदर्शन हुनिडे वास्तसे दीक्षा की वर्ष
बीस स्थानककी आराधनासे तीर्थकर गोचर बाँधा।

२ दूसरा मन्त्र—कसमें धूमध्यान पूर्वक मरकर वह अपरमिष्ठ
देवकीकर्म गया।

वहीसे बपरकर सिद्धार्थस्य जीव पिबिसा नगरीके राजा

३ तीसरा मन्त्र—विशयकी रानी बमाके गर्भमें अश्विन सुदि
१५ के दिन अश्विनी नक्षत्रमें, जाया। इन्द्रादि
देवोंने गर्भकस्याजक मनाया।

मर्षका समय पूरा होनेपर बमा देवीने, धारण बदि ८
के दिन अश्विनी नक्षत्रमें नील कपड कसणपुड, स्वर्नवर्ण पुत्र

को जन्म दिया । इन्द्रादि देवोंने जन्मकल्याणक मनाया । जिस समय प्रभु गर्भमें थे, उस समय मिथिलाका शत्रुओंने घेर लिया था, उन्हें देखनेके लिए वषा देवी महलकी छतपर गई । उन्हें देखकर गर्भके प्रभावसे शत्रु राजा विजय नृपके चरणोंमें आ नमै । इससे मातापिताने पुत्रका नाम नमिनाथ रखा । प्रभु अनुक्रमसे युवा हुए । अनेक राजकन्याओंके साथ उन्होंने व्याह किया । दई हजार वर्षके बाद राजा हुए और पाँच हजार वर्ष तक राज्य किया । फिर लोकान्तिक देवोंकी विनतीसे प्रभुने वर्षादान दिया, सुप्रभ पुत्रको राज्य सौपा और सहस्रात्र वनमें जाकर दीक्षा धारण की । इन्द्रादि देवोंने तपकल्याणक मनाया । दूसरे दिन प्रभुने वीरपुरके राजा दत्तके घर पारण किया ।

प्रभु वहाँसे विहारकर पुनः नौ मासके बाद उसी उद्यानमें आये और बोरसली वृक्षके नीचे कायोत्सर्ग धारण कर मार्गशीर्ष वदि ११ के दिन अश्विनी नक्षत्रमे केवलज्ञान पाये ।

नमि प्रभुके तीर्थमे भ्रकुटि नामक यक्ष और गांधारी नामक शासन देवी थी । उनका संघ इस प्रकार था—१७ गणधर, २० हजार साधु, ४१ हजार साध्वियाँ, ४५० चौदह पूर्वधारी, १ हजार छः सौ अवधिज्ञानी, १२ सौ ८ मनः पर्ययज्ञानी, १६०० केवली, ५ हजार वैक्रियक लब्धिवाले, १ हजार बादलब्धिवाले, ३ लाख ४८ हजार श्राविकाएँ और १ लाख ७७ हजार श्रावक ।

विहार करते हुए अपना मोक्षकाल समीप जान प्रभु सम्मेद शिखरपर आये । वहाँ एक हजार मुनियोंके साथ एक मासका

जनमन धारणकर वैद्यास यदि १० के दिन मस्तिष्की मसजमें
 मोल मये। इन्द्रादि देवोंने निर्वाणकरपणक मनाया। इनकी
 आयु कुछ १० हजार वर्षकी थी और वरीर—ऊँचा १५ यजुषधी।
 मुनिमुनित स्वामीके विषाण जानेके छः कास बंधे बाद
 नेमिनाथजी मोक्षमें मये।

इनके समकक्ष हरिनेत्र और जय नामक बकराहीं हुए हैं।

२२ श्री नेमिनाथ चरित

मंजूहीपके मरत लेखमें भबकपुर नामक नगर था। उसका
 राजा विक्रमपद था। उसके बरप्पी नामकी
 १ प्रथम स्त्री—रानी थी। रानीमें एक रात्रिमें स्वप्न देखा कि
 एक पुरुषने कछोवाके आग्न हस्तका हाथमें
 लेकर कहा कि, यह हात तुम्हारे आंगनमें रोपा जाता है। जैसे
 २ समय बीतेगा वैसे ही वैसे यह अधिक फलदायक होना
 और भिक्षु २ स्थानोंपर भी अमल करेगा। सुबेरे जम्मा जोड़
 कर रानी उठी और निस्प कुत्तोंसे निहाल हो बसने स्वमन्त्र
 फल रागसे पूजा। राजाने भीष्ट ही स्वमनिमिषिकछे बुकाकर
 स्वमन्त्र फल करनेकी आज्ञा दी। बसने कहा—“हे राजन
 तुम्हारे अधिक मुण्डान पुत्र होगा। और नौ बार इस स्नेहा
 इसका फल देवकी गन्ध है।”

यह सुनकर राजा और रानी हर्षित हुए। समयके पूर्व

होने पर रानीने पुत्ररत्नको जन्म दिया । पुत्रका नाम ' धन ' रखा गया । शिशु कालको त्यागकर उसने यौवनावस्थामें पदार्पण किया ।

कुसुमपुर नगरमें सिंह नामक राजाकी विमला रानीके धनवती नामकी कन्या थी ।

एक दिन वसंत ऋतुमें युवती धनवती सखियोंके साथ, उद्यानकी शोभा देखनेको गयी । उस उद्यानमें घूमते हुए राजकुमारीने, अशोक वृक्षके नीचे हाथमें चित्र लेकर खड़े हुए एक चित्रकारको देखा । धनवतीकी कमलिनी नामक दासीने उसके हाथसे चित्र ले लिया । वह एक अद्भुत रूपवान राजकुमारका चित्र था । सखीने वह चित्र राजकुमारीको दिया । उसको देखकर आश्चर्यके साथ राजकुमारीने पूछा:—“ यह चित्र किसका है ? सुर-असुर मनुष्योंमें ऐसा रूपवान कौन है ? ”

यह सुन, चित्रकार हँसा और बोला:—“ अचलपुरके राजा विक्रमधनके युवा पुत्र (धनकुमार) का यह चित्र है । ” राजकुमारी उस रूपपर मोहित हो गई । और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं धन कुमारको छोड़ अन्य किसीके साथ शादी-नहीं करूँगी । कन्याके पिताको यह बात मालूम हुई । उसने अपना दूत व्याहका सदेश लेकर अचलपुरके राजा विक्रम-धनके यहाँ भेजा । वहाँ जाकर उसने राजाका संदेशा कह सुनाया । राजाने भी स्वीकारता दे दी । धनकुमार और धन-वतीका व्याह हो गया । दोनों पति-पत्नी आनंदसे समय व्यतीत करने लगे । एक बार वसुंधर नामक मुनिसे विक्रम

पन्ने राविके स्वामय फल पूजा । मुनिम कथर दिया—“नो
यव कर तुम्हारा पुत्र मोक्षमें जायगा ।”

वसंत ऋतुमें जनकप्रिय पनरतीके साथ एक सरोवरपर
गया । वहाँ उन्होंने एक स्थानपर एक मुनिराजसे अचेत पद
देखा । अनेक पीतोपचार कर उन्होंने उनकी मूर्च्छा दूर की ।
मुनिके सचेत होने पर राजकुमारने प्रणाम कर उनके अचेत
होनेका कारण पूछा । मुनिने सुमपुर स्वरमें कहा—“ह राजन् !
मैं अपने मुक्के साथ विहार कर रहा था, इस वनमें रहता
हूँ । अटकते हुए । मृत्यु, व्यास और वसन्तसे मुझे
मूर्च्छा आ गई ।” फिर पुनिराजन भावकर्मका उपदेश
दिया । जिससे जनकप्रियने सम्यक्त्व सहित भावकर्म
स्वीकार कर लिया । राजकुमार महर्षि गया और मुनि सम्यक्
विहार कर गये ।

राजकुमारने चिरञ्जिव तक संसारका सुख भोग, अकल
दुःखका राज्य सीप, बहुधर नामक मुनिके पाससे दीक्षा ली
और चिरञ्जिव तक मुनिजल पास ।

१ दूसरा मन्त्र—जनसन सहित प्राण राजकर जनकप्रिय जीव
सीपमें ब्रह्मलोकायें देख दूना ।

जनकप्रिय जीव वहाँसे अचर वेताग्र्य पर्यतकी
कथर जेनीमें सुरतेज मायक नगरके लेखर
१ तीसरा मन्त्र—राजा जीवकी रात्री विष्णुमयविदे नमसे
गया । उसका माय विषमति रहता गया ।
जनरतीका जीव वही पर्यतकी दक्षिण जेनीमें विषमंदिर नगर

के राजा अनंगसिंहकी रानी शशिप्रभाके गर्भसे पुत्री रूपमें जन्मा। उसका नाम रत्नवती रखा गया।

चक्रपुर नगरके राजा सुग्रीवके दो रानियाँ थीं। एक यशस्वी और दूसरी भद्रा। यशस्वी रानीके सुमित्र नामक पुत्र था और भद्राके पद्मकुमार। सुमित्र कुमार धर्मात्मा और सदाचारी था और पद्मकुमार था मिथ्यात्वी, अहंकारी और व्यसनी।

एक दिन दुष्टा भद्रा रानीने, यह विचारकर कि यदि सुमित्र जीता रहेगा तो मेरे पुत्र पद्मको राज्य नहीं मिलेगा, सुमित्रको जहर दे दिया। विषके पीते ही सुमित्र पृथ्वीपर मूर्च्छित होकर गिर पड़ा। जहर सारे शरीरमें व्याप्त हो गया। जब यह खबर सुग्रीव राजाको मिली तो वे मंत्री सहित वहाँ आये। अनेक तरहके उपचार किये पर विषका असर कम न हुआ। राजा बड़े दुखी हुए। सारे नगरमें भद्राकी अपकीर्ति फैल गई। वह कहीं चुपचाप भाग गई।

चित्रगति विद्याधर विमानमें बैठ आकाशमें फिरने निकला था। घूमते २ वह उसी नगरमें आ निकला। कोलाहल सुनकर उसने विमान नीचे उतारा। पूछने पर लोगोंने उसे विषकी बात सुनाई। उसने जल मंत्र कर सुमित्रपर छिड़का। राजकुमार सचेत हो गया और आश्चर्यसे इधर उधर देखने लगा। राजाने कहा:—“हे पुत्र! तेरी अपर माताने (सोतेली माँने) तुझको विष दिया था। इन महापुरुषने तुझको जीवदान दिया है।” फिर सुमित्र और उसके पिताने अनेक प्रका-

रक्त कातर पचनोंमें कुटाइता प्रकट की आर कुछ दिन अपने यहाँ रहनेकी वसतिसे निनयी की। विजगति ठहरनेमें अपनेको असमर्थ बता सुनिजको अपना मित्र बना बछा गया।

एक दिन ज्ञानमें सुपथा साधक केवली पपारे। राजा परिवार सहित वनको बंधना करने गये। बंधना करके राजा पचास्वान बैठ गये। फिर हाथ जोड़ वनमें पूछा—“हे भगवन्! मेरी दूसरी बी यथा क्यों पर गई?” केवली बोला—“बह यहाँसे यागकर वनमें गई पर जोरोंने वस्त्रों आमुपच छुड़ दिये और उसे एक मीसको सौंप दिया। मीसने उसे एक बन्धिकाको बेच दिया। वह रास्तेमें जा रही थी कि जंगलमें आगसे जल गई और मरकर मयम नरकमें गई है। वह वस्त्रों के बुरे कर्मोंका फल है।”

राजा सुनिजको बैराग्य हो गया। उसने वही समय सुनिजको राज्य सौंपकर गीता छेड़ी और केवलीके साथ विहार किया। सुनिज अपने स्वानको गया।

सुनिजकी बहिन कर्जिंग दण्डके राजाके साथ ब्याही गई थी। वसुको अनंगसिंह राजाका पुत्र, रत्नावलीका भार्य कमल, हरकर छे गया। इस समाचारसे सुनिज बहुत क्रुद्ध हुआ और वह युद्धकी तैयारी करने लगा। यह सब एक विद्यावरके मुससे विजगतिने सुनी। वह विजगतिने वसीके साथ पर सविद्या सुनिजके पास भेजा—“हे मित्र! आप क्या न करें। मैं बोदे ही दिनोंमें आपकी बहिनको पुनः लाऊँगा।” फिर

चित्रगति अपनी सेना लेकर गिवपुर गया। चित्रगति और कमलमें घोर युद्ध होने लगा।

युद्धमें कमल हार गया, तब उसका पिता अनंगसिंह आया और उसने चित्रगतिको ललकारा,—“छोकरे! भाग जा! नहीं तो मेरा यह खड्ग अभी तेरा सिर धड़से जुदा कर देगा।” चित्रगतिने हँसकर विद्यावलसे चारों तरफ अंधेरा कर दिया; अनंगसिंहके पाससे खड्ग छीन लिया और वह कुछ न कर सका। चित्रगति फिर सुमित्रकी वहनको लेकर वहाँसे चला गया। थोड़ी देरके बाद जब अंधेरा मिटा तब उसने चारों तरफ देखा तो मालूम हुआ कि चित्रगति तो चला गया है, वह पछताने लगा। फिर उसे मुनिके वचन याद आये कि, जो पुरुष तेरे हाथसे खड्ग छीनेगा वही तेरा जामाता होगा। मगर अब उसे वह कहाँ ढूँढता? वह अपने घर गया।

चित्रगतिने सुमित्रको इसकी वहिन लाकर सौंप दी। सुमित्रने उपकार माना। सुमित्र पहिले ही संसारसे उदास हो रहा था इस घटनाने उसके मनसे संसारकी मोहमाया सर्वथा निकाल दी और उसने सुयशा मुनिके पाससे दीक्षा ले ली। चित्रगति अपने देशको चला गया।

सुमित्र मुनि अनेक वरसों तक विहार करते हुए मगध देशमें आये और एक गाँवके बाहर एकान्तमें कायोत्सर्ग करके रहे। सुमित्रका सापत्न भाई पद्म—जो सुमित्रके गद्दी बैठनेपर देश छोड़कर चला गया था—भटकता हुआ वहाँ आ निकला। उसने सुमित्र मुनिको अकेले देखा। उसे विचार आया,—यही

पुरुष है जिसके कारणसे मेरी माता मागी और बुरी हास्यमें
 दुःख झेसकर मरी, यही पुरुष है जिसके सबससे मैं बन बन्,
 और गोंद गोंद मारा मारा फिर रहा हूँ। आज मैं इससे बदल
 लूँगा। उसने धनुषपर बाण भड़ाया और तीरधर हुनिनी
 छातीमें मारा। हुनिक्र प्यान भंग हो गया। उन्होंने अपनी
 छातीमें बाण और सामन अपना मार्ग रखा। हुनिका
 स्वयम्भू आया,—आह! मैंने इसको राज्य में बेकर इसका बड़ा
 अवसर दिया था। उन्होंने करना चाहा,—माह! मुझे ब्रह्म
 करा। मगर बोझा न गया। बाणके धारने बसर दिया। वह
 जमीनपर गिर पड़ा। हुए पक्ष लुप्त हुआ। हुनिने भाँसे और
 जगतके सभी जीवोंसे लया योगी और संभारा कर लिया।
 अर्हत अर्हत करते हुए वे मरकर ब्रह्मलोकमें इन्द्रके
 सामानिक देव हुए।

पक्ष बर्हसि मत्ता। अंधेरी रातमें छड़ी सर्पपर पैर पड़ा गया।
 सर्पने उसे काट्य मार बड़ा मरकर सासवें नरकमें गया।

सुमित्रकी मृत्युके समाचार सुनकर विष्णुगतिव्रत बड़ा रोद
 हुआ। वह पाशाके सिप अपने पिताके साथ सिद्धापवनपर
 गया। उस समय और भी अनेक विधापर बर्हो आये
 हुए थे। अर्नगसिंह भी अपनी दुर्भी रत्नावलीके साथ
 बर्हो आया था। विष्णुगति जब मरुकी पूजा सृष्टि कर हुआ
 तब देवता बने हुए सुमित्रने उसपर कुशोंकी हथि की।
 अर्नगसिंहने विष्णुगतिव्रत बर्हो पूरा परिचय पाया।

अपने देव जाकर अर्नगसिंहने विष्णुगतिके पिता भीमर

चक्रवर्तीको विवाहका संदेशा कहलाया । श्रीसूरने संदेशा स्वीकारा और चित्रगतिके साथ रत्नावलीका विवाह कर दिया । वह सुखसे दिन बिताने लगा ।

श्रीसूर राजाने चित्रगतिको राज्य देकर दीक्षा ले ली । चित्रगति न्यायसे राज्य करने लगा । एक बार उसके आधीन एक राजा मर गया । उसके दो पुत्र थे । वे दोनों राज्यके लिए लड़ने लगे । चित्रगतिने उनको समझाकर शांत किया । कुछ दिनके बाद उसने सुना कि दोनों भाई एक दिन लड़कर मारे गये हैं । इस समाचारसे उसे संसारसे वैराग्य हो गया और उसने, पुरंदर नामक पुत्रको राज्य देकर, पत्नी रत्नवती और अनुज मनोगति तथा चपलगतिके साथ दमधर मुनिके पाससे दीक्षा ले ली ।

चिर काल तक तपकर चित्रगति महेन्द्र देवलोकमें परमर्द्धिक ४ चौथा भव—देवता हुआ । उसके दोनों भाई और उसकी पत्नी भी उसी देवलोकमें देवता हुए ।

पूर्व विदेहके पद्म नामक प्रांतमें सिंहपुर नामका अपराजित शहर था । उसमें हरिनंदी नामका राजा राज्य ५ पाँचवाँ भव—करता था । उसके प्रियदर्शना नामकी रानी थी । चित्रगतिका जीव देवलोकसे चयकर प्रियदर्शनाके गर्भसे जन्मा । उसका नाम अपराजित रखा गया ।

जब वह बड़ा हुआ तब, विमलवोध नामक मंत्री-पुत्रके साथ उसकी मित्रता हो गई । एक दिन दोनों मित्र घोड़ोंपर सवार होकर फिरनेको निकले । घोड़े बेकाबू हो गये और

भागो हुए एक जंगलमें आकर ठहरे । वे पोटोंसे उठते और जंगलकी ओर देसने लगे । वही समय एक पुरुष ' बघाजो ! बघाजो ! पुछारवा हुआ आकर अपराधितके चरणमें गिर पड़ा । अपराधितने उसे जमप दिया । विस्मयोच बोला—
" कुम्हार ! बेमामे किसीको जमप देना ठीक नहीं है । कौन मामे यह पुरुष कुछ गुनाह करके आया हो । "

अपराधित बोला—" सबिय चरणमें आये हुएको जमप देते हैं । अपराधितके गुणदोष देखना सबियोंका काम नहीं है । जन्म का काम है केवल चरणमें आये हुएकी रक्षा करना । "

इतनेहीमें ' मारो ! मारो ! ' पुछारवा हुए कुछ सिपाही आये और बोले—" ब्रूसाफिर ! इसे छोड़ दो । यह सुन्दर है । " अपराधित बोला—" यह मेरी चरणमें आया है । मैं इसे नहीं छोड़ सकता । " तब हम इसे जबरदस्ती पकड़कर ले आये । " कड़क एक सिपाही आये बढ़ा । अपराधितने, तलवार खींच ली और कहा—" जबरदार ! आत्म बढ़ा हो माय जायेंगे । " सब सिपाही आये आये और अपराधितपर आक्रमण करने लगे । अपराधित अपनेको बचाता रहा । जब सिपाहियोंने देखा कि इसको हराना कठिन है तो वे भाग गये । चौकठेकके पास जाकर उन्होंने पर्याप्त की ।

चौधसप्रतिने लुटेरेके रसकको पकड़ जाने या मार दियेके किए चौक मेरी । अपराधितने सैकड़ों सिपाहियोंको यमनाम पहुँचाया । उसके बन्धको देखकर सेना भाग गई । तब रामा लुट चौकके साथ आया । पुइसवारों और हाथीसवारोंने

अपराजितको चारों तरफसे घेर लिया । अपराजित भी घोड़ेपर सवार होकर अपना रणकौशल बताने लगा । अपराजितने खांडा और भाला चलाते हुए अनेकोंको धराशायी किया । कौशलपति एक हाथीपर बैठा हुआ था । अपराजितने हाथीपर भाला चलाया । महावत मारा गया । हाथी घूम गया । दूसरा हाथी सामने आया । अपराजित छलांग मारकर उस हाथीपर जा चढ़ा और उसके सवार व महावत दोनोंको मार डाला । राजा 'शावाश ! शावाश !' पुकार उठा । वीर हमेशा वीरोंकी प्रशंसा करते हैं । चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो ।

कौशलपतिको उसके मंत्रीने कहा:—“महाराज ! यह वीर तो अपने मित्र हरिनंदीका पुत्र है । अज्ञानमें हम युद्ध कर रहे हैं । युद्ध रोकिए ।”

राजाने युद्ध रोक दिया और कुमारको अपने पास बुलाया । स्नेहके साथ उसके सिरपर हाथ फेरा और कहा:—“तुम्हारी वीरता देखकर मैं बड़ा खुश हूँ । यह जानकर तो मुझे अधिक खुशी हुई है कि तुम मेरे मित्र हरिनंदीके पुत्र हो ।” उसे और विमलवोधको लेकर वह शहरमें गया । राजाने डाकूको माफ कर दिया । और अपराजितके साथ अपनी कन्या कनकमालाका व्याह कर दिया । अपने मित्र हरिनंदीको भी इसकी सूचना कर दी और यह भी कहला दिया कि अपराजित थोड़े दिन कौशलमें ही रहेगा ।

एक दिन रातमें अपराजित अपने मित्र विमलवोधको लेकर

कितीका बड़ बगैर चुप पाप बम पड़ा । रस्तमें बसत डुर
 बसन सुना,—“ हाय ! धृषी क्या आज पुरुषविहीन हा गा है !
 मेरे ! क्या मुझे उस दुष्टसे बचाओ ! ” अपराधित धाक पड़ा ।
 बसन पाँदेघे आरात्रकी तरफ पुगा दिया । जहाँसे आरात्र
 आई थी वही दोनों बिच पहुँचे । पन्द्रेनि दला कि अग्रिपुङ्क
 पास एक पुरुष एक लीझी वाली एक हाथसे पकड़े और दूसरे
 हाथमें तबबार उठाव उसे मारनेकी तैयारीमें है । ”

अपराधितन बसधारा—“ माफ़ ! औरतोंपर तबबार
 चढ़ाना है ! अगर कुछ दम हो तो पुरुषोंके साथ हो हा हथ-
 कर । ” वह पुरुष भीक्षु जेडुकर अपराधितपर झपट । अपरा-
 धितने उसका बार सलाही दिया । दोनों बाही देर तक अतिपुङ्क
 करते रह । उसकी तबबार टूट गई, तो अपराधितने भी
 अपनी तबबार हाथ ली और दोनों बाहुपुङ्क करने लगे ।
 अपराधितस अपनेका हारका देख उस विद्याधरन मयासे
 अपराधितसे नामपात्रमे बीष मिया । पूर्ण पुम्पसे बली बने
 हुए अपराधितन पात्रको ताड़ जाने और सङ्क पदकर उसपर
 आपात दिया । वह मरुमी होकर गिरा आर बेहाश हा मया । बिप-
 कोष और अपराधितने बपचार करके बसधारे दोष करमा ।
 जब बसे दोष जाया तब अपराधित बोला—“ और भी सङ्क
 मेझी इच्छा हो तो, मैं तैयार हूँ । ” यह बोला—“ ये पूरी
 तरासे हार गया हूँ । आप भी किसीमें दबा है, वह पितकर
 मेरे पापपर समा दीजिए ताँके मेरे पाप मर जायें । ” अपरा-
 धितने भीषण समाई और वह अश्रु हो मया ।

अपराजितके पूछनेपर विद्याधर बोला:—“मेरा नाम गृध्र-
कान्त है और इस युवतिका नाम अमृतमाला है। इसने जानीसे
सुना कि, इसका व्याह हरिनंदी राजाके पुत्र अपराजितके साथ
होना वदा है तबसे यह उसीके नामकी माला जपती है। मैंने इसे
देखा और मेरे साथ व्याह करनेके लिए इसको लड़ा लाया।
मैंने बहुत विनती की; मगर यह न मानी। बोली:—“इस
शरीरका मालिक या तो अपराजित ही होगा या फिर अग्निहीसे
यह शरीर पवित्र बनेगा।” मेरी बात न मानी इसलिए
मैंने इसको अग्निके समर्पण करना स्थिर किया। इन्ही समय
तुम आये और इसकी रक्षा हो गई।”

विमलबोध बोला:—“ये ही हरिनंदीके पुत्र अपराजित है।
भाग्यमें जो लिखा होता है वह कभी नहीं मिटता।” उसी
समय रत्नमालाके मातापिता भी हँदते हुए वहाँ आ गये।
उन्होंने यह सारा हाल सुना और वहाँ कन्याको अपराजितके
साथ व्याह दिया। अपराजित यह कहकर वहाँसे विदा हुआ
कि जब मैं बुलाऊँ तब इसे मेरी राजधानीमें भेज देना।

वहाँसे चलकर दोनों मित्र एक जगलमें पहुँचे। धूप
तेज थी। प्याससे अपराजितका हलक सूखने लगा। विमलबोध
उसको एक झाड़ूके नीचे बिठाकर पानी लेने गया। वापिस
आकर देखता क्या है कि वहाँ अपराजितका पता नहीं है। वह
चारों तरफ हँदने लगा, परन्तु अपराजितका कहीं पता न चला।
विचारा विमलबोध आक्रंदन करता हुआ इधर उधर भटकने
लगा। कई दिन ऐसे ही निकल गये। एक दिन एक गाँवमें

बह बड़ास बैठा था, उसी समय उसके सामने दो पुरुष जाये और उसका माथ पूजा । उसने नाम बताया, तब वे बोले—
 “हम सुवनभानु नामक विद्याभरके नौकर हैं । हमारे राजाके कमलिनी और हनुमिनी नामकी दो पुत्रियाँ हैं । इनके लिए अपराधिन ही योग्य घर है । ऐसी बात निमित्तियाने कही थी । इसलिए अपराधितकके सगनके लिए हमें हमारे माँझिऊने भेजा । हमने तुम्हें बनये देखा और हम अपराधितको दण्ड ले गये, मगर अपराधित हमारे बगैर योंन पारकर बैठा है । अब तुम बचो और हमारे स्वामीकी इच्छा पूरी करो ।”

विपलबोध आनन्दपूर्वक इनके साथ गया । दोनों मित्र मिलकर बहुत कुछ हुए । फिर सुवनभानुकी कन्याभोंके साथ अपराधितकी छाडी हो गई । कुछ दिनोंके बाद अपराधित बहोंसे भी रक्षक हो गया ।

दोनों मित्र जागे बड़े । और श्रीरामेश्वर पहुँचे । वहाँ उन्होंने घरमें कोसाराऊ और बड़ासी देखे । सूझनेसे मात्तम हुआ कि यहाँके दयालु राजाके कोई भुली मार नका है । उसका पाप माफगारी हो गया है । अनेक इकाम किये मगर अबतक कोई समय नहीं हुआ । अब जान पड़ता है राजा न बचेगा ।

अपराधितको दया आई । वह मित्र सहित राजमहलमें पहुँचा । उसने सूर्यदेवकी ही हुई जोषधि विसरकर लगार्ग और राजा बच्यो हो गया । राजाने उसका हाथ धनकर अपनी कन्या रखा उसके साथ भ्याह दी ।

कुछ दिनके बाद अपराजित वहाँसे मित्र सहित रवाना हुआ और कुंडिनपुर पहुँचा । वहाँ स्वर्णकमलपर बैठे देशना देते हुए एक मुनिको उसने देखा । उन्हें वंदनाकर वह बैठा और धर्मोपदेश सुनने लगा । देशना समाप्त होनेपर अपराजितने पूछा:-
 “ भगवन् मैं भव्य हूँ या अभव्य ? केवलीने जवाब दिया:-
 “ हे भद्र ! तू भव्य है । इसी जंबूद्वीपके भरतक्षेत्रमें चाईसवाँ तीर्थकर होगा और तेरा मित्र मुख्य गणधर होगा । ” यह सुनकर दोनोंको आनंद हुआ ।

जनानंद नामके नगरमें जितशत्रु नामका राजा था । उसके धारिणी नामकी रानी थी । रत्नवती स्वर्गसे न्यवकर धारिणीके गर्भसे जन्मी । उसका नाम प्रीतिमती रखा गया । वह सब कलाओंमें निपुण हुई । उसके आगे अच्छे अच्छे कलाकार भी हार मानते थे । इसलिए उसके पिता जितशत्रुने प्रीतिमतीकी इच्छा जानकर सब जगह यह प्रसिद्ध कर दिया कि जो पुरुष प्रीतिमतीको जीतेगा उसीके साथ उसका व्याह होगा । और अमुक समयमें इसका स्वयंवर होगा । उसीमें कलाओंकी परीक्षा होगी ।

स्वयंवरमंडप सजाया गया । अनेक राजा और राजकुमार वहाँ जमा हुए । प्रीतिमतीने उनसे प्रश्न किये; परन्तु कोई जवाब न दे सका । अपराजित भी भेस बदले हुए वहाँ आ पहुँचा था । जब उसने देखा कि सब राजा लोग निरुत्तर हो गये हैं, तब उससे न रहा गया । वह आगे आया और उसने प्रीतिमतीके प्रश्नोंका उत्तर दिया । प्रीतिमती हार गई और उसने अपराजितके गलेमें वरमाला डाल दी । जितशत्रु चिन्तामें पड़ा, -अफसोस !

मेरी पूससे और अपनी हठसे आज यह सोनेकी प्रतिष्ठा,
इस अमान राहगीरकी पत्नी होगी । भाग्य !

दूसरे रात कदनको तैयार हुए । अपराधितने वन सबको
पराजित कर दिया । सोममने अपन भानजेको पहचाना
और उसे गले लगाया । फिर उसने जितवन्तु बगैरास अपरा-
धितका परिचय करा दिया । उसका परिचय पाकर सबको
बड़ा आनंद हुआ । पूषपात्मके साथ अपराधित और श्रीसि-
मनीका ब्याह हो गया । जितवन्तुके रंभीकी कन्याके साथ
विमलशेखरकी भी शादी हो गई । दोनों सुखसे दिन बिताने लगे ।

ई दिनके बाद हरिनंदीका एक भादमी वहाँ आया । उसे
देखकर अपराधितको बड़ी सुखी हुई । वह उससे गले मिलकर
माता पिताका हाल पूछने लगत । भादमीने कहा—“भादके
रियोममें बं मरणासन्न हो रहे हैं । कभी कभी आपके समाचार
सुनकर वनको नये जीवनका अनुभव होता है । अभी आपको
बादीके समाचार सुनकर मैं बड़े दुःख हुए हैं, आपको देखनेके
लिए बहुत है । और इसलिए उन्होंने बुलानेके लिए मुझे
वहाँ भेजा है । यह जब बसिए मातापिताको अधिक दुःख
न दीजिए ।

अपराधितको मातापिताका हाल सुनकर दुःख हुआ । वह
अपनी पत्नियोंको लेकर राजधानीमें गया । मातापिता पुत्रको
और पुत्रवधुओंको देखकर आनंदित हुए ।

यनोमति और चपकमतिके जीव माहेन्द्र देवसेकसे चपकर
अपराधितके अनुज बंधु हुए ।

राजा हरिनंदीने अपराजितको राज्य देकर दीक्षा ली और तप करके वे मोक्ष गये ।

एक बार अपराजित राजा फिरते हुए एक वगीचेके अंदर जा पहुँचा । वह वगीचा समुद्रपाल नामक सेठका था । सुख-सामग्रियोंकी उसमें कोई कमी न थी । सेठका लड़का अनंगदेव वहाँ क्रीडामें निमग्न था । राजाके आनेकी बात जानकर उसने उनका स्वागत किया । राजाको यह जानकर परम संतोष हुआ कि मेरे राजमें ऐसे सुखी और समृद्ध पुरुष हैं । दूसरे दिन राजा जब फिरने निकला तब उसने देखा कि लोग एक मृदेको लेजा रहे हैं । वह अनंगपालका मुर्दा था । राजाको बड़ा खेद हुआ । जीवनकी अस्थिरताने उसको संसारसे विरक्त कर दिया । कल शामको जो परम स्वस्थ और सुखमें निमग्न था आज शामको उसका मुर्दा जा रहा है । यह भी कोई जीवन है ?

राजाने प्रीतिमतीसे जन्मे हुए पद्मनाभके पुत्रको राज्य देकर दीक्षा ली । उसके साथ ही उसके भाइयोंने और पत्नी प्रीतिमतीने भी दीक्षा ले ली ।

६ छठा भव— वे सभी तपकर कालधर्मको प्राप्त हुए और आरण्य नामके ग्यारहवें देवलोकमें इन्द्रके सामानिक देव हुए ।

भरत क्षेत्रके हस्तिनापुरमें श्रीषेण नामका राजा था । उसकी श्रीमती नामकी रानी थी । इसके गर्भसे अपरा ७ सातवाँ भव—जितका जीव चयकर उत्पन्न हुआ । उसका नाम (शख राजा) शख रखा गया । बड़ा होनेपर वह बड़ा विद्वान

और धीर हुआ। विमलचोपड़ा भीष भी बचकर भीषेण रामाके मंत्री गुणनिधिसे घर चलेका हुआ। उसका माय मन्त्रिम रत्ना गया। ईश और मन्त्रिमन्त्री आपसमें बहुत मित्रता हो गई।

एक बार रामा भीषेणके राज्यमें समरकेतु नामका डाकू कोसोंको सूटने और सताने लगा। यमा दुष्कर करने आई। रामा उसको दंड देनेके लिए जानेकी तैयारी करने लगा। दुषार ईश्वरने पिताको अद्यहर्षक रोका और आप उसको दंड देने गया।

डाकूको परास्त किया। वह कुमारकी बरजमें आया। कुमारने उसका सारा धन धन यमागनोंको दिसा दिया निनको बसने सुझाया। फिर डाकूको माफ कर उसे अपनी राजधानीमें से बजा।

रत्नेमें ईशका पदाव था। यही रात्रिमें उसने किसी स्त्रीका कदन कदन सुना। वह लज्ज लेकर बपर बसा। रोटी हुई स्त्रीके पास पहुँचकर उससे रोनेका कारण पूछा। स्त्रीने उत्तर दिया—“जनगदेवमें मिथारी नामके राजाकी कन्या यशोमती है। उसे भीषेणके पुत्र ईश्वर नेप हो गया। मिथारीने कन्याकी इच्छाके अनुसार उसकी सगाई कर दी। विद्यापर पति मणिप्रसरने मिथारीसे यशोमतीको माँगा। रामाने इन्कार किया। तब विद्यापर अपने विद्यालयसे उसको हरहर के बजा। मैं भी कन्याके लिए रही। इसलिये वह दृष्ट दृष्टको इस जंगलमें डाकूकर बसा गया। यही कारण है कि मैं रो रही हूँ।”

ईशकुमार उस पापको अपने पदावमें जानेकी आज्ञा कर यशोमतीको ईश्वर निकसा। एक वर्षपर उसने यशोमतीके साथ

विद्याधरको देखा और ललकारा । विद्याधरके साथ शंखका युद्ध हुआ । अन्तमें विद्याधर हार गया और उसने यशोमती शंखको साँप दी । शंखके समान पराक्रमी वीरको कई विद्याधरोंने भी अपनी कन्याएँ अर्पण कीं । शंख सबको लेकर हस्तिनापुर गया । मातापिताको अपने पुत्रके पराक्रमसे बहुत आनन्द हुआ ।

शंखके पूर्व जन्मके यंधु मूर और सोम भी आरण देवलोकसे चयकर श्रीपेणके घर यशोधर और गुणधर नामके पुत्र हुए ।

राजा श्रीपेणने पुत्रको राज्य देकर दीक्षा ली । जब उन्हें केवलज्ञान हुआ तब राजा शंख अपने अनुजों और पत्नी सहित देशना सुनने गया । देशनाके अंतमें शंखने पूजा:-

“भगवन् यशोमतीपर इतना अधिक स्नेह मुझे क्यों हुआ ?”

केवलीने कहा:—“जब तू धनकुमार था तब यह तेरी धनवती पत्नी थी । सौधर्म देवलोकमें यह तेरा मित्र हुआ । चित्रगतिके भवमें यह तेरी रत्नवती नामकी प्रिया थी माहेंद्र देवलोकमें यह तेरा मित्र थी । अपराजितके भवमें यह तेरी प्रीतिमती नामकी प्रियतमा थी । आरण देवलोकमें तेरा मित्र थी । इस भवमें यह तेरी यशोमती नामकी पत्नी हुई है । उस तरह सात भवोंसे तुम्हारा संबंध चला आ रहा है । यही कारण है कि तुम्हारा आपसमें बहुत प्रेम है । भाविष्यमें तुम दोनों अपराजित नामके अनुचर विमानमें जाओगे और वहाँसे चयकर इसी भरतखंडमें नेमिनाथ नामके चौबीसवें तीर्थकर होगे और

यह रात्रीमयी नामकी स्त्री होगी। तुमसे ही व्याप करना स्थिरकर यह हमारी ही तुमसे वीरता सेमी और मोक्षमें आपत्ति।

संस्कारों बैराग्य हुआ और बसने दीक्षा से थी। उससे अनुब्रंभि, मित्रेनि और पत्नीने भी दीक्षा थी। बीस स्नानका आराधन कर बसने सीपकर गोब चौपा।

८ अर्थात् क— अंतमें पादोपगमन मनबन कर संस्कार हुनि सबके साथ अपराधित नामके चौबे अनुचर विमानमें चत्पम हुए।

मरत संस्कारों सौष्टुर नगरमें समुद्रविजय नामके राजा थे।

उनकी पत्नीका नाम शिवादेवी था। शिवा-

९ नौ क। देवीको बैराग्य महा स्वप्न आप और संस्कार

(अरिह भेमे) जीव अपराधित विमानसे चपकर अरिह बदि १२ के दिन चित्र नक्षत्रमें शिवादेवीकी छोत्समें आया। इन्द्रादि देवोंने गर्भकल्पपाजक मनाया। हमसे नौ महीने और अष्ट दिन पूरे होने पर आबन सुदि ५ के दिन चित्र नक्षत्रमें शिवादेवीन पुनरत्नको अन्य दिया। इन्द्रादि देवोंने अन्य कल्पा नक मनाया। उनका सत्तम संस्कार और वर्ण व्याप था। स्वप्नमें मात्माने अरिह रत्नमयी चक्रपारा देखी थी इससिध उनका भाव अरिहनेमि रजता।

समुद्रविजयके एक पार्श्व वसुदेव थे। उनके भीष्मका और बह- देव नामके दो पुत्र थे। भीष्मकाकी बीरता तो कमबसीन्द है। वे

१-भीष्मका पूरा एक जन्मनेके किए आज दिए हुए वसुदेव अरिहको देखो

वसुदेव थे । श्रीकृष्ण और अरिष्टनेमि चचेरे भाई थे । श्रीकृष्ण बड़े थे और अरिष्टनेमि छोटे । श्रीकृष्णकी एक बहुत बड़ी व्यायाम-शाला थी । उसमें खास खास व्यक्तियाँ ही जा सकती थीं । उसमें रखे हुए आयुधोंका उपयोग करना हरेकके लिए सरल नहीं था । उसमें एक शंख रक्खा हुआ था । वह इतना भारी था कि अच्छे अच्छे योद्धा भी उसे उठा नहीं सकते थे, वजानेकी तो बात ही क्या थी ?

एक दिन अरिष्टनेमि फिरते हुए कृष्णकी आयुधशालामें पहुँच गये । उन्होंने इतना बड़ा शंख देखा और कुतूहलके साथ सवाल किया:—“यह क्या है ? और यहाँ क्यों रक्खा गया है ?”

नौकरने जवाब दिया:—“यह शंख है । पाञ्चजन्य इसका नाम है । यह इतना भारी है कि श्रीकृष्णके सिवा कोई इसे उठा नहीं सकता है ।” अरिष्टनेमि हँसे और शंख उठाकर वजाने लगे । शंखध्वनि सुनकर शहर काँप उठा । श्रीकृष्ण विचारने लगे, ऐसी शंखध्वनि करनेवाला आज कौन आया है ? इन्द्र है या चक्रवर्तिने जन्म लिया है ? उसी समय उनको खबर मिली कि, यह काम अरिष्टनेमिका है । उन्हें विश्वास न हुआ । वे खुद गये । देखा कि अरिष्टनेमि इस तरह शंख वजा रहे हैं मानो कोई बच्चा खिलौनेसे खेल रहा है ।

कृष्णको शंका हुई, कि क्या आज सबसे बलशाली होनेका मेरा दावा यह लड़का खारिज कर देगा ? उन्होंने इसका फँसला कर लेना ठीक समझकर अरिष्टनेमिसे कहा:—“भाई ! आओ !

आम हय दृष्टी करे । देखें कौन बड़ी है ।" अरिष्टनेमिने विवेक किया—“बन्धु ! आप बड़े हैं, इसलिए हमें वही बड़ी है ।” भीष्मपुत्रने कहा—“इसमें क्या दर्ज है ? बोड़ी देर सेल ही हो जायगा ।” अरिष्टनेमि बोले—“पूछते कौनसे की मेरी इच्छा नहीं है । मगर बड़परीक्षा में दूसरा उपाय बताया है । आप हाथ संभालीजिये । मैं उसे हराऊँ । और मैं संभालूँ आप उसे हरायें । जो हाथ न हरा सकेगा वही कम लज्ज-वाला समझा जायगा ।”

भीष्मपुत्र ने यह बात पसंद आई । उन्होंने हाथ संभाल दिया । अरिष्टनेमिने जनक हाथ इस तरह हरा दिया जैसे कोई बेंतड़ी बरछी छकड़ीको हरा देता है । फिर अरिष्टनेमिने अपना हाथ संभाल दिया, परंतु भीष्मपुत्र उसे न हरा सके । वे सारे बसते वसते हराते हराते फो पर वे इस तरह झुक गये जैसे कोई कोढ़े डेवर झुका हो । भीष्मपुत्र सचसे अधिक बलशाली होनेका लक्षण जाया रहा । उन्होंने सोचा,—“इन्धियामें एकसे एक अधिक बलवान हमें जग्यवा ही रहता है । फिर बोले,—”माई ! तुम्हें बधाई है ! तुम पर कर्तव्य बोध अभिप्रेत कर सकता है ।”

अरिष्टनेमि पुनः दुष्ट, परंतु वीरपुत्र यह जनमें न था । जगदीश आई मगर जगदीशकी देखाक़ा लीमल जनके पास न थी । वे बदास, इन्धियाके क्षत्रियों निरस्त, सुलसाधियोंसे बेसरोकार और पर्यंत सेही थे । जनको जनेक बार राम-शोकामें जगानेकी कोशिश की गई, मगर सब बेकार हुई ।

शादी करनेके लिए उन्हें कितना मनाया गया मगर वे राजी न हुए ।

श्रीकृष्णके अनेक रानियाँ थीं । एक दिन वे सभी जमा हो गई और अरिष्टनेमिको छेड़ने लगीं । एक बोली:—“अगर तुम पुरुष न होते तो ज्यादा अच्छा होता ।” दूसरीने कहा:—“अजी इनके मन लायक मिले तब तो ये शादी करें न ?” तीसरी बोली:—“विचारे यह सोचते होंगे कि, वहू लाकर उसे खिलायेंगे क्या ? जो आदमी हाथपर हाथ धरे बैठा रहे वह दुनियामें किस कामका है ?” चौथीने उनकी पीठपर मुका मारा और कहा:—“अजब गूंगे आदमी हो जी ! कुछ तो बोलो । अगर तुम कुछ उद्योग न कर सकोगे तो भी कोई चिंताकी बात नहीं है । कृष्णके सैकड़ों रानियाँ हैं । वे खाती पहनती हैं तुम्हारी स्त्रीको भी मिल जायगा । इसके लिए इतनी चिंता क्यों ?” पाँचवींने थनककर कहा:—“माँ बाप बेटेको व्याहनेके लिए रात दिन रोते हैं; मगर ये हैं कि इनके दिल पर कोई असर ही नहीं होता । जान पड़ता है विधाताने इनमें कुछ कमी रख दी है ।” छठीने चुटकी काटी और कहा:—“ये तो मिट्टीके पुतले हैं ।”

अरिष्टनेमि हँस पड़े । इस हँसीमें उल्लास था, उपेक्षा नहीं । सब चिल्ला उठीं,—‘मंजूर !’ ‘मंजूर !’ एक बोली:—“अब साफ कह दो कि शादी करूँगा” दूसरीने कहा:—“नहीं तो पीछेसे मुकर जाओगे ।” तीसरीने ताना मारा:—“हाँजी वे पैदेके आदमी हैं । इनका क्या भरोसा ?” चौथी बोली:—“माता

पिछकी तो यह बात सुनकर बाँटें लिख जायेंगी ।" चौबरी ने कहा—“भीठुण इस लुपीयें हगारों सुत्र देंगे ।” ज्योने कहा—“अब ज्योसे ही कर दो करना पड़े मंत्र ।” अरि-नेमि बोला—“जामो, हुये दिर न करो ! तुम्हारी इच्छा हो तो करो ।”

सब दौड़ गई । कोई समुद्रविजयके पास गई, कोई माताजी-के पास गई और कई भीठुण्ड पास गई । परछमें और वहरमें धूम मच गई । राजा समुद्रविजयने तत्काल भीठुण्डके कहीं सगाई और ब्याह साथ ही साथ नकी कर मानेके लिए भेजा । भीठुण्ड मपुराके राजा जयसन्की बुधी राजीसकीके साथ सगाई कर जाये और कर माये कि हम छोड़े ही दिवोंमें ब्याहका नकी कर किलेंगे । तुम ब्याहकी तैयारी कर रहना ।

कुण्डके सौरीपुर आये ही समुद्रविजयने जोशी बुझये और बनें कहा—“इसी मीनिर्ब अपिहसे अपिह अगळे मीनिर्ब ब्याहका हुर्व निकालो ।” जोशीने जतर दिया—“महाराज ! ममी ठा बायासा है । चौभासेमें ब्याह चादी बगरा कर्य नही होते । समुद्रविजय अभीर होकर बोले—“सब हो सके हैं । वे क्या करते हैं कि, हों न करो । बही कठिनवास अरिनेमि चादी करनेको राजी हुआ है । अगर वह फिर दुरुर जायगा तो कोई बस न मना सकेगा ।”

जोशीने,—“इसी महाराजकी इच्छा ।” करकर सावन सुदि ६ का हुर्व निकाला । पर पर चंदनवार रेंवे और राजपरछमें ब्याहके गीत मय जाये गये । ब्याहवास दिन बही धूमक साथ

वरात रवाना हुई । अरिष्टनेमिका वह अलौकिक रूप देखकर सब मुग्ध हो गये । स्त्रियाँ ठगीसी खड़ी उस रूपमाधुरीका भान करने लगीं ।

वरात मथुराकी सीमामें पहुँची । राजीमतीको खबर लगी । वह श्रृंगार अधूरा छोड़ वरात देखनेके लिए छतपर दौड़ गई । गोधूलिका समय था । अस्त होते हुए सूर्यकी किरणें नेमिनाथजी के मुकुटपर गिरकर उनके मुखमंडलको सूर्यकासा तेजोमय बना रहा था । राजीमती उस रूपको देखनेमें तल्लीन हो गई । वह पासमें खड़ी सखि-सहेलियोंको भूल गई, पृथ्वी, आकाशको भूल गई, अपने आपको भी भूल गई । उसके सामने रह गई केवल अरिष्टनेमिकी त्रिभुवन-मन-मोहिनी मूर्ति । वरात महलके पास आती जा रही थी और राजीमतीका हृदय आनंदसे उछल रहा था । उसी समय उसकी दाहिनी आँख और भुजा फटकीं । राजीमती चौंक पड़ी मानो किसीने पीठमें मुक्का मारा है । सखियाँ पास खड़ी थीं । एकने पूछा :-“वहिन ! क्या हुआ ?” राजीमतीने गद्गद कंठ होकर कहा :-“सखि ! दाहिनी आँख और भुजाका फटकना किसी अशुभकी सूचना दे रहा है । मेरा शरीर भयके मारे पानी पानी हुआ जा रहा है ।” सखियोंने सान्त्वना दी :-“अभी थोड़ी ही देरमें शादी हो जायगी । वहिन घबराओ नहीं । आँख तो वादीसे फटकने लगी है । चलो अब नीचे चलें । वारात विल्कुल पास आ गई है ।” राजीमती बोली :-“ठहरो, वरातको और पास आ जाने दो; तब नीचे चलेंगी ।” राजीमती फिर वरातकी तरफ देखने लगी ।

दियाकी तो यह बात सुनकर बाँधें सिद्ध जायेंगी ।” चौकीने
 ने कहा—“भीड़प्य इस दुखीमें हमारा क्या है ।” छठीने
 कहा—“अब बन्दीसे ही यह दो बरना पड़े मंत्र ।” अरिह-
 नेमि बोला—“बाबो, इसे दिक् न करो ! तुम्हारी इच्छा से
 सो करो ।”

सब दौड़ गई । कोई समुद्रविजयके पास गई, कोई मन्थानी-
 के पास गई और कई भीड़प्यके पास गई । बाह्यमें और
 घरमें घूम मच गई । राजा समुद्रविजयने उत्कृष्ट भीड़प्यको
 करी सगर्भ और व्याह साथ ही साथ मन्थी कर आनेके लिए
 भेजा । भीड़प्य मपुराके राजा पद्मसेनकी पुत्री रामीक्रीके
 साथ समर्प कर आये और यह बोले कि हम बाँधे ही दिनोंमें
 व्याह नकी कर मिलेंगे । तुम व्याहकी तैयारी कर रखना ।

कुम्भके सीरीपुर आते ही समुद्रविजयने जोड़ी बुलाये और
 बनें करा—“इसी यहीमें अधिकसे अधिक जगहें यहीमें
 व्याह दुरुत निकालो ।” जोड़ीने उत्तर दिया—“महाराज !
 अभी तो बीमासा है । बीमासेमें व्याह वाली बमरा कार्य नहीं
 होते । समुद्रविजय अभीर होकर बोले—“सब हो सकते हैं ।
 वे क्या करते हैं कि, हमें न करो । बड़ी कठिनतासे अरिहनेमि
 बन्दी करनेको राजा हुआ है । अगर वह फिर दूकर जाय्य
 तो कोई बसे न मना सकेगा ।”

जोड़ीने,—“जिसी महाराजकी इच्छा ।” यहकर साथन सुनि
 ६ का दुरुत निकाल । पर पर बाँधनहार बने और राजमहलमें
 व्याहके गीत गाये जाने लगे । व्याहवासे दिन बड़ी घूमके साथ

चरात खाना हुई। अरिष्टनेमिका वह अलौकिक रूप देखकर सब मुग्ध हो गये। स्त्रियाँ ठगीसी खड़ी उस रूपमाधुरीका पान करने लगीं।

वरात मथुराकी सीमामें पहुँची। राजीमतीको खबर लगी। वह शृंगार अधूरा छोड़ वरात देखनेके लिए छतपर दौड़ गई। गोधूलिका समय था। अस्त होते हुए सूर्यकी किरणें नेमिनाथजी के मुकुटपर गिरकर उनके मुखमंडलको सूर्यकासा तेजोमय बना रहा था। राजीमती उस रूपको देखनेमें तल्लीन हो गई। वह पासमें खड़ी सखि-सहेलियोंको भूल गई, पृथ्वी, आकाशको भूल गई, अपने आपको भी भूल गई। उसके सामने रह गई केवल अरिष्टनेमिकी त्रिभुवन-मन-मोहिनी मूर्ति। वरात महलके पास आती जा रही थी और राजीमतीका हृदय आनंदसे उछल रहा था। उसी समय उसकी दाहिनी आँख और भुजा फटकीं। राजीमती चौंक पड़ी मानो किसीने पीठमें मुक्का मारा है। सखियाँ पास खड़ी थीं। एकने पूछा :—“वहिन ! क्या हुआ ?” राजीमतीने गद्गद कंठ होकर कहा :—“सखि ! दाहिनी आँख और भुजाका फटकना किसी अशुभकी सूचना दे रहा है। मेरा शरीर भयके मारे पानी पानी हुआ जा रहा है।” सखियोंने सान्त्वना दी :—“अभी थोड़ी ही देरमें शादी हो जायगी। वहिन घबराओ नहीं। आँख तो वादीसे फटकने लगी है। चलो अब नीचे चलें। वारात विल्कुल पास आ गई है।” राजीमती बोली :—“ठहरो, वरातको और पास आ जाने दो; तब नीचे चलेंगी।” राजीमती फिर वरातकी तरफ देखने लगी।

नेमिनाथजी रथ क्योंहि घरसके पास पहुँचा रथोंही उनके
 घनेमें पशुभोंका आर्कटन पड़ा। वे चीँहकर इपर उपर
 देखन लगे और बोले—“सारथी! पशुभोंकी यह कैसी आवाज
 आ रही है।” सारथीने जवाब दिया—“यह पशुभोंका अर्क-
 नाद है। ये कह रहे हैं, हे देवातु! हम छुड़ाओ। हमने किसीका
 कुछ बचपन नहीं किया। क्यों केकापड़ा हमारे पास बिये आने
 हैं।” नेमिनाथजीने पूछा—“इनका साथ क्यों छिय जायेंगे।”
 सारथीने जवाब दिया—“अपक बरातियोंके सिध इनका
 भाजन होमा।”

“क्या कहा! मेरे ही कारण इनके साथ छिये जायेंगे।
 ऐसा नहीं हो सकता।” कहकर उन्होंने अपना रथ पशुभोंकी
 तरफ घुमानेका हुक्म दिया। सारथीने रथ पशुभोंकी पहुँचा
 दिया। नेमिनाथजी रथसे उतर पड़ और उन्होंने पशुभोंका
 पीछेका काटक मोल दिया। पशु अपने साथ सेकर मागे। तब
 बारमें पशुभोंका साथी हो गई। साथी लम्ब होकर वह
 घटना देखते रहे।

नेमिनाथजीने रथपर सवार हुए आर हुक्म दिया—“सँरी
 दूर चलो। धीरी नहीं करेगा।” सारथी यह हुक्म सुनकर
 दिम्बूइसा हा रहा। फिर आवाज आई,—“रथ पछाओ।
 क्या दस्तरे हो।” सारथीने साधार होकर रथ दौड़ा। सट्ट
 बिजयजी, माता विजयेजी, बंधु भीठुण और दूसरे सभी
 दिवपियोंने आकर रथके घेर लिया। माताविजय रने लगे।
 दिवपी समझाने लगे; मगर अरिष्टनमि स्थिर थे। भीठुण

बोले:—“ भाई ! तुम्हारी कैसी दया है ? पशुओंकी आर्त वाणी सुनकर तुमने उन्हें सुखी करनेके लिए उनको मुक्त कर दिया; मगर तुम्हारे मातापिता और स्वजनसंबंधी रो रहे हैं तो भी उनका दुःख मिटानेकी बात तुम्हें नहीं सूझती । यह दया है या दयाका उपहास ? पशुओंपर दया करना और मातापिताको रुलाना, यह दयाका सिद्धांत तुमने कहाँसे सीखा ? चलो शादी करो और सबको सुख पहुँचाओ । ”

नेमिनाथ बोले:—“ पशु चिछाते थे, किसीकी बंधनमें डाले बिना अपने प्राणोंकी रक्षा करनेके लिए और मातापिता रो रहे हैं, मृगे संसारके बंधनमें बाँधनेके लिए । हजारों जन्म बीत गये । कई बार शादी की, मातापिताको सुख पहुँचाया, स्वजन संबंधियोंको खुश किया; परंतु सबका परिणाम क्या हुआ ? मेरे लिए संसार भ्रमण । जैसे जैसे मैं भोगकी लालसामें फँसता गया, वैसे ही वैसे मेरे बंधन दृढ़ होते गये । और माता पिता ? वे अपने कर्मोंका फल आप ही भोगेगे । पुत्रोंको व्याहने पर भी मातापिता दुखी होते हैं, बली और जवान पुत्रोंके रहते हुए भी मातापिता रोगी बनते हैं, एवं मौतका शिकार हो जाते हैं । प्राणियोंको संसारके पदार्थोंमें न कभी सुख मिला है और न भविष्यमें कभी मिले-हीगा । अगर पुत्रको देखकर ही सुख होता हो तो मेरे दूसरे भाई हैं । उन्हें देखकर और उनको व्याहकर वे सुखी हों । बंधु ! मुझे क्षमा करो । मैं दुनियाके चक्करसे विल्कुल बेजार हो गया हूँ । अब मैं हरगिज इस चक्करमें न

रहूंगा। मैं इस पक्षमें प्रमानेवाले कमोंका नाश करनेके लिए संप्रपञ्च ग्रहण करूँगा और उनसे निर्मित होकर शिवरमणीके साथ शादी करूँगा।”

मातापितादिने सप्रज्ञ किया,—जब नेमिनाथ न रहेंगे। इनको रोक रतना न्यब है। सचने रचको रस्ता दे दिया। नेमिनाथ सौरिपुर पहुँचे। उसी समय साक्षात्कि देवोंने आकर आर्यमा की,—“ममो! सीबं मवर्त्तिए।” नेमिनाथ को पहिले ही हैपार थे। बन्दोंने वारिक दान देना आरंभ कर दिया।

इस तरह जब राजीमतीको यह खबर मिली कि नेमिनाथजी शादी करनेसे मुक्तमोद, संसारसे ब्याप्त हो, दीक्षा लेनेके इरादेसे सौरीपुर कोठ गये हैं तो उसके हृदयपर बड़ा आघात हुआ। वह मूर्च्छित होकर भूमिपर गिर पड़ी। जब भीतोपचार करके वह होशमें आईं गईं तो कहन आरंभ करने लगी। सलियों उसे सम्झाने लगी,—“बहिन! स्वर्ग क्यों रोती हो? स्नेह-हीन और निर्दय दुश्मनके लिए रोना तो बहुत बड़ी भूल है। तुम्हारा असक्त संबंध ही क्या है? न उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, न छुसपी पकी है और न तुम्हारे घर आकर उसने खोरन ही बाँधा है। वह तुम्हारा कौन है जिसके लिए ऐसा विहाय करती हो? जाँच हो। तुम्हारे लिए तेन्कों रान्दुमार भिन्न आर्यगे।”

राजीमती बोली—“सलियो! यह क्या कर रही हो कि वे मेरे कौन हैं? वे मेरे दोस्त हैं, वे मेरे जीवन-जन हैं, वे मेरे इस छोड़ और परलोकके साथक हैं।

उन्होंने मुझको ग्रहण नहीं किया है, परन्तु मैंने उनके चरणोंमें अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। देवता भेट स्वीकार करें या न करें। भक्तका काम तो सिर्फ भेट अर्पण करना है। अर्पण की हुई वस्तु क्या वापिस ली जा सकती है? नहीं बहिन! नहीं! उन्होंने जिस संसारको छोड़ना स्थिर किया है मैं भी उस संसारमें नहीं रहूँगी। उन्होंने आज मेरा कर ग्रहण करनेसे मुख मोड़ा है; परन्तु मेरे मस्तकपर वासशेष ढालनेके लिए उनका हाथ जरूर बढ़ेगा। अब न रोऊँगी। उनका ध्यान कर अपने जीवनको धन्य बनाऊँगी।”

राजीमतीने हीरोंका हार तोड़ दिया, मस्तकका मुकुट उतार कर फैंक दिया, जेवर निकाल निकालकर ढाल दिये, सुंदर वस्त्रोंके स्थानमें एक सफेद साड़ी पहन ली और फिर वह नेमिनाथके ध्यानमें लीन हो गई।

वार्षिक दान देना समाप्त हुआ। नेमिनाथजीने सहस्रात्र वनमें जाकर सावन सुदि ६ के दिन चित्रा नक्षत्रमें दीक्षा ली। इन्द्रादि देवोंने आकर दीक्षाकल्याणक किया। उनके साथ ही एक हजार राजाओंने भी दीक्षा ली। दूसरे दिन प्रभुने वरदत्त ब्राह्मणके घर क्षीरसे पारणा किया।

नेमिनाथजीके छोटे भाई रथनेमिने एक बार राजीमतीको देखा। वह उसपर आसक्त हो गया और उसको चशमें करनेके लिए उसके पास अनेक तरहकी भेटें भेजने लगा। राजीमती यद्यपि किन्हीं भेटोंका उपभोग नहीं करती थी तथापि उन्हें यह सोचकर रख लेती थी कि ये मेरे प्राणेश्वरके अनुजकी

मेरी हुई भेटें हैं। कभी कभी वह ससुराबिबपत्नी और बिबा-
देवीके पास जाती। वहाँ रचनेपि भी बससे मिलता और हँसी
मजाक करता। वह निश्चय मायसे उसके परिदासक्य धर
बेटी और अपने घर कोट जाती। इससे रचनेपि समझता
कि, यह भी दूसर पर अनुरक्त है।

एक दिन पक्ष्मत्वे रचनेपिने कहा—“हे तिरियेके गौर
बन्धु राजीपत्नी ! तू इस बैरागीके बेझमें रहकर क्यों अपना
यौवन गुप्त करी हो ? मेरा भार्य बन्धुमूल बा। वह तुम्हारी कदर
न कर सक्य। तुम्हारे इस कपपर, इस हास्यपर और इस
यौवनपर हजारों लाख, हजारों लाख और बैराग्यके माव
म्योछापर किये जा सकते हैं। मैं तुम्हारे कारणसे अपना यौवन
समर्पण करनेको उत्तर हूँ। मैं तुमसे जाती करूँगा। तू मुझपर
मस्त होमो और वह बैरागिबोध मेस छोड़ हो !”

राजीपत्नी इसके लिए तैयार न थी। उसके हृदयमें एक
आघात समा। वह मूर्च्छित होती रही। जब उसके भी
कुछ विज्ञाने आया तब वह बोली—“रचनेपि ! मैं फिर किसी
बन्धु इसक्य नबाव हूँगी।”

राजीपत्नी बड़ी चिन्तामें पड़ी। उसे एक उपाय सूझा।
उसने मीठस पिसवाया और उसके पुड़ियामें बाँधकर रच
नेपि के परका रक्ता सिया। जब वह पहुँची तबपोयसे रचनेपि
जकेला ही उसे दिय गया। वह बोली—“रचनेपि ! मुझे
बड़ी मूल मगी है। मेरे लिए कुछ खानेको मैंगवाओ।”

रचनेपिने तुरत कुछ कुछ और मिठाई मँगवाये। राजीपत्नीने

उन्हें खाया और साथ ही मॉडलकी फाकी भी ले ली। फिर बोली—“एक परात मँगवाओ।” परात आई। राजीमतीने जो कुछ खाया पिया था सब वमन कर दिया। फिर बोली:—“रथनेमि ! तुम इसे पी जाओ।” वह क्रुद्ध होकर बोला:—“तुमने क्या मुझे कुत्ता समझा है ?” राजीमती हँसी और बोली:—“तुम्हारी लालसा तो ऐसी ही मालूम होती है। मुझे नेमिनाथने वमन कर दिया है। तुम मेरी लालसा कर रहे हो। यह लालसा वमित पदार्थ खानेहीकी तो है। हे रथनेमि ! तुमने मेरा जवाब सुन लिया। बोलो अब तुम्हारी क्या इच्छा है ?”

रथनेमिने लज्जित होकर सिर झुका लिया। राजीमती रथनेमिको अनेक तरहसे उपदेश दे अपने घर चली गई और फिर कभी वह रथनेमिके घर न गई। वह रात दिन धर्मध्यानमें अपना समय बिताने लगी।

नेमिनाथ प्रभु चोपन दिन इधर उधर विहार कर पुनः सहसाम्र वनमें आये। वहाँ उन्होंने अतस वृक्षके नीचे तैला करके काउसग किया। उन्हें आसोज वदि ३० की रातको चित्रा नक्षत्रमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। इन्द्रादि देवोंने आकर ज्ञान-कल्याणक मनानेके लिए समवशरणकी रचना की।

ये समाचार श्रीकृष्ण, समुद्रविजय वगैराको भी मिले। वे सभी धूम धामके साथ नेमिनाथ भगवानको वॉदने आये। और वंदनाकर समवशरणमें बैठे। भगवानने देशना दी। देशना सुनकर अनेकोंने यथायोग्य नियम लिये।

श्रीकृष्णने पूछा:—“प्रभो ! वैसे तो सभी तुमपर स्नेह-

रहते हैं परन्तु राजीमती तुम्हें सबसे ज्यादा चारखी है।
इसका क्या कारण है ? ” मधुने धम और बनपतीके सबसे
अच्छाके नयी यबोकी कहा सुनार । उसे सुनकर सबका
सदिर जाता रहा । मधुसे बहुत आदि अनेक पुरुषोंने और
स्त्रियोंने भी दीक्षा ली और अनेक पुरुष स्त्रियोंने भावक भावि-
कके व्रत लिए । इस तरह कठुर्विष संघकी स्थापना कर मधु
बाँसे विहार कर गये ।

आश्रम नेमिनाथ विहार करते हुए मधिसपुर नगरमें
पहुँचे । वहाँ देवकीजीके छः पुत्र-भो सुकुसुमे पर बड़े हुए
के-राते थे । उन्होंने बर्षोभेद सुनकर दीक्षा ली । एक बार
वे सभी झरका गये । वहाँ गोचरीके छिए फिरते हुए दो साधु
देवकीजीके पर पहुँचे । उन्हें देखकर देवकीजी बहुत प्रसन्न
हुई और मासुक आहार पानी दिये ।

उनके जाने बाद दूसरे दो साधु आये । वैसा ही रूप रंग
देखकर देवकीजीको आश्चर्य हुआ । फिर सोचा, बापद अधिक
साधु हमेसे और आहारपानीकी जरूरत होगी इसलिये
फिरसे वे आये हैं । देवकीजीने उन्हें आहारपानी दिया । थोड़ी
देरके बाद और दो साधु आये । वही रूप, वही रंग, वही चाल,
वही आश्रम । देवकीजीसे न रहा गया । उनमें पूछा—“ मुनि
राज ! आप क्या रस्ता भ्रुक मये हैं कि बार बार यहाँ आते हैं ? ”

उन्होंने कहा—“ हम तो परकी ही बार यहाँ आते हैं । देव-
कीजीको मार भी आशय हुआ । वे बोलीं—“ तो क्या ऐसे भ्रम
हुआ है ? नहीं भ्रम नहीं हुआ । वे भी विरक्त तुम्हारे ही जैसे

थे।" साधु बोले:—"हम छः भाई हैं। सभी एकसे रूप रंगवाले हैं और सभीने दीक्षा ले ली है। हमारे चार भाई पहले आये होंगे। इसलिए तुम्हें भ्राति हो गई है।" देवकीजीने उनका हाल पूछा। उन्होंने अपना हाल सुनाया। सुनकर देवकीजीको दुःख हुआ। वे रोने लगीं,—“हाय! मेरे कैसे खोटे भाग हैं कि मैं अपने एक भी बच्चेका पलना न बाँध सकी। उनके बालखेलसे अपने मनको सुखी न बना सकी। इतना ही क्यों? मैं सबको पीछे भी न पा सकी।”

साधुओंने समझाया:—“खेद करनेसे क्या फायदा है? यह तो पूर्व भवकी करणीका फल है। पूर्व भवमें तुमने एक वारिके सात हीरे चुरा लिये थे। वह विचारी कल्पांत करने लगी। जब वह बहुत रोई पीटी तब तुमने उसे एक हीरा वापिस दिया। इसी हेतुसे तुम्हारे सातों पुत्र तुमसे छूट गये। एक हीरा तुमने वापिस दिया था इसलिए तुम्हारा एक पुत्र तुमको पीछा मिला है।” मुनिराज चले गये। देवकीजी अपने पूर्व भवके बुरे कर्मोंका विचार कर मन ही मन दुखी रहने लगी।

एक बार श्रीकृष्णने माताको उदासीका कारण पूछा। देवकीजीने उदासीका कारण बताया और कहा:—“जबतक मैं बच्चेको न खिलाऊँगी तबतक मेरा दुःख कम न होगा।” श्रीकृष्णने माताको संतोष देकर कहा:—“माता कुछ चिंता न करो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा।”

फिर श्रीकृष्णने नैगमेपी देवताकी आराधना की। देवताने प्रत्यक्ष होकर कहा:—“हे भद्र! तुम्हारी इच्छा पूरी होगी।

रसते हैं; परन्तु राजीमती तुम्हें सचसे ब्याहारा चारदी दे। इसका क्या कारण है ?" मन्त्रने धन और बमबलीके मरसे श्वेतकके नरों यशोधी क्या सुनार् । उसे सुनकर सचका स्त्रिह जाता रहा । मनुष्ये बरख आदि अनेक पुरुषोंने और स्त्रियोंने भी दीक्षा की और अनेक पुरुष स्त्रियोंने भक्तक भक्ति-कके ब्रत किए । इस तरह बहुविध संपत्ती स्थापना कर मन्त्र वहींसे विहार कर गये ।

मगधान नेमिनाथ विहार करते हुए मधिसपुर नगरमें पहुँचे । वहाँ देवकीजीके छा पुत्र-भो सुकसाके पर बड़े हुए थे-रहते थे । उन्होंने बर्मोपदेश सुनकर दीक्षा की । एक बार वे समी द्वारका गये । वहाँ गोपीकी छिए फिरते हुए दो साधु देवकीजीके पर पहुँचे । उन्हें देखकर देवकीजी बहुत प्रसन्न हुई और मासुक आहार पानी दिये ।

उनके जाने बाद दूसरे दो साधु आये । वैष्ण्व ही कम रंग देखकर देवकीजीको आश्चर्य हुआ । फिर सोचा, सायद अधिक साधु हमेंसे और आहारपानीकी जरूरत होगी इसलिये फिरसे वे आये हैं । देवकीजीने उन्हें आहारपानी दिया । थोड़ी देरके बाद और दो साधु आये । वही कम, वही रंग, वही पाछ, वही आवाज । देवकीजीसे न रहा गया । बचने पूछा—“सुमित्रा ! आप क्या रस्ता भ्रुक मये हैं कि बार बार यहीं आते हैं ?”

तन्त्रोंने कहा—“हम तो पहिली ही बार यहीं आये हैं । देवकीजीको और भी आश्चर्य हुआ । वे बोलीं—“तो क्या मुझे भ्रम हुआ है ? नहीं भ्रम नहीं हुआ । वे भी निश्चय तुम्हारे ही जैसे

ये।” साधु बोले:—“हम छः भाई हैं। सभी एकसे रूप रंगवाले हैं और सभीने दीक्षा ले ली है। हमारे चार भाई पहले आये होंगे। इसलिए तुम्हें भ्रांति हो गई है।” देवकीजीने उनका हाल पूछा। उन्होंने अपना हाल सुनाया। सुनकर देवकीजीको दुःख हुआ। वे रोने लगीं,—“हाय! मेरे कैसे खोटे भाग हैं कि मैं अपने एक भी बच्चेका पलना न बाँध सकी। उनके बालखेलसे अपने मनको सुखी न बना सकी। इतना ही क्यों? मैं सबको पीछे भी न पा सकी।”

साधुओंने समझाया:—“खेद करनेसे क्या फायदा है? यह तो पूर्व भवकी करणीका फल है। पूर्व भवमें तुमने एक बाईके सात हीरे चुरा लिये थे। वह विचारी कल्पांत करने लगी। जब वह बहुत रोई पीटी तब तुमने उसे एक हीरा वापिस दिया। इसी हेतुसे तुम्हारे सातों पुत्र तुमसे छूट गये। एक हीरा तुमने वापिस दिया था इसलिए तुम्हारा एक पुत्र तुमको पीछा मिला है।” मुनिराज चले गये। देवकीजी अपने पूर्व भवके बुरे कर्मोंका विचार कर मन ही मन दुःखी रहने लगी।

एक बार श्रीकृष्णने माताको उदासीका कारण पूछा। देवकीजीने उदासीका कारण बताया और कहा:—“जबतक मैं बच्चेको न खिलाऊँगी तबतक मेरा दुःख कम न होगा।” श्रीकृष्णने माताको संतोष देकर कहा:—“माता कुछ चिंता न करो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा।”

फिर श्रीकृष्णने नैगमेपी देवताकी आराधना की। देवताने प्रत्यक्ष होकर कहा:—“हे भद्र, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी।

सुन्दारी मायाक वर्षसे एक पुत्र धर्मोगा, परन्तु ज्ञान होने पर वह दीक्षा ले लेगा ।”

देवता बड़ा गया । समयपर देवकीजीके वर्षसे एक पुत्र जन्मा । उसका नाम गजसुकुमार रखा गया । मायापिताके इर्ष्या सिद्धना ब था । दोनोंको कभी बाकक सिद्धनेका सौभाग्य न सिद्ध था । आज वह सौभाग्य पाकर उनके आनन्दकी सीमा न रही । कलसाका दाग दिया, सारे बैदियोंको छोड़ दिया और महीं किसीको इसी-इच्छि पाया उस निरास कर दिया ।

गजसुकुमार युवा हुए । माता पिताने, उनकी इच्छा न होते हुए भी दो कन्याओंके साथ उनकी व्याह कर दिया । एक राजपुत्री थी । उसका नाम प्रभावती था । दूसरी सोमवर्मा आश्रमकी पुत्री थी । उसका नाम सोमा था । कुछ दिनके बाद बेमिनाय भगवानका समकक्षरत्न हरकामे हुआ । सभी बादबोंके साथ गजसुकुमार भी गहरी कदवा करने गये । देवता सुनकर गजसुकुमारको बैराम्य हो गया और उन्होंने मायापिताकी आज्ञा केकर बहुतसे दीक्षा ले ली । उनकी दोनों पत्नियोंने भी स्वामीका अनुसरण किया ।

त्रिस दिन दीक्षा ली थी उसी रातको गजसु-कुमार छुनि उसके भगवानमें जाकर आत्मसम्य हुए । सोमवर्मा किसी कामसे बाहर गया हुआ था । उसने कान्ते समय गजसुकुमार छुनिसे देखा । उन्हें देखकर उस बड़ा क्रोध आया, इस पालकीसे दीक्षा लेनेकी इच्छा थी तो भी

इसने शादी की और मेरी पुत्रीको दुःख दिया । इसको इसके पाखंडका दंड देना ही उचित है । वह मसानमें जलती हुई चितामेंसे मिट्टीके एक ठीकरेमें आग भर लाया और वह ठीकरा गजसुकुमाल मुनिके सिरपर रख दिया । गजसुकुमालका सिर जलने लगा; परन्तु वे शांतिसे ध्यानमें लगे रहे । इससे उनके कर्म कट गये । उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ । उसी समय उनका आयुर्कर्म भी समाप्त हो गया और वे मरकर मोक्ष गये ।

दूसरे दिन श्रीकृष्णादि यादव प्रभुको वंदना करने आये । गजसुकुमालको वहाँ न देखकर श्रीकृष्णने उनके लिए पूछा । भगवानने सारा हाल कह सुनाया । सुनकर उन्हें बड़ा क्रोध आया । भगवानने उन्हें समझाया,—“क्रोध करनेसे कोई लाभ नहीं है ।” मगर उनका क्रोध शांत न हुआ । जब वे वापिस द्वारकामें जा रहे थे तब उन्होंने सामनेसे सोमशर्माको आते देखा । श्रीकृष्णका क्रोध द्विगुण हो उठा । वे उसे सजा देनेका विचार करते ही थे कि, सोमशर्माका सिर अचानक फट गया और वह जमीनपर गिर पड़ा । उसको सजा देनेकी इच्छा पूरी न हुई । उन्होंने उसके पैरोंमें रस्सी बाँधवाई, उसे सारे शहरमें घसीटवाया और तब उसको पशुपक्षियोंका भोजन बननेके लिए जगलमें फिकवा दिया ।

गजसुकुमालकी दशासे दुःखित होकर अनेक यादवोंने, वसुदेवके विना नौ दशहोंने, प्रभुकी माता शिवादेवीने, प्रभुके सात सहोदर भाइयोंने, श्रीकृष्णके अनेक पुत्रोंने, राजीमतीने, नंदकी कन्या एकनाशने और अनेक यादव स्त्रियोंने दीक्षा

सी। उसी समय श्रीकृष्णने नियम किया था कि, मैं जबसे किसी कन्याका व्याह्र न करूँगा, इसलिये उनकी अनेक कन्या-
भेनियो बीसा खे ली। कनकवती, रोहिणी और देवकीके सिवा
समुद्रवती उसी पत्नियोनि बीसा ली।

कनकवती संसारमें रहते हुए भी वैराग्यमय जीवन बिठाने
लगी। इससे उनके घाविया कर्मोंका नाश हुआ और उन्हें
केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई। फिर वे अपने आप बीसा लेकर बनमें
गई। एक मीनिका बनबन कर उन्होंने मोक्ष पाया।

एक बार श्रीकृष्णने मनुष्ये पूजा:—“ममभन्! आप
बौमासेमें बिहार क्यों नहीं करते हैं?” भगवान्ने उत्तर दिया—
“बौमासेमें अनेक जीवजंतु बल्बन होते हैं। बिहार करनेसे
उनके मांसकी संभावना रहती है। इसीलिये साधुसोग बौमासेमें
बिहार नहीं करते हैं। श्रीकृष्णने भी नियम किया कि मैं
जबसे बौमासेमें कभी बाहर नहीं निकडूँगा।

एक बार नेमिनाथ बहूके साथ भिक्षुके साधु वे जन सक्के
श्रीकृष्ण इन्द्रवार्धक बंदना करने लगे। उनके साथ दूसरे
पुत्रा और बीरा नामका लुकाहा—जो श्रीकृष्णका बहुत मछ
बा—भी बंदना करने लगे। बीर को सब पकड़कर बैठ मये;
परन्तु बीरा लुकाहा तो श्रीकृष्णके साथ बंदना करता ही रहा।
जब बंदना समाप्त हो चुकी तो श्रीकृष्णने बहूसे किन्ती
की—“जाम मैं इतना बझ हूँ कि भिक्षुका ३६०
पुत्र किये उसमें भी नहीं बझ था।” बहूने कहा—“आज
तुमने बहुत पुण्य उपार्जन किया है। तुम्हारे साधिक

सम्यक्त्व हुआ है, तुमने तीर्थकर नामकर्म बाँधा है, सातवीं नारकीके योग्य कर्मोंको खपाकर तीसरी नारकीके योग्य आयुकर्म बाँधा है। उसे तुम इस भवके अंतमें निकाचित करोगे।”

श्रीकृष्ण बोले:—“मैं एक बार और वंदना करूँ कि जिससे नरकायुके योग्य जो कर्म हैं वे सर्वथा नष्ट हो जायें।”

भगवान बोले:—“अब तुम जो वंदना करोगे वह द्रव्यवंदना होगी। फल भाववंदनाका मिलता है द्रव्यवंदनाका नहीं। तुम्हारे साथ वीरा जुलाहेने भी वंदना की है मगर उसको कोई फल नहीं मिला। कारण उसने वंदना करनेके इरादेसे वंदना नहीं की है; केवल तुम्हें खुश करनेके इरादेसे तुम्हारा अनुकरण किया है।” श्रीकृष्ण अपने घर गये।

एक बार विहार करते हुए प्रभु गिरनारपर गये। वहाँसे रथनेमि आहारपानी लेने गये थे; मगर अचानक बारिश आ गई और रथनेमि एक गुफामें चले गये। राजीमती और अन्य साधवियाँ भी आहारपानी लेकर लौट रही थीं; बरसातके कारण सभी इधर उधर हो गई। राजीमती उसी गुफामें चली गई जिसमें रथनेमि थे। उसे मालूम नहीं था कि रथनेमि भी इसी गुफामें हैं। वह अपने भीगे हुए कपड़े उतारकर सुखाने लगी। रथनेमि उसे देखकर कामातुर हो गये और आगे आये। राजीमतीने पैरोंकी आवाज सुनकर झटसे गीला कपड़ा ही वापिस ओढ़ लिया। रथनेमिने प्रार्थना की,—“सुंदरी! मेरे हृदयमें आगसी लग रही है। तुम तो सभी जीवोंको सुखी करनेका नियम ले चुकी हो। इसलिए मुझे भी सुखी करो।”

उन्नीसवीं—संयमपारिणी राजीमती—बोली—“रबनेमि ! तुम मुनि हो, तुम तीर्थकरके भार्ये हो, तुम जब बंधकी सन्तान हो, हमारे दुस्स्वर्गे ऐसे बचन नहीं बोधते । ये बचन तो पवित्र, नीच और असपत्नी लोगोंके योग्य हैं, ये तो संयमकी बिराजना करनेवाले हैं, ऐसे बचन प्रचारण करना और ऐसी शक्ति काजसा रखना यानो अपने पट्ट स्वभावका मर्दन करना है । मुनि ! महुके पास जाओ और प्रायश्चित्त लो । ”

रबनेमि मोहभ्रम हो गये थे । उन्हें शोध आया । वे अपने पत्नपर पचासाव कर राजीमतीसे क्षमा माँग प्रभुके पास गये । वहाँ जाकर उन्होंने प्रभुके सामने अपने पापोंकी आलोचना कर प्रायश्चित्त लिया । फिर वे फिर काक तक तपस्या कर, केवलज्ञान वा मोक्षमें गये ।

अन्यथा महु विहारकर द्वारिका आये । तब जिनकी कृष्णमे देवनाके मंत्रमें वृष्ण—“हे कृष्णानिधि ! कृपा करके ब्रह्मपुत्रि, मेरा और द्वारकाका माधव कैसे होना ? प्रसन्न बोलो—
“माती प्रबल है । वह होकर ही रहता है । सौरीपुरके बाहर परावर नामक एक तपस्वी रहता है । एक बार वह बहूना द्वीप गया था । वहाँ उसने किसी नीच कन्यासे संयम किया । उससे द्वीपापन नामक एक पुत्र हुआ है । वह पूर्ण संयमी और तपस्वी है । बायबोके स्नेहके कारण वह द्वारकाके पास ही बने रहता है । बाँध आदि बाधक कुम्हार एक बार वनमें जायेंगे और परिवारमें मच होकर उसे बार खलेंगे । वह परकर

अश्वि कुमार देव होगा और सारी द्वारकाको और यादवोंको जलाकर भस्म कर देगा । तुम जंगलमें अपने भाई जराकुमारके हाथसे मारे जाओगे । ”

वलदेवके सिद्धार्थ नामका सारथी था । उसने वलदेवसे कहा:—“ स्वामिन् ! मुझसे द्वारकाका नाश न देखा जायगा । इसलिए कृपाकर मुझे दीक्षा लेनेकी अनुमति दीजिए । ” वलदेव बोले:—“ सिद्धार्थ ! यद्यपि तेरा वियोग मेरे लिए दुःखदायी होगा; परन्तु मैं शुभ काममें विघ्न न डालूँगा । हों तपके प्रभावसे तू मरकर अगर देवता हो तो मेरी मदद करना । ” उसने यह बात स्वीकार की और दीक्षा ले ली ।

भगवानके इतना परिवार था वरदत्तादि ग्यारह गणधर, १८ हजार महात्मा साधु, चालीस हजार साध्वियाँ, ४ सौ चौदह पूर्वधारी, १५ सौ अवधिज्ञानी, १५ सौ वैक्रिय लब्धिवाले १५ सौ केवली, १ हजार मनःपर्ययज्ञानी, ८ सौ वादलब्धिवाले, १ लाख ६९ हजार श्रावक और ३ लाख ३९ हजार साध्वियाँ । इसी तरह गोपेध नामका यक्ष और अंबिका नामकी शासन-देवी थे ।

विहार करते हुए अपना निवार्णकाल समीप जान प्रभु रैवतगिरि (गिरनार) पर गये और वहाँ ५३६ साधुओंके साथ पादोपगमन अनशन कर आपाठ शुक्ला ८ के दिन चित्रा नक्षत्रमें मोक्ष गये । इन्द्रादि देवोंने निवार्णकल्याणक मनाया ।

राजीमती आदि अनेक साध्वियाँ भी केवलज्ञान प्राप्तकर मोक्षमें गई । राजीमतीकी कुल आयु ९०१ वर्षकी थी । वे ४

सौ वर्ष कामारावस्वामें, एक वर्ष संयम लेकर छद्मस्वावस्वामें और ५ सौ वर्ष कपसी अवस्वामें रही थी।

मगवान नेमिनाथ तीन सौ वर्ष कामारावस्वामें और ७ सौ वर्ष साधुपयाथमें रह, १ हजार वर्षकी आयु बिठा, नेमिनाथगी-
क मोक्ष जानेके बाद पाँच सौ वर्ष बीते तब, मोक्ष गये।
उनका वरीरमयाज १० प्रमुख था।

मगवान नेमिनाथके तीर्थमें नवें बामुदेव कृष्ण, नवें बछदेव
बसमद् और नवें मनि-बामुदेव मरासीय हुए हैं।

२३ श्रीपार्श्वनाथ-चरित

कमठे चरणेन्द्रे च, स्वोचितं कर्म कुर्वन्ति ।

प्रमुत्सुल्यमनोवृत्तिः, पार्श्वनाथाः विप्रेभ्यस्तु वः ॥

पार्श्व—मफने स्वभावके अनुसार कार्य करनेवाले कमठ
और चरणेन्द्रपर समान भाव • रहनेवाले पार्श्वनाथ गुरु हमारा
कल्याण करें।

जंघुलीपके भारत क्षेत्रमें पौतनपुर नामका नगर था। वसुमें
मरारिंद नामका राजा राज्य करता था।

१ प्रथम भक्त (मरुमूर्ति) कसके परम भावक विष्णुमूर्ति नामक ब्राह्मण

कमठने वसुको कुल दिया था और चरणेन्द्रे वसुकी कुलदे पत्नी की
थी; वसु मरुनामने न कमठपर रोव किया था और न चरणेन्द्रपर वसुपता
दिकर्ता थी। दोनोंका उमरके द्वेय और समरहित समान भाव थे।

पुरोहित था। उसकी अनुद्धवा नामकी पत्नीके गर्भसे कमठ और मरुभूति नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए।

वे जब जवान हुए तब मातापिताने उनका व्याह करवा दिया। कमठकी स्त्रीका नाम वरुणा था और मरुभूतिकी स्त्रीका नाम वसुन्धरा। वसुन्धरा दोनोंमें अधिक रूपवती थी। भाइयोंमें कमठ लंपट था और मरुभूति सदाचारी।

समयपर विश्वभूति और अनुद्धरा दोनों स्वर्गवासी हुए। कमठ संसाररत और क्रियाशील मनुष्य था। वह राजाकी नौकरी करने लगा। संसारविमुख मरुभूति धर्मव्यानमें लीन हुआ और ब्रह्मचर्य पालन करता हुआ प्रायः पौषधशालामें रहने लगा। युवती वसुन्धरा अपने यौवनको भोगविहीन जाते देख, मन ही मन दुःखी होती; परन्तु अपने पतिके धर्ममय जीवनमें विघ्न डालनेका यत्न न करती। इतना ही क्यों? वह भी यथासाध्य अपना समय धर्मकार्योंमें बिताती। लंपट कमठको अपने भाईकी वैराग्यदशाका हाल मालूम हुआ। उसने वसुन्धरापर डोरे डालने आरंभ किये। एक दिन उसने वसुन्धराको एकांतमें पकड़ लिया। भोगकी इच्छा रखनेवाली वसुन्धरा भी थोड़ा विरोध करनेके बाद उसके आधीन हो गई। उसने अपना शील भोगेच्छाके अर्पण कर दिया। अब तो वे प्रायः विषयभोगमें लीन रहने लगे।

कमठकी स्त्री वरुणाको यह हाल मालूम हुआ। उसने दोनोंको बहुत फटकारा; परन्तु उनपर इसका कोई असर न हुआ। तब उसने यह बात अपने देवर मरुभूतिसे कही। मरु-

मुक्तिने यह बात न मानी और अपनी ओरसे यह बात देखनी चाही। बरुवाने एक दिन मरुभूतिको लुप्रा रक्सा और अपने पति और देवराजीकी भ्रातृ कीर्त्या चले दिखा दी। मरुभूतिको बड़ा शोष आया और उसने सबरे ही जाकर रामासे कर्पादि की। धर्म और न्यायके मेरी रामाको यह अनाचार असह्य हुआ, और उसने कमलका कण्ठ छूँद करवा, बसन्ध सिर छूँदवा, चले गधेपर बिठवा, सारे बहरवें फिरवा, बहर बाहर मिटलमिट दिवा। यह मरुभूतिपर अत्यन्त क्रुद्ध हो, वनमें जा, वाहलप करमे बना।

सरल परिणामी मरुभूति जब बसन्ध शोष कम हुआ तो सोचने लगा,—मैंने यह क्या अनर्थ किया? जीकहे अपने पापोंका फल आप ही मिला जगता है। मेरे माँहके भी अपने पापोंका फल आप ही मिला जाता। मैंने क्यों रामासे कर्पादि की? न मैं कर्पादि करता न मेरे माँहके बँड मिलाता। परन्तु, जाकर माँहसे समा मॉई। मरुभूतिने जाकर रामासे अपने ममकी बात कही। रामाने उसको बहुत समझाया कि इस स्वभावसे कभी समाध्य गुप्त नहीं सम्भव है। अभी वह तुमपर बहुत गुस्से हो रहा है। सम्यक् है वह तुमपर शोक करे, परन्तु वह यह कहकर बसा गया कि, अगर वह अपने हुए स्वभावको नहीं छोड़ता है तो मैं अपने सरल स्वभावको क्यों छोड़ूँ?

मरुभूति क्योंकि कमलके पास पहुँचा क्योंकि कमलका शोष भयक बड़ा। और वह मरुभूतिकी तिरस्कार करने लगा। मरुभूतिने नम्रतापूर्वक कृपा माँगी और ममाक्षर किया।

इसको कमठने अपना उपहास समझा । वह और भी अधिक खीझ गया । उसने पासमें पड़ा हुआ एक बड़ा पत्थर उठा लिया और मरुभूतिके सिरपर दे मारा । इसका सिर फट गया । वह पीड़ासे व्याकुल हो छटपटाने लगा और आर्त व्यानमें मरा ।

अंतमें आर्तध्यानमें मरा इससे वह पशु योनिमें जन्मा और २ दूसरा भव (हाथी) विंध्यगिरिम यूधपति हाथी हुआ ।

एक दिन पौतनपुरके राजा अरविंद अपनी छतपर बैठे हुए थे । आकाशमें घनघोर घटा छाई हुई थी । विजली चमक रही थी । इन्द्रधनुष तना हुआ था । आकाश बड़ा सुहावना मालूम हो रहा था । उसी समय जोरकी हवा चली । मेघ छिन्न भिन्न हो गये । विजलीकी चमक जाती रही और इन्द्रधनुषका कहीं नाम निशान भी न रहा । राजाने सोचा, जीवनकी सुख-घन-घटा भी इसी तरह आयुसमाप्तिकी हवासे नष्ट हो जायगी । इसलिए जीवनसमाप्तिके पहले जितना हो सके उतना धर्म कर लेना चाहिये । राजा अरविंदने संतभद्राचार्यके पाससे दीक्षा ले ली ।

एक दिन अरविंद मुनि सागरदत्त सेठके साथ अष्टापदजी पर वंदना करने चले । रस्तेमें उन्होंने एक सरोवरके किनारे पड़ाव डाला । सभी स्त्री पुरुष अपने अपने काममें लगे । अरविंद मुनि एक तरफ कायोत्सर्ग ध्यानमें लीन हो गये ।

मरुभूति हाथी सरोवरपर आया । पानीमें खूब कल्लोलें कर वापिस चला । सरोवरके किनारे पड़ावको देखकर

बढ़ती तरफ़ प्रयत्न । कष्टोंको पैरों तले रँधि और कष्टोंको
 सँभलें पकड़कर फेंक दिया । सांग इधर उधर अपने भाग
 सँभल भाग । अरुणें हुनि प्यामवे नीन लड़े रह । हाथी
 जनर प्रयत्न, मगर जनक पास जाकर एकदम रुक गया ।
 हुनिक तबक सायने हाथीकी कूरता जाती रही । वह हुनिके
 चारकी तरफ़ चुपचाप खरने लगा ।

हुनि कावसमा चारकर बाबा—“हे मरुमुनि ! अपने पूर्व
 मरुको याद कर । हम अरुणें पदचान । अपने गुर परिणा-
 योका पद हाथी हाकर भाग रहा है । अब हत्थारै करक
 क्या पापको मार भी बहाना चाहता है ?” मरुमुनिके हुनिके
 चपदमे आनिस्मरण ज्ञान हो गया । वह हुनिसे भावक ज्ञान
 मनीहार कर रहने लगा । कष्टकी भी बहना भी शशिनी हुई
 थी । बसने भी सारी बलें सुनी और उसे भी आनिस्मरण ज्ञान
 हो आया । तेरके सापके अनेक मनुज्य तपस्य ममाव हलकर
 हुनि हो गये । सब धरीसे अष्टाश्वकी तरफ़ चला गया ।

अब मरुमुनि समयसे रहने लगा । वह सूखके आत्मापस
 तथा हुआ पानी पीना और पूर्णपर मिर हुए सूख पन साय ।
 प्रयत्नसे रहना और कभी किसी मागीक नहीं सकना ।
 रात्रिदिन वह सायना,— यैने कैसे पूनकी कि, मनुष्यमर पाकर
 उसे व्यथ ला दिया । अगर यैने परके समझकर संपम धारण-
 कर दिया होता तो वह पशुपर्णय हुने नहीं मिलती ।

संयमके कारण उसका शरीर सूख गया था । बसकी शक्ति
 सीन हो गई थी । वह ईर्ष्या सपिनिके साथ चला था और

एक कीड़ीको भी तकलीफ न हो इस बातका पूरा ध्यान रखता था ।

एक दिन पानी पीने गया । वहाँ दलदलमें फँस गया । उससे निकला न गया । उधर कमठके उस हत्यारे कामसे सारे तापस उससे नाराज हुए और उसे अपने यहाँसे निकाल दिया । वह भटकता हुआ मरकर साँप हुआ । वह साँप फिरता हुआ वहाँ आ निकला जहाँ मरुभूति हाथी फँसा हुआ था । उसने मरुभूतिको देखा और काट खाया ।

मरुभूतिने अपना मृत्युकाल समीप जान सब माया ममता-दिका त्याग कर दिया । मरकर वह ३ तीसरा भव (सह-सहस्रार देवलोकमें सत्रह सागरोपमकी स्तार देवलोकमें देव) आयुवाला देव हुआ । हथिनी वरुणी भी भावतप कर मरी और दूसरे देवलोकमें देवी हुई । फिर वह दूसरे देवलोकके देवोंको छोड़ सहस्रार देवलोकमें मरुभूतिके जीव देवकी देवांगना बनकर रही । कमठका जीव भी मरकर पाँचवें नरकमें सत्रह सागरोपमकी आयुवाला नारकी हुआ ।

प्राग्विदेहके सुकच्छ नामक प्रांतमें तिलका नामकी नगरी थी । उसमें विद्युद्गति नामका खेचर ४ चौथा भव (किरणवेग) राजा था । उसकी रानी कनकतिलकाके गमसे, मरुभूतिका जीव देवलोकसे चयकर, पैदा हुआ । मातापिताने उसका नाम किरणवेग रखा । युवा होनेपर पद्मावती आदि राजकन्याओंसे उसका

व्यास क्रिया गया । कुछ कासके बाद विष्णुशक्तिने किरणदेगको राज्य देकर दीक्षा ले ली ।

किरणदेगकी पहुरानी पचावतीके गर्वसे किरणदेव नामक पुत्र पैदा हुआ । एक बार सुरगुरु नामक हुनि उस तरह आये । वनछी देखना सुनकर किरणदेगको पैरान्ध हो आया और उसने दीक्षा ले ली ।

किरणदेग हुनि भूमपारी हुए । गुप्तछी जाहा सेकर एकस बिहार करने लगे । अपनी आश्रयगमनछी चछिसे वे पुनकर द्वीपमें गये । वहाँ धान्कत बौतोंको नमन कर बैठाव्य मिरिके पास हममिरि पर्यंतपर पीछ लप करते हुए समयमें मय रहकर अपना डाक बिताने लगे ।

कमठका जीव बौचबें मरहसे निकलकर वसी हिक-मिरिषी गुफामें एक मयकर सर्पके रूपमें जन्मा था । वह धमरावकी तरह भाभियोंका भाष करता हुआ वनमें फिरने लगा । एक वल्ट वह किरण हुआ उस गुफामें बसा गया जहाँ किरणदेग हुनि ध्यानमें लीन थे । वनमें देखकर वसे पूर्व जन्मका पैर बाद आया । वसने वनको बिप्य कर बार बौच भगद करीरमें काय । वनके सारे करीरमें मयकर चार व्याप्त हो गया ।

हुनि सोचने लगे,—यह सर्प मेरा बड़ा अपकार करनेवाला है । मुझे जल्दी या देरमें अपने कर्म काटने ही थे । इस सर्पमें मुझे मेरे कर्म काटनेमें बड़ी मदद ही है । वनमें पौरुसी छाल बीचपोनिके बीचोंका समाया और चारों तरफके भारावें

त्याग कर दिया । कुछ देरके बाद वे ऐसे मूर्च्छित हुए कि फिर न उठे ।

मरुभूतिका जीव किरणवेगके भयमें शुभ भावोंसे मरा और बारहवें देवलोकमें जंबू द्रुमावर्त नामके ९ पाँचवाँ भव (बारहवें विमानमें वाईस सागरोपमकी आयुवाला देवलोकमें देव) देवता हुआ और सुख भोगने लगा ।

कमठका जीव महासर्पकी योनिमें जलकर मरा और तमः—प्रभा नामके नरकमें, वाईस सागरोपमकी आयु और ढाई सौ धनुषकी कायावाला नारकी जीव हुआ ।

जंबूद्वीपके पश्चिम महाविदेहमें सुगंध नामका प्रांत है । उसमें शुभंकरा नामकी एक नगरी थी । उसमें ६ छठा भव(वज्रनाभ राजा) वज्रवीर्य नामका राजा राज्य करता था । उसकी लक्ष्मीवती नामकी रानीके गर्भसे मरुभूतिका जीव देवलोकसे चयकर जन्मा । उसका नाम वज्रनाभ रक्खा गया । युवा होनेपर व्याह हुआ । कुछ कालके बाद वज्रवीर्य राजाने वज्रनाभको राज्य देकर दीक्षा लेली ।

वज्रनाभके कुछ कालके बाद चक्रायुध नामका पुत्र हुआ । जब वह बड़ा हुआ तब राजा वज्रनाभने चक्रायुधको राज्य देकर क्षेमंकर मुनिके पाससे दीक्षा ले ली । अनेक तरहकी तपस्याएँ करनेसे मुनिको आकाशगमनकी लब्धि मिली । एक बार वज्रनाभ मुनि आकाशमार्गसे सुकच्छ नामके प्रांतमें गये ।

कमठका जीव भी नरकसे निकलकर सुकच्छ प्रांतके ज्वलन गिरिके भयंकर जंगलमें भीलके घर जन्मा । उसका नाम

हुरंगक रखा गया । जब वह जबान हुआ तब महान
प्रियवरी बना ।

ब्रह्मनाम हुनि फिरते हुए ब्रह्मनागिरि की गुफा में जाकर
कापोत्सग करके रहे । नाना भौतिके भयावने पशुपक्षी रातभर
बोझते और उनके आसपास फिरते रहे; परन्तु हुनि स्थिर रहे
और ध्यानसे वसित न हुए । सबेरे ही जिस समय ब कापोत्सर्ग
छोड़कर गुफा में से निकले वही समय हुरंगक नामक मीठ
मी पशुबाल छेकर परते रहना हुआ । उसे सामने हुनि
दिखा । उन्हें देखकर मीथको बड़ा गुस्सा आया । इस विषयने
सबेरे ही सबेरे मेरा ब्रह्मनाम दिया है, यह सोचकर उसने
उन्हींसे सबसे पहले अपन बाण छ निघाना बनाया । बाण
कमते ही ब भर्तृ पुकारकर पृथ्वीपर गिर पड़े । सब जीवोंसे
उन्होंने समय सामना किये और मनको सब तरफके व्यापारोंसे
हटाकर आत्मध्यानमें लीन कर दिया ।

राजर्षि ब्रह्मनाम ध्रुम ध्यान पूर्वक मरकर मध्यत्रेवेयक दब
छोड़में लक्षितार्ग नामक देश हुए । कम-

● सानर्थ मर इका जीव हुरंगक मीथ मी ब्रह्मनाम
(लक्षितार्ग देश) प्रियवरीमें जीवन बिता बहुत ध्यानसे
मरा और औरक मापके सानर्थ मरकमें

नारकी हुआ ।

मंद्दीपके पूरभिदेरमें पुराणपुर नामक नगर है । उसमें
इन्द्रक समान मशायी लुभिशपादु नामकी

८ आठवाँ भव राजा राज्य करता था । उसकी सुदर्शना
(सुवर्णबाहु) नामकी रानीके गर्भसे, वज्रनाभका जीव
देवलोकसे चयकर उत्पन्न हुआ । उसका

नाम सुवर्णबाहु रक्खा गया ।

जब सुवर्णबाहु जवान हुए तब उनके पिता कुलिशबाहुने
उन्हें राज्यगद्दीपर विठाकर, दीक्षा ले ली ।

एक दिन सुवर्णबाहु घोड़ेपर सवार होकर फिरने निकला ।
घोड़ा बेकाबू हो गया और राजाको एक वनमें ले गया ।
उसके साथी सब छूट गये । एक सरोवरके पास जाकर घोड़ा
खड़ा हो गया । सुवर्णबाहु थक गया था । घोड़ेसे उतर पड़ा ।
उसने सरोवरसे निर्मल जल पिया, घोड़ेको पिलाया, और तब
घोड़ेको एक वृक्षसे बाँधकर पासके वागकी शोभा देखने लगा ।

उस वागमें एक तपस्वी रहते थे । उन्होंने हिरणों और
खरगोशोंके वच्चे पाल रखे थे । वे इधर उधर किलौले कर
रहे थे । राजाको देखकर झौंपड़ीकी तरफ दौड़ गये ।
आश्रमके अंदर सुंदर पुष्पोंके पौदे थे । उनमें यौवनो-
न्मुखी कुछ कन्याएँ जलसिंचन कर रही थीं । उन
कन्याओंमें एक बहुत ही सुंदरी थी । फिरते हुए सुवर्णबाहुकी
नजर उसपर अटक गई । वह एक वृक्षकी ओटमें छिपकर उस
रूपसुधाका पान करने लगा और सोचने लगा,—यह अमृतका
सरोत यहाँ कहाँसे आया ? यह तापसकन्या तो नहीं हो
सकती । यह कोई स्वर्गकी अप्सरा है या नागकन्या है ?

उसी समय एक भँवरा गूँजता हुआ आया और उस बालाके

मुसपर फैराने जीर कमरसका पान करनेकी कोशिश करने लगा । वह घसको इयायी; परन्तु वह बार बार छोट भागा व । इससे पचराकर वह चुकरी — “अरे कोई मेरी इस धमर-शासससे रक्षा करो ! रक्षा करो !” उसके साथकी एक कम्पा बोली — “सति ! सुवर्णबाहुके सिवा तुम्हारी रक्षा करे ऐसा कोई पुरुष दुनियामें नहीं है । इसलिए तुम चर्नीको चुकारो ।” सुवर्णबाहु तो इनसे बातें करनेका मौख है ही रहा था । वह सुरत बह करता हुआ झाड़की आड़से निकल भागा कि,—“जबतक इतिहास बाहुका पुत्र सुवर्णबाहु मौजूद है, तबतक किसीकी मशाख है कि, तुम्हें दुल दे ।” फिर उसने एक दुपोंके प्योसे धैर्यसे मारा । मैरा बेचारा कितावा हुआ वहींसे चला गया ।

जबानक एक पुरुषको सामने देखकर सभी बासमें ऐसी घबरा गई जैसे बेरको सामने देखकर मनुष्य व्याकुल हो जाते हैं । वे मरपिटल लकी हुई पृथ्वीकी तरफ देखन लगी । सुवर्णबाहुने वमको साम्बना देते हुए बड़े मजुर चर्चमें कराः—“बासभो ! करो मत । मैं तुम्हारा रतक हूँ । करो, तुम यहाँ निर्विघ्न तप कर सकती हो न ? तुम्हें कोई बखेस तो नहीं है ?” राजाके सुपजुर चर्चसे बनझ भय कम हुआ । एक बोली—“जबतक पृथ्वीपर सुवर्णबाहु राजा राज्य करता है, तबतक किसी अपना जीवन भारी होमा कि वह हमारे तपमें बिग्न बालेगा ! अतिथि, आइए ! बैरिए !”

एक बाकाने कईय पेड़के भीचे आसन बिछा दिया । सुवर्णबाहु उसपर बैठ गये । दूसरीन पूजाः—“महाशय, आप कौन

हैं ? और इस वनमें आनेका आपने कैसे कष्ट किया है ? ” सुवर्णबाहु बड़े संकोचमें पड़े । वे कैसे कहते कि, मैं ही सुवर्णबाहु हूँ और अपनेको दूसरा कोई बताकर मिथ्या बोलनेका दोष भी कैसे करते ? उन्हें चुप देखकर तीसरी बोली:—“ बहिन ! ये तो खुद सुवर्णबाहु राजा है । क्या तुमने इनको यह कहते नहीं सुना कि,—“ जब तक सुवर्णबाहु मौजूद है तबतक किसकी मजाल है सो तुम्हें दुःख दे ? ” फिर राजासे पूछा:—“ महाराज ! हमारी असभ्यता क्षमा कीजिए और कहिए आप ही महाराज सुवर्णबाहु हैं न ? ” राजाने भुस्सुरा दिया । वालाओंको निश्चय हो गया कि ये ही महाराज सुवर्णबाहु हैं ।

राजाने सबसे अधिक सुंदरी वालाकी तरफ संकेत करके पूछा:—“ ये वाला कौन हैं ? ये तापसकन्या तो नहीं मालूम होतीं । इनका शरीर पाँदोंको जलसिंचन करनेके कामका नहीं है । कहो ये कौन हैं ? ”

एक वाला दीर्घ निःश्वास डालकर बोली:—“ ये रत्नपुरके राजा खेचरेन्द्रकी कन्या हैं । इनका नाम पद्मा है और इनकी माताका नाम रत्नावली है । जब खेचरेन्द्रका देहांत हो गया तब उनके पुत्र राज्यके लिए आपसमें लड़ने लगे । इससे सारे देशमें बलवा मच गया । रत्नावली अपनी कन्याको, लेकर अपने कुछ विश्वस्त मनुष्योंके साथ वहाँसे निकल भागी और यहाँ, तापसोंके कुलपति गालव मुनिके आश्रममें, आ रहीं । आश्रममें रहनेवाले सभी स्त्रीपुरुषोंको काम करना पड़ता है ।

इसाक्षिप हमारी सस्ती रामकुमारी पचाओ भी काप करना पड़ता है। कल इपर कोई दिव्य इानी आये वे और वन्देने करा बा—
 “रत्नावली! तुम चिन्ता न करो। तुम्हारी कन्या बचपसी सुवर्ण-
 बाहुसी रानी होगी। उसे बसका पाड़ा बेकादू होकर यहाँ से
 जायगा।” महाराज! इानीसी बात आज सच हुई है।”

राजाने पूछा—“श्रीपतीजी! आपका नाम क्या है? और
 गालब हुनि अभी क्यों गये हैं?” बसने कचर दिया—
 “महाराज! मेरा नाम मंदा है। गालब हुनि वन्ही इानी मुनिको
 पहुँचाने गये हैं, जिसका मैंने अभी मित्र किया है।”

इतनीमें दूर घोड़ोंकी टापें सुनाई दीं और धूल बढ़ती
 मजबूर आई। राजाने समझा,—समयतः वेने भादमी मुझ हैंडते
 हुए आ पहुँचे हैं। चम्पू उनसे मिलकर उन्हें संतोष हूँ। सुवर्ण-
 बाहु बल। सुवर्ण पचाओ लेकर श्रीपतीमें गई। राजा अपने
 आज्ञापियोंको बाहर सरोवरके किनारे बैठनेकी सूचना कर बामिस
 बगीचेमें आ बैठा।

नंदान जाकर गालब कपिको—जो वही समय सौकर
 आ गये वे—सुवर्णबाहुके आनेके सयाचार सुनाये। गालब
 हुनि लुब हुए। वे रत्नावली, पचा और मंदाके लेकर राजाके
 पास आये। राजाने बठकर उन्हें नमस्कार किया और कहा—
 “कपिकर! आपने क्यों लकड़ीका की? मैं ही लुब आपके
 फस इतिर हो जाता।”

गालब कपि बोले—“एक तो आप अधिबि हैं, दूसरे
 मन्दाके रक्त हैं और तीसरे मेरी मानमी पचाके स्वामी होने-

वाले हैं। इस तरह आप हर तरहसे पूज्य हैं इसी लिए तथैव पद्माका हाथ आपको पकड़ा देनेके लिए आया हूँ। इसे ग्रहणकर हमें उपकृत कीजिए।”

सुवर्णवाहुने पद्माके साथ गार्धर्व विवाह किया। रत्नावली और गालव ऋषिने दोनोंको आशीर्वाद दिया। उसी समय पद्मोत्तर नामक खेचरेंद्रका लड़का जो रत्नावलीका सोतेला पुत्र था वहाँ आ पहुँचा। रत्नावलीने उसे सुवर्णवाहुका हाल सुनाया। पद्मोत्तर सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह सुवर्णवाहुके पास गया और बोला:—“हे देव! मैं आपहीके पास जा रहा था। सद्भाग्यसे आपके यहीं दर्शन हो गये। कृपा करके आप वैताढ्य गिरिपर मेरी राजधानीमें चलिए और मुझे उपकृत कीजिए।”

सुवर्णवाहु अपनी सेनाके साथ वैताढ्य गिरिपर गये। पद्मा, रत्नावली आदि भी उनके साथ गई। कुछ समय वहाँ रह, दूसरी कई विद्याधर-कन्याओंसे व्याहकर सुवर्णवाहु पीछे अपनी राजधानी पुराणपुरमें आये।

जब उन्हें राज्य करते कई वरस बीत गये, तब चक्र आदि चौदह रत्न प्राप्त हुए। उन्होंने छः खंड पृथ्वीको जीता और वे चक्रवर्त्ती बनकर राज्य करने लगे।

एक बार जगन्नाथ तीर्थकरका पुराणपुरके उद्यानमें समोसरण हुआ। देवता आकाशसे विमानोंमें बैठ बैठकर आ रहे थे। सुवर्णवाहुने अपनी छतपर बैठे हुए उन विमानोंको देखा। विमान कहाँ जा रहे हैं, यह जानकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। वे भी परिवार सहित समोसरणमें गये। जब वे देशना सुनकर

छोटे या देवदानोंके विमानोंका विचार करने लगे । सोचते सोचते उन्हें जातिस्मरण हुआ हो गया । उन्हें अपने पूर्व भगवान् राम मायूम हुआ और मातृमयन भगवान् विचार कर बैराग्य हो आया । इससे उन्होंने पुनः राम वंदन, भगवान् तीर्थ-करक पाससे दीक्षा ले ली ।

ब्रह्म तपस्या कर, अर्धवर्षक शक्ति बीस स्थानमेंकी आराधना कर उन्होंने तीर्थकर नामक वनमें आये । वहाँ सूर्यके सामने शक्ति रत्न, वायोत्सर्ग कर आराधना सेने लगे । कमलका बीज नर कसे निकलकर वसी वनमें सिंह कमसे पड़ा हुआ था । वह हो राजसे मूला फिर रहा था । उसने मुनिसे देखकर घोर मर्जना की । मुनिने वसी समय वायोत्सर्ग पूरा किया था । शेरकी गर्जना सुन, अपने आपुष्पी सम्पत्ति समझ, उन्होंने संकेतना की, पशुर्बिष आहारका त्याग किया और शरीरका मांस छोड़कर ध्यानमें मन लगा दिया । सिंहने ऊर्ध्वन शरीर और मुनिसे पकड़कर नीर दिया ।

सुवर्णबाहु मुनि धुम ध्यानपूर्वक मरकर महाप्रभ नामके विष्णु नमें बीस सागरोष्मकी आयुवाले देवता ९ वर्ष मय (महाप्रभ हुए । कमलका बीज सिंह मरकर बने विष्णुके देव) नरकमें इस सागरोष्मकी आयुवाले नारकी हुआ और वहाँकी आयु पूर्णकर, विषय पोनिमें भ्रमण करने लगा ।

सुवर्णबाहु मुनि धुम ध्यानपूर्वक मरकर महाप्रभ नामके विष्णु नमें बीस सागरोष्मकी आयुवाले देवता ९ वर्ष मय (महाप्रभ हुए । कमलका बीज सिंह मरकर बने विष्णुके देव) नरकमें इस सागरोष्मकी आयुवाले नारकी हुआ और वहाँकी आयु पूर्णकर, विषय पोनिमें भ्रमण करने लगा ।

जंबूद्वीपके भरतक्षेत्रमें वाराणसी (वनारस) नामका शहर है । उसमें अश्वसेन नामके राजा राज्य १० दसवाँ भव (पार्श्व-) करते थे । उनकी रानी वामादेवी थीं । नाथ तीर्थकर एक रातमें वामादेवीको तीर्थकरके जन्मकी सूचना देनेवाले चौदह महास्वप्न आये । मरुभूतिका जीव महापद्म नामके देवलोकसे चयकर, चैत्र कृष्ण चतुर्थीके दिन विशाखा नक्षत्रमें वामादेवीके गर्भमें आया । इन्द्रादि देवोंने गर्भकल्याणक मनाया ।

गर्भकाल पूरा होनेपर पौस वदि १० के दिन अनुराधा नक्षत्रमें वामादेवीने सर्पलक्षणवाले पुत्रको जन्म दिया । इन्द्रादि देवोंने जन्मकल्याणक महोत्सव किया ।

अश्वसेन राजाको पुत्रजन्मके समाचार मिले । उन्होंने लाखों लुटा दिये, कैदी छोड़ दिये और जिसने जो माँगा उसको वही दिया । एक बार जब बालक गर्भमें था तब वामादेवी सो रही थीं, और उनके पाससे एक भयंकर सर्प किसीको कष्ट पहुँचाये बिना फूत्कार करता हुआ निकल गया था, इसलिए मातापिताने पुत्रका नाम पार्श्व रक्खा ।

क्रमशः वे जवान हुए । सब तरहकी विद्याएँ एक सीखे और आनंदसे दिन बिताने लगे ।

एक दिन राजा अश्वसेन राजसभामें बैठे थे । किसी बाहरी राजदूतके आनेकी सूचना मिली, उसी समय उन्हें अंदर बुलाया और उचित आसन देकर बैठाया । राजाने उसको पूछा—“ तुम कौन हो और यहाँ किसलिए आये हो ? ”

राजकुतने ज्वर दिया—“ मैं कुञ्जस्थल नगरसे आया हूँ। वहाँ परमे मरवमा नामके राजा राज्य करते थे। उनोंने संसारको अमार मानकर अपने पुत्र मसेममितको राज गद्दी दी और सुवने बीला से ली। राजा मसेममितके एक कन्या है। उसका नाम ममावती है। ममावतीन एक बार बनारसके राजकुमार पार्श्वनाथके रूप-आकर्षणकी वारीफ सुनी और उसने अपना जीवन इनके चरणोंमें अर्पण करनेका संकल्प कर लिया। वह रात दिन उनकी घ्याममें सीन हा आनन्दालास छोड़ एक त्यागिनीकी तरह जीवन बिछाने लगी। राजा मसेम-मितको जब ये समाचार मिले तो उसने ममावतीको स्वयंवराली तरह बनारस भेजनेका सङ्कल्प कर लिया।

अधिकदृष्टमें यवन नामक राजा राज्य करता है। वह बड़ा पराक्रमी है। उसने जब ये समाचार सुने तो वह बड़ा गुस्से हुआ और अपनी समामें बोला—“ येद ग्रहण करनेकी शक्ति मेरे सिवा इस मरकत्सङ्गमें दूसर किस राजामें है ? पार्श्वकुमार कन है जो ममावतीको ग्रहण करेगा और कुञ्जस्थलपतिकी क्या ममात्म है कि वह ममावतीको पार्श्वकुमारके पास भेजेगा ? सेमापति नामके, और कुञ्जस्थलको घेर लो। अगर ममावती बनारस भेजी जाय तो उसको पकड़कर मेरे पास भेज दो। ” उसने सेमापतिने आकर कुञ्जस्थलको घेर लिया। दोहे दिनोंके बाद सु राजा यवन भी आया और उसने कहाया कि,—“ या तो तुम ममावतीको मेरे हाथमें करो या सदाके लिए तैयार हो जाओ। ”

राजा प्रसेनजितने अपनेको यवनके सामने लड़नेमें असमर्थ पा उत्तर दिया:—“मैं एक महीनेके बाद आपको निश्चित जवाब दूँगा।” और मुझे आपके पास रवाना किया। राजा यवनने शहरको इस तरह घेर रक्खा है कि, एक परिंदा भी न अंदर जा सकता है और न बाहर निकल सकता है। मैं बड़ी कठिनातासे आपके पास आया हूँ। मेरा नाम पुरुपोत्तम है और राजाका मैं मित्र हूँ। अब आपको जो ठीक जान पड़े सो कीजिए।”

राजदूतकी बातें सुनकर अश्वसेन बड़े क्रुद्ध हुए और बोले:—“यवनकी यह मजाल कि, मेरी पुत्रवधूको रोक रक्खे। मैं उस दुष्टको दंड दूँगा। सेनापति जाओ! मेरी फौज तैयार करो! मैं आज ही रवाना होऊँगा।”

पवनवेगसे सारे शहरमें यह बात फैल गई। लोग यवन राजाके क्रुत्यको अपना अपमान समझने लगे और शहरके कई ऐसे लोग भी जो सिपाही न थे सिपाही बनकर लड़ाईमें जानेको तैयार हो गये।

जब पार्श्वकुमारको ये समाचार मिले तो वे अपने पिताके पास आये और बोले—“पिताजी! आपको एक मामूली राजापर चढ़ाई करनेकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसोंके लिए आपका पुत्र ही काफी है। आप यहीं आराम कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि, मैं जाकर उसे दंड दूँ।”

बहुत आग्रहके कारण पिताने पार्श्वकुमारको युद्धमें जानेकी आज्ञा दी। पार्श्वकुमार हाथीपर सवार होकर रवाना हुए। पहले

पद्मपर इन्द्रा सारसी रथ सेकर जाया और उसने इस जोड़कर बिनयी की—“स्वामिन् ! यद्यपि आप सब तरहसे समर्प हैं, किसीकी सहायताकी आपछे मकरव नहीं है, तथापि अपनी शक्ति क्यनेका मौका देखकर महाराज इन्द्रने अपना संग्राम करनेका रथ आपकी सेवामें भेजा है और मुझे सारसी बननेकी आज्ञा दी है। आप यह सेवा स्वीकार कर हमें उपकृत कीजिए ।”

पार्श्वकुमारने इन्द्रकी यह सेवा स्वीकार की। वही रथमें बैठकर वे आकाशमार्गसे कुवस्थलछे गये। वनकी सेना भी वनके मध्य ही पहुँची। देवतामणि पार्श्वकुमारकी छावनीमें इनके रहनेके लिए एक साठ मंजिसका महल तैयार कर दिया।

पार्श्वकुमारने अपना एक पुत्र राजा वनके पास भेजा। उसने जाकर कहा—“अबसेन्के पुत्रराज पार्श्वकुमारकी आज्ञा है कि, हे कर्मिणाधिपति यवन ! तुम तत्काल ही अपने देशछे छोड़ जाओ अगर ऐसा नहीं करोगे तो मेरी सेना तुम्हारा संहार करेगी इसका बचरदायित्व हमारे सिर न रहेगा।”

राजा यवन क्रुद्ध होकर बोला—“हे पुत्र ! अपने राजकुमारको जाकर कहना कि, अपनी सुकुमार शयमें अपनेछे मौतके मूर्खमें न डाल। कर्मिणकी सेनाके साथ लड़ाई करना अपनी मूर्खछे बुझाया है। अगर अपनी जान प्यारी हो तो कल शामके पहले-तक यहाँसे छोड़ जाय वरना परमों सप्तेर ही कर्मिणकी सेना तुम्हारा नाश कर देगी।”

पुत्र वासा—“महाराज कर्मिण ! मुझे आपपर दया आती है। किन्तु पार्श्वकुमारकी इन्जारी देव सेवा करते हैं

उनके सामने आपका लड़ाईके लिए खड़े होना मानो शेरके सामने वकरीका खड़ा होना है। इसलिए आप अपनी जान बचाकर चले जाइए। वरना जिस मौतका आप बारबार नाम ले रहे हैं वह मौत आपको ही उठा ले जायगी।”

राजा यवनके दर्वारियोंने तलवारें खींच लीं और वे उस मुँहजोर दूतपर आक्रमण करनेको तैयार हुए। वृद्ध मंत्रीने उनको रोका और कहा:—“हे सुभटो! दूत अवध्य होता है। फिर यह तो एक ऐसे महान् बलशालीका दूत है जिसकी इन्द्रादि देव पूजा करते हैं। सच मुच ही हम उनके सामने तुच्छ हैं।” फिर दूतको कहा:—“तुम जाकर पार्श्वकुमारसे हमारा प्रणाम कहना और निवेदन करना कि, हम आपकी सेवामें शीघ्र ही हाजिर होंगे।” दूत चला गया। फिर मंत्रीने राजा यवनको कहा:—“महाराज! अपने और दुश्मनके बलाबलका विचार करके ही युद्ध आरंभ करना चाहिए। मैंने पता लगाया है कि, पार्श्वकुमार और उनकी सेनाके सामने हम और हमारी सेना बिल्कुल नाचीज हैं। इसलिए हमारी भलाई इसीमें है कि, हम पार्श्वकुमारके पास जाकर उनसे संधी कर लें।”

राजा यवन बोला—“मंत्री! क्या मुझे और मेरी बहादुर सेनाको किसीके सामने सिर झुकाना पड़ेगा? मुझे यह बात पसंद नहीं है। इस अपमानसे लड़ाईमें मरना मैं अधिक पसंद करता हूँ।”

वृद्ध मंत्रीने अति नम्र शब्दोंमें विनती की:—“महाराज! नीति यह है कि, अगर दुश्मन बलवान हो तो उससे मेळ कर

केना चाहिए । फिर पार्श्वकुमार तो सामान्य छत्र मरी हैं, ये तो देवाधिदेव हैं । सारी दुनियाके कुम्भ हैं । इनसे संधी कर लेमें, इनकी सेवा करनेमें इस भव और पर भव दोनों भवोंमें कल्याण है । ”

राजा यक्षमने मंत्रीकी बात मानकर कुम्भस्वस्ती केरा उठा-मेका हुक्म दिया । फिर मंत्रीसहित वह पार्श्वकुमारकी सेवामें हाजिर हुआ । इसलिये कुम्भारने उसे जयजय कहकर किरा किया ।

केरा उठ जानेपर कुम्भस्वस्तीके निवासियोंने क्षांतियज्ञ चालू किया । घरके हजारों नरनारी अपने रसछन्दे दर्शनार्थ बहल पड़े । राजा भ्रसेनसहित भी अनेक तरहकी घेठें लेकर पार्श्वकुमार की सेवामें हाजिर हुआ और विनती की—“आप मेरी कन्याको ग्रहण कर मुझे वपकुल कीजिए । ” पार्श्वकुमार बोले—“ मैं पिताकीकी आज्ञासे कुम्भस्वस्तीकी रक्षा करने आया था । व्याह्र करने यहाँ नहीं आया । इसलिये महाराज भ्रसेनसहित मैं आपका अनुगोच स्वीकारनेमें असमर्थ हूँ । ”

फिर पार्श्वकुमार अपनी पत्नीके साथ बनारस सौद गये । भ्रसेनसहित भी अपनी कन्या प्रमावतीको लेकर बनारस गया । महाराज भ्रसेनने पार्श्वकुमारका व्याह्र प्रमावतीके साथ कर दिया । पतिव्रती आनन्दसंक्षिप्त दिम बिताने लगे ।

एक दिन पार्श्वकुमार अपने श्रोत्रोत्तरेमें बठ हुए थे उस समय कनोनि देखाकि, लोग कुत्तों मरी छाँचें और पिछाई मरी बाँधियाँ अपने सिरोंपर रखते चले जा रहे हैं । दृष्टि पर उन्हें यादपड़ गया कि घरके बाहर कोई बूढ़ नामका कपसी

आया है और वह पंचाग्नि तपकी घोर तपस्या कर रहा है । उसीके लिए लोग ये भेंट लेजा रहे हैं । पार्श्वकुमार भी उस तपस्वीको देखनेके लिए गये ।

यह कठ तपस्वी कमठका जीव था । जो सिंहके भवसे मरकर अनेक योनियोंमें जन्मता और दुःख उठाता हुआ एक गाँवमें किसी गरीब ब्राह्मणके घर जन्मा । उसका जन्म होनेके थोड़े ही दिन बाद उसके मातापिताकी मृत्यु हो गई । वह निराधार, बड़ी तकलीफें उठाता इधर उधर ठुकराता बड़ा हुआ । जब वह अच्छी तरह भलाई बुराई समझने लगा तब उसने एक दिन किसीसे पूछा:—“इसका क्या कारण है कि मुझे तो पेटभर अन्न और वदन ढकनेको फटे पुराने कपड़े भी बड़ी मुश्किलसे मिलते हैं और कड़ियोंको मैं देखता हूँ कि उनके घरोंमें मेवे मिष्ठान्न पड़े सड़ते हैं और कीमती कपड़ोंसे संदूकें भरी पड़ी हैं ?” उसने जवाब दिया:—“यह उनके पूर्व भवमें किये तपका फल है ।” उसने सोचा,—मैं भी क्यों न तप करके सब तरहकी सुख-सामग्रियाँ पानेका अधिकारी बनूँ । उसने घरवार छोड़ दिये और वह खाकी बाबा बन बनमें रहने, रुदमूल खाने और पंचाग्नि तप करने लगा ।

त्याग और संयम चाहे वे अज्ञानपूर्वक ही किये गये हों, कुछ न कुछ फल दिये बिना नहीं रहते । कठके इस अज्ञानतपने भी फल दिया । लोगोंमें उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी और वह पुजने लगा । उस समय वह फिरता फिरता बनारस आया था और शहरके बाहर धूनी लगाकर पंचाग्नि तप कर रहा था ।

पार्श्वकुमार भी कठके पास पहुँचे । वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि, वसुधे चारों तरफ बड़ी बड़ी धुनियाँ हैं । उनमें बड़े बड़े सड़कोंसे अर्धशिला प्रगल्भ हो रही है । ऊपरसे मूरगधौ तेज धूप झससा रही है और कठ पौधों तरफधौ तेज आगधौ सहन कर रहा है । लोग वसुधौ वस सदन धकिधे सिध पन्य पन्य कर रहे हैं और ये धूमधौ का कभकर वसुधे आने रल रहे हैं ।

पार्श्वकुमारने अवधिधामसे देखा कि, इन सड़कोंसे एक कठकेमें सप झलस रहा है । वे बोले—“हे वसुधौ ! तुम्हारा यह कैसा बर्मे है कि, जिसमें वपाध माय भी नहीं है । जैसे बलहीन नदी निधम्मी है और चन्द्रहीन रात्रि निधम्मी है इसी तरह वपाहीन धप भी निधम्मा है । तुम तप करते हो और इसमें जीवोंध संहार करते हो । यह तप किस कामध है ?”

कठ बोला—“राजकुमार तुम थोड़े कुराना और वेषाधी करना जानते हो । धर्मके कम्बधे क्या समझो ? और झुठपर जीवोंधे धारनेध बोध समाला तो तुम्हारी अहम्मा धुल्ल है ।”

पार्श्वकुमारने अपने आक्षेपोंधे आझा दी—“इस धूनीमेंसे यह कठक निकलककर नीर दामो ।” धौकरने आझाध पाइन किया । वसुधेसे एक वसुध धुमा सौध निकल । कुमारने वसुधौ मरकर धैव सुनसाया और कबलाण दिखाया । सर्व मरकर मरकर धैवके मपाधसे धुवनपतिधौ मागकुमार निधायमें, धरण नामध, इध हुआ ।

इस घटनासे कठकी प्रतिष्ठाको घक्का पहुँचा । इससे वह पार्श्वकुमारपर मन ही मन नाराज हुआ और अधिक घोर तप करने लगा । मगर अज्ञान तपके कारण उसे सम्यक् ज्ञान न हुआ और अंतमें मरकर भुवनवासी देवोंकी मेघकुमार निकायमें मेघमाली नामका देव हुआ ।

एक दिन लोकांतिक देवोंने आकर विनती की:—“हे प्रभो ! तीर्थ प्रवर्ताइये ।” प्रभुने अपने भोगावली कर्मोंको पूरे हुए जान वर्षी दान दिया । वर्षीदान समाप्त हुआ तब इन्द्रादि देवोंने और अश्वसेन आदि राजाओंने पार्श्वकुमारका दीक्षाभिषेक किया । फिर देव और मनुष्य सभी जिसे उठाकर ले जा सकें ऐसी विशाल नामकी पालकी (शिविका) में बैठकर प्रभु आश्रमपद नामक उद्यानमें आये । वहाँ सारे वस्त्राभूषणोंको त्याग, पंचमुष्टी लोचकर, प्रभुने पौस वदि ग्यारसके दिन चन्द्र जब अनुराधा नक्षत्रमें था दीक्षा ली । तीन सौ राजाओंने भी उनके साथ दीक्षा ली । दीक्षा लेते ही उन्हें मनःप्रर्यय ज्ञान उत्पन्न हुआ । सभी तीर्थकरोंको दीक्षा लेते ही मनःप्रर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है । इन्द्रादि देवोंने दीक्षाकल्याणक मनाया ।

दूसरे दिन कोपट गाँवमें धन्य नामक गृहस्थके घर पाय-सान्न (खीर) से पारणा किया । देवताओंने उसके यहाँ वसुधा-रादि पंच दिव्य प्रकट किये ।

प्रभु अनेक गाँवों और शहरोंमें विचरण करते हुए किसी शहरकी तरफ आ रहे थे कि जंगलहीमें सूर्यास्त हो गया । वहाँ पासहीमें कुछ तापसोंके घर भी थे । प्रभु एक कूपके पास बैठ वृक्षके नीचे कायोत्सर्ग कर ध्यानमें मग्न हो गये ।

कमठके जीवन—जो मेघमासी देव हुआ था—अपविद्वानसे पार्श्वनाथका, जगलमें ज्ञान, अपने पूर्व अवस्था बैर पाकर, दुष्ट देना स्थिर किया। उसमें घेर, बीते, हाथी, बिच्छू, साँप बगैरा अनेक मक्कर मापी, अपनी देवमायासे पैदा किये। वे सभी गर्जन, तर्जन, चीत्कार, कुत्कार आदिसे प्रहृष्टे कराने लगे परन्तु पर्वतके समान स्थिर प्रहृष्ट छनिक भी चञ्चित न हुए। इससे सभी अहम्प हो गये। जब इन शक्तियोंसे प्रहृष्ट न रहे तो मेघमासीने मक्कर मेघ पैदा किये। आकाशमें अस्मिताके समान समानक बिजली चमकने लगी, वह ब्रह्मांडको फोड़ देगी ऐसी भीति उत्पन्न करनेवाली मेघोंकी गर्जना होने लगी और ऐसा घोर मक्कार हुआ कि आँसूकी रोहनी कोई बीज देसनेमें असमर्थ थी। ऐसा मासूम होकर था कि पृथ्वी और आकाश दोनों एक हो गये हैं।

जब मूसलधार पानी बरसने लगा। बड़े बड़े ओसे मिरने लगे। जमलके पशु पक्षी व्याकुल जलधारमें बह बहकर जाने लगे। पानी प्रहृष्टे घुमे तक आया, कमरकट आया, झकी-तक आया। और होते होते नासिक्कतक पहुँच गया। वह चक करीब था कि प्रमुख शरीर सारा पानीमें डूब जाय और आसो-बास बंद हो जाय, उसी समय सर्पके जीबको—जो परमेश्वर दुष्ट था—यह बात मासूम हुई। वह तब अपनी शक्तियों सहित दौड़ पड़ा। उसकी गति ऐसी ग्रासूय होती थी पानो वह मनसे भी अच्छी दौड़ जायगा।

उसने प्रहृष्टे पास पहुँचत ही एक सोनेका कमल बनाया,

प्रभुको उसपर चढ़ाया और अपने फन फैलाकर तीन तरफसे प्रभुको ढक लिया। धरणेंद्रकी रानियाँ प्रभुके आगे नृत्य, नाट्यादिसे भक्ति करने लगी।

जब मेघमालीका उपद्रव बहुत देरतक शांत न हुआ तब धरणेंद्र क्रुद्ध होकर बोला:—“हे मेघमाली! अपनी दुष्टता अब बंद कर। यद्यपि मैं प्रभुका सेवक हूँ, क्रोध करना मुझे शोभा नहीं देता, तो भी तेरी दुष्टता अब सहन न कर सकूँगा। प्रभुने तुझको पापसे बचाकर तुझपर उपकार किया था। तू उल्टा उपकारके बदले अपकार करता है। सावधान! अब अगर तुरत तू अपना उपद्रव बंद न करेगा तो तुझे इसकी सजा दी जायगी।”

मेघमाली अबतक पानी बरसानेमें लीन था। अब उसने धरणेंद्रकी बात सुनकर नीचे देखा। प्रभुको निर्विघ्न ध्यान करते देख वह सोचने लगा,—धरणेंद्र जैसे जिनकी सेवा करते हैं उनको सतानेका खयाल करना सरासर मूर्खता है। इनकी शक्तिके आगे मेरी शक्ति तुच्छ है। इनके सामने मैं इसी तरह क्षुद्र हूँ जिम तरह हवाके सामने तिनका होता है। तो भी इन क्षमाशील प्रभुको धन्य है कि इन्होंने मेरे उपद्रवको सहन किया है। मेरा कल्याण इसीमें है कि, मैं जाकर प्रभुसे क्षमा माँगू।

मेघमाली आकर प्रभुके चरणोंमें पड़ा, मगर समभावी प्रभु तो अपने ध्यानमें मग्न थे। उनके मनमें न तो वह उपद्रव कर रहा था तब रोष था न अब वह चरणोंमें आकर गिरा इसके तोप है। उनके मनमें उसकी दोनों कृतियों उपेक्षित हैं। मेघमाली

पमात्वाप करता हुआ वहींसे चला गया। महुँछी उपसर्ग रहित हुए सप्प परगेंद्र भी महुँछी नमस्कार कर अपने स्थानपर चला गया। सबेरा हुआ और महुँ बहोसे बिहार कर गये।

महुँ विचरते हुए बनारसके पास आभमपद् नामके बघानमें आये और पातकी हस्तके नीचे क्षयोत्सर्ग करके छ। वहीं शनक घट्टि कर्माका नाच हुआ और वेतु बलि चौक्के दिन, चंद्र जब विदास्ता नसबय वा उन्हें केवलज्ञान बत्तब हुआ। दीप्ता सेनक चौपसी दिन बाद महुँछी केवलज्ञान हुआ। ह्मदि देखने महुँछी केवलज्ञानकप्रमाणक किया।

राजा अम्बसेनको महुँके समवसरणके समाचार मिले। अम्बसेन बामादपी और परिवार सहित सम्बद्धरणमें आये। महुँकी देखना सुनकर अम्बसेनने अपने छोटे पुत्र हस्तिसनको राज्य देकर दीप्ता की। माता बामादेवीने और पार्श्वमहुँकी भार्या प्रमावती देवीने भी दीप्ता की।

महुँके शासनमें पार्श्व नामक शासनदेव और पचावती नामा शासन देवी थे। उनके परिवारमें अर्यहच बगैरा दम मजधर, १६ हजार साधु, ३८ हजार छम्बिबी, ३५ बादर पूर्णपारी, १ हजार ४ सौ अक्षपिङ्गानी, सत्ते साठ सौ धनवपयङ्गानी, १ हजार केवली, ११ सौ बैलिप छम्बिबाके, १ सम्व ६४ हजार भावक और ३ साल ७७ हजार भाविचार्य थे।

अपमा निर्वाण सपय निष्क जान भगवान सम्येव सिसर पर गये। वहीं तेतीस मुनियोंके साथ अनशन प्ररन कर,

श्रावण शुक्ल ८ मीके दिन विशाखा नक्षत्रमें वे मोक्ष गये ।
इन्द्रादि देवोंने निर्वाणकल्याणक किया ।

उनकी कुल आयु १०० वरसकी थी । उसमेंसे वे ३०
वरस गृहस्थ पर्यायमें और ७० वरस साधु पर्यायमें रहे ।
श्रीनेमीनाथके निर्वाण पानेके बाद ८६ हजार ७ सौ ५० वरस
चीते तब श्रीपार्श्वनाथ मोक्षमें गये । इनका शरीर प्रमाण ९
हाथका था ।

भगवान महावीर

कृत। पराधेऽपि जने, कृपामंथरतारयोः ।

ईषद्वाष्पाद्र्योर्मद्रं, श्रीवीरजिननेत्रयोः ॥

भावार्थ—जिन आँखोंमें दया सूचित करनेवाली पुतलियाँ हैं
और जो आँखें दयाके कारणसे आँसुओंसे भीग जाती हैं उन,
भगवान महावीरकी, आँखोंका कल्याण हो । x

x इस श्लोकके सन्धधमें एक ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि 'सगम' नामके
किसी देवताने महावीर स्वामीपर छः महीने तक उपसर्ग किये थे तो भी
भगवान स्थिर रहे थे । उनकी दृढ़ता देखकर वह बोला—“हे देव ! हे आर्य !
आप अब स्वेच्छा पूर्वक भिक्षाके लिए जाइए । मैं आपको तकलीफ न दूँगा ।”
भगवान बोले—“मैं तो स्वेच्छा पूर्वक ही भिक्षाके लिए जाता हूँ । किसीके
कहनसे नहीं जाता ।” ‘सगम’ देव अपने देवलोकको चला । उसे जाते
देख, प्रभुकी आँखोंमें यह सोचकर आँसु आ गये कि विचारे देवने मुझपर
उपसर्ग कर बुरे कर्म बाँधे हैं और उनका फल दुःख इसे भोगना पड़ेगा ।

जंगलीपेके एथिमे बिदेह सेजमे मरायम नामक मयत वा ।

उसकी जयती नामकी नगरीमें शत्रुमर्दन

१ प्रथम मय नामक राजा राज्य करता था । उसके

राज्यमें पृथ्वी प्रतिष्ठान नामके गौरमें

नयसार नामक स्वामीमरुत परेष्ठ (नामेती) था । पर्यपि

उसके साथ सगतिछा अपन नहीं भिडा था । तथापि वह

सदाचारी और गुणधारी था । एक बार वह राज्यके छार

सानेके छिह छहड़ भिजवानेका हुक्म पाकर बंगलमें गया ।

मयानक बंगलमें जाकर उसने छहड़ कटवाय । जब हुपरक

बहक हुआ तब सभी मजदूर अपने अपने दिग्ग स्तोककर लाने

मगे । नयसारने सोचा,—गौरमें मैं इमेका अभ्यासतका स्तिला-

कर खाता हूँ । आज मेरा मन्द माय है कि कोई अभ्यासत

नहीं । देखू अगर कोई इधरसे हुआक़िर ज़वा हो तो उसे ही

स्तिलाकर फिर लाऊँ । वह इधर उधर किसी हुआक़िरकी

तस्मनमें फिरता रहा; परन्तु कोई हुआक़िर बहुत दूर गुजर

जानेपर भी उपरसे न निकला । वह दुर्मतिपय विचार करता

हुआ जब अगह साय जाँ सव मोजन करने बेडे थे ।

चौथी बार मोजन परोसकर लाना जाइता था त्योंही उस

सायने कुछ हुनि आने हुए दिमाई दिये । समयसार, उगाया

हुआ मवाका बापिस एक तरफ रखकर, उगा और मुनियेन्ति

पास जाकर हाथ जाड़ बासा—“मेरा सन्नाय्य है कि, आपके

इस मयानक बंगलमें, दखन हो मये । कृपानाथ ! मोजन तैयार

है आइये और कुछ खाकर मृद्धे उपकृत कीजिए । क्षुधापीडित मुनियोंने शुद्ध आहार जानकर ग्रहण किया । जब मुनि आहार कर चुके तब समयसारने पूछा:—“महाराज ! इस भयानक जंगलमें आप कैसे आ चढ़े ? भयानक पशुओंसे भरे हुए इस जंगलमें शस्त्रधारी भी आते हिचकिचाते हैं । आपने यह साहस कैसे किया ? ” मुनि बोले:—“ हम वनजारेके साथ मुसाफिरी कर रहे थे । रस्तेमें एक गाँवमें हम आहारपानी लेने गये और ^{धर्मदायन} ~~धर्मदायन~~ ने छूट गये । चलते हुए रस्ता भूठकर इस जंगलमें आ चढ़े हैं । ”

“ चलिए मैं गाँवका रस्ता बता दूँ । ” कह समयसार साधु-ओंको रस्ता बताने गया । जब वे रस्तेपर पहुँच गये तब एक वृक्षके नीचे बैठकर मुनियोंने समयसारको धर्म सुनाया और समयसार धर्म ग्रहण कर सम्यक्त्वी बना । फिर साधु अपने रस्ते गये और समयसार भी लकड़ राजधानीमें रवाना कर अपने घर गया ।

बहुत समय तक घम पाल अंतमें मरकर समयसारका जीव सौधर्मदेवलोकमें पल्योपमकी आयुवाला देवता हुआ ।

इसी भरतक्षेत्रमें विनीता नामकी नगरीमें भगवान ऋषभदे-
वके पुत्र भरत चक्रवर्ती राज्य करते थे । समय-
मरीचिका भव सारका जीव देवलोकसे उन्हींके घर पुत्ररूपमें
उत्पन्न हुआ । अपने सूर्यके समान तेजसे वह
चारों तरफ मरीचि (-किरणें-) फैलाता था, इससे उसका नाम
मरीचि रक्खा गया । क्रपशः मरीचि जवान हुआ ।

भगवान् क्षत्रमदेवका सबसे पहला समयसरण विनीतके बाहर हुआ। मरीचि भी अपने हनुमके साथ समयसरणमें गया और देवना सुन, बर्ष ग्रह जलर साधु हो गया।

जब गरमिनेदि दिन आये तो समयपर आहारपानी न मिलनेसे, तेज प्रपूर्व विचार करनेके दुःखसे और पसीनेके मारे कपड़ोंके मी हो जानेसे मरीचिका मन बहुत व्याकुल हो उठा। वह सोचने लगा,—पर्वतके समान दुःख हीशायर मैंने क्यों उठा किया? आस्तिरतक मुझसे इसका सुकर होना। मार सुहस्य भी अब कैसे हुआ जाय? इससे वह सोच हैसार्ह होयी। मगर इस मारको हल करनेका कोई रस्ता निकलना चाहिये। बहुत दिनोंक विचार करनेके बाद उसने स्थिर किया,—

मुनि जोग भिदसे विरक्त हैं और मैं तो भिदके आपीन हूँ इसलिये मैं भिदकारी नूँगा। केहकोच करनेसे महान पीडा होती है, मैं इस पीडाको छदन करनेमें असमर्थ हूँ इसलिये पाक हस्तरेसे हुँडवाया करूँगा और धिरपर बिला भी रक्खूँगा। मुनि महाभक्तपारी होते हैं मैं अशुभतक पावन करूँगा। मुनि कर्षकशीन होते हैं मैं अपनी जकरतोंको पूरा करनेके लिए पैसा रक्खूँगा। मुनि मोहरीन होवेसे धूप और पानीसे बचनेके लिए कोई साधन नहीं रहते, मैं अपनी रक्षाके लिए छनीक उपयोग करूँगा और बूते पारूँगा। मुनि दीहसे सुगन्धित होते हैं, मैं सुगंधके लिए चंदनक तिकक जमाऊँगा। मुनि कपापररित होनेसे जेतक पारण करते हैं, मगर मैं तो

१. नन दंड, बचन दंड और कपडदंड।

कपायवाला हूँ इसलिए काषाय (रंगीन) वस्त्र पहनूँगा । सचित्त जलसे अनेक जीवोंकी विराधना होती है इसलिए संकट सहकर भी मुनि सचित्त जल नहीं लेते; मगर मैं तो संकट सहनेमें असमर्थ हूँ इसलिए हमेशा सचित्त जलका उपयोग करूँगा । इस तरह सुखसे रहनेके लिए मरीचिने गृहस्थ और साधुके बीचका रस्ता निकाला और त्रिदंडी सन्यास ग्रहण किया ।

ऐसा विचित्र वेष देखकर लोग उससे धर्म पूछते थे; मगर वह लोगोंको शुद्ध जैनधर्मका ही उपदेश देता था । जब कोई उसे पूछता कि, तुमने ऐसा विचित्र वेष क्यों बनाया है तो वह जवाब देता,—“मैं इतना कठिन तप नहीं कर सकता इसीलिए ऐसा वेष बनाया है ।”

एक बार महाराज भरत चक्रवर्तीके प्रश्नपर भगवान् ऋषभदेवने उनके बाद होनेवाले तीर्थंकरों और चक्रवर्तियों आदिके नाम बताये । भरतने पूछा:—“प्रभु इस समवशरणमें भी कोई ऐसा जीव है जो इस चौबीसीमें तीर्थंकर होगा ?” भगवानने जवाब दिया:—“तुम्हारा पुत्र मरीचि भरतक्षेत्रमें महावीर नामका चौबीसवाँ तीर्थंकर होगा, पोतनपुरमें त्रिपृष्ठ नामका पहला वासुदेव होगा और महाविदेह क्षेत्रकी मूकापुरीमें प्रियमित्र नामका चक्रवर्ती होगा ।” फिर भरत उठकर मरीचिके पास गये और वंदना करके उन्होंने सारा हाल कहा । सुनकर मरीचि खुशीसे नाचने लगा और कहने लगा,—“दुनियामें मेरे अमान कौन कुलीन होगा कि जिसके पिता पहले चक्रवर्ती हैं,

मिसके दादा पहले तीर्थकर हैं और जो रुद्र पक्षी बामुदेर, पोथीसर्पों तीर्थकर व विदेहसेजमें बहकनी होगा ।" इस तरह कुम्भक गर्व करनेसे उसने नीच गात्र बाँधा ।

भगवान् माझमें गये उसके बाद भी वह चिड़िड़ीके बेदर्द रहना था और रुद्र पक्षी ही उपदेश करता था । एक बार बीमार हुआ, परन्तु उसे संपन्नहीन सम्पन्नकर साधुओंमें उसकी सहायता न थी । इससे मरीचिके मनमें तोम हुआ और सोचन लगा,—ये साधु लोग बड़े ही स्वार्थी निर्दय और दक्षिण्यहीन हैं कि बीमारोंमें भी मेरी सहायता नहीं करते । यह सच है कि, मैंने संपन्न छोड़ा है, परन्तु गर्व तो नहीं छोड़ा ! मैंने विनयका ता स्वागत नहीं किया ! इनको क्या खेदकल्पबहारका भी ज्ञान नहीं है ! फिर सोचा,—मैं क्यों साधुओंको कुछ सपझूँ ? वे सोच जब अपने सुदीर्घ भी परबाह नहीं करते तो कुछ अस्वस्थोंकी परबाह न की इसमें कौनसी बुराई हुई ? फिर सोचा,—मगर मरिचिके छिपे तो मुझे इसका बचाव करना ही चाहिए । मैं जब रोगग्रस्त होनेके बाद कुछ शिष्य बनाऊँगा ।

मरीचि जब लज्जा हो गया तब उसके पास एक कपिल नामका पुत्र भयोपदेश सुनने आया । मरीचिके उसे अपना शिष्य बनाया और तभीसे चिड़िड़ी पर्यन्त हमेशाके छिपे नीच पड़ गई । इस शिष्याचार्यकी नीच शक्तिकेसे मरीचिके जीवने कोट्योति सामरोपम ममानका संसार वर्णान्न किया ।

अपने शिष्या भयोपदेशकी आज्ञाबना किये और मरकर मरीचिके नीच ब्रह्मलोके देवता हुआ । कपिलने अपने मतका

खूब उपदेश दिया और आसूर्य आदिको अपना शिष्य बनाया कपिल भी मरकर देवता हुआ । वहाँ अवधिज्ञानसे अपने पूर्व जन्मका हाल जानकर वह पृथ्वीपर आया और उसने आसूर्य आदिको अपने मतका नाम बताया । तभीसे 'सांख्य दर्शन' प्रचलित हुआ । *

ब्रह्मदेवलोकसे चयकर मरीचिका जीव कोलाक नामके गाँवमें अस्सी लाख पूर्वकी आयुवाला कौशिक ब्राह्मणका भव कौशिक नामका ब्राह्मण हुआ । उस भवमें भी उसने त्रिदंडी सन्यास धारण किया । उसके बाद मरीचिने अनेक भवमें भ्रमण किया ।

राजगृहमें विश्वनंदी नामका राजा राज्य करता था । उसके प्रियंगु नामकी रानीसे विशाखनंदी नामका विश्वभूतिका भव एक पुत्र था । राजाके विशाखभूति नामका छोटा भाई था । वह युवराज था । उसकी धारिणी नामा स्त्रीके गर्भसे, मरीचिका जीव, उत्पन्न हुआ । उसका नाम विश्वभूति रक्खा गया ।

विश्वभूति युवा हुआ तबकी बात है । एक बार वह अपने जनाने सहित पुष्पकरंदक नामके राजाके सुंदर वागमें क्रीड़ा

* श्रीमद्भागवत हिन्दुधर्मका एक माननीय ग्रंथ है । उसमें सांख्यमतकी उत्पत्ति इस तरह लिखी है,—“मनुजीकी कन्या देवहूती थी । उसके साथ कर्दम ऋषिका व्याह हुआ । देवहूतीके गर्भसे नौ कन्याएँ और एक पुत्र हुआ । पुत्रका नाम कपिल था । कपिलजी चौबीस अवतारोंमेंसे पाँचवें अवतार हुए हैं । इन्होंने अपनी माता देवहूतीजीको ज्ञान करानेके लिए जो तत्त्वोपदेश दिया, वही तत्त्वोपदेश सांख्य दर्शनके नामसे प्रसिद्ध हुआ ।”

मिसके दादा पक्षे तीर्थकर हैं और जो सुद परमा वासुदेव-
भोषीसर्वा तीर्थकर व विदेहसेनमें चक्रवर्ती होगा ।” इस तरह
हृष्टक गर्व करनेसे उसने नीच गोत्र बोधा ।

मगवान मोक्षमें गये उसके बाद भी वह बिर्हीके बेजमें
रहता था और शुद्ध धर्मका ही अभ्येष्ट करता था । एक
बार बीमार हुआ, परन्तु उसे संयमहीन सम्पन्नकर साधुओंने
उसकी सेवा सुश्रूषा न की । इससे मरीचिके मनमें शोक हुआ
और सोचने लगा,—ये साधु लोग बड़े ही स्वार्थी निर्धर्म और
इष्टिभ्यहीन हैं कि बीमारियों भी मेरी सुश्रूषा नहीं करते । यह
सच है कि, मैंने संयम छोड़ा है, परन्तु मर्य तो नहीं छोड़ा ! मैंने
विनयका तो स्वागत नहीं किया ! इनको क्या कोटिभ्यहारका
भी ज्ञान नहीं है ! फिर सोचा,—मैं क्यों साधुओंको दुरा
सम्बोध ? ये शोक जब अपने करीबकी भी परवाह नहीं करते तो
तुझ अस्वयमीकी परवाह न की इसमें कौनसी दुराई हुई ? फिर
सोचा,—मगर मरिचिके किए तो मुझे इसका अपाय करना
ही चाहिए । मैं अब रोगमुक्त होनेके बाद कुछ शिष्य बनाऊँगा ।

मरीचिके जब अच्छा हो गया तब उसके पास एक
कपिक नामका पुरुष चर्मोपदेश सुनने आया । मरीचिकेने उसे
अपना शिष्य बनाया और तभीसे बिर्ही पर्यकी इच्छाके
लिए नीच पद ग्रह । इस मिथ्याचर्मकी नीच दासनेसे मरीचिके
जीवने कोटिकोटि सागरोपम प्रमाणका संसार उपार्जन किया ।

अपने मिथ्या चर्मोपदेशकी आभोगना किये वनर धरकर
मरीचिके नीच ब्रह्मलोकेमें देवता हुआ । कपिकने अपने मतका

विश्वभूतिने उसी वक्त संभूति मुनिके पास जाकर दीक्षा ले ली । राजा विश्वनंदीको यह खबर मिली । उसे अपनी कृतिपर दुःख हुआ । उसने विश्वभूतिके पास जाकर क्षमा माँगी और उससे राज लेनेका आग्रह किया; परन्तु त्यागी विश्वभूतिने यह बात स्वीकार न की ।

एक बार एकाकी विहार करते हुए विश्वभूति मुनि मथुरा आये । विशाखनंदी भी उस समय मथुरा आया था और शहरके बाहर उसका पड़ाव था । विश्वभूति मुनि एक महीनेके उपवासके बाद गोचरी लेने शहरमें जा रहे थे । जब वे विशाखनंदीके डेरेके पास पहुँचे तो नौकरोंने और उसने विश्वभूतिको पहचाना । विशाखनंदी मुनिको देख यह सोच उनपर गुस्से हुआ कि, इसीके कारणसे पिताजीने मेरा तिरस्कार किया था । इतने हीमें एक गाय दौड़ती हुई आई और विश्वभूति मुनिसे टकराई । मुनि गिर पड़े । विशाखनंदी और उसके नौकर हँस पड़े । वह मुनिको उद्देशकर बोला:—“ अरे ! आज तरा झाड़के फल गिरानेका बल कहाँ गया ? ” इस तिरस्कारसे मुनि गुस्से हुए । उन्होंने, उठकर, गायको सींग पकड़कर उठाया, घुमाया और आकाशमें उछाल दिया । इस पराक्रमको देख विशाखनंदी और उसके नौकर लज्जित हो गये । विश्वभूति मुनिने यह नियाणा किया कि, मेरे तपके प्रभावसे भर्वांतरमें मैं बहुत बलशाली होऊँ और मेरा अपमान करनेवाले विशाखनंदीको दंड दूँ । मरीचिका जीव विश्वभूति मरकर महाशुक्र देवलोकमें उत्कृष्ट महाशुक्रका भव आयुवाला देवता हुआ ।

करमे गया था। पीछेसे राजाका पुत्र विशालनदी भी वही बनमें शीश करनेके इरादेसे पहुँचा, परन्तु विश्वभूषिणो वहाँ नाम वैसे फाटकीसे झूठ आया पड़ा। उसने अपनी मातासे यह बात कही। रानी नाराज हुई और उसने विश्वभूषिणो किसी भी तरहसे, बामसे निष्कारनेके लिए राजाको, आचार किया। राजाने फौज तैयार करनेका हुक्म दिया और समामें कहा कि, पुष्पसिंह नामका सामंत बागी हो गया है। उसका इमज करनेके लिए मैं जाता हूँ। विश्वभूषिणो भी यह खबर पहुँचाई गई। सरल स्वामी विश्वभूषि तुरत समामें आया और राजाको रोह आप फौज लेकर गया।

जब वह पुष्पसिंहकी जागीरमें पहुँचा तो उसने पुष्पसिंहको आधापारक पाया। उसे आश्चर्य हुआ। वह बापिस आया और पुष्पहरदक नामके बाममें गया, तो प्रत्यक्ष हुआ कि वहाँ राजपुत्र विशालनदी आ गया है। विश्वभूषि बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने द्वारपालोंको बुलाया और कहा—“देखा, इसे चला दिया गया है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा और राजकुमारका सना मर्मे नष्ट कर इसे चोला देकर इस बामसे निष्कारनेकी सजा दे सकता हूँ।” फिर उसने फर्कोंसे छेदे हुए एक छतपर मुका मारा। इसके कुछ सत्र जमीनपर आ गिरे। फिर उसने द्वारपालोंको कहा—“देखी मेरी शक्ति? इन फर्कोंकी तरह ही मैं तुम भोगोंके सिर बहुत छुरा कर सकता हूँ, परन्तु इस यह कुछ नहीं करमा है। जिस भोगके लिए ऐसा छत कपट और बहुद्रोह करना पड़े उस भोगको बिकार है।”

विश्वभूतिने उसी वक्त संभूति मुनिके पास जाकर दीक्षा ले ली । राजा विश्वनंदीको यह खबर मिली । उसे अपनी कृतिपर दुःख हुआ । उसने विश्वभूतिके पास जाकर क्षमा माँगी और उससे राज लेनेका आग्रह किया; परन्तु त्यागी विश्वभूतिने यह बात स्वीकार न की ।

एक बार एकाकी विहार करते हुए विश्वभूति मुनि मथुरा आये । विशाखनंदी भी उस समय मथुरा आया था और शहरके बाहर उसका पड़ाव था । विश्वभूति मुनि एक महीनेके उपवासके बाद गोचरी लेने शहरमें जा रहे थे । जब वे विशाखनंदीके डेरेके पास पहुँचे तो नौकरोंने और उसने विश्वभूतिको पहचाना । विशाखनंदी मुनिको देख यह सोच उनपर गुस्से हुआ कि, इसीके कारणसे पिताजीने मेरा तिरस्कार किया था । इतने हीमें एक गाय दौड़ती हुई आई और विश्वभूति मुनिसे टकराई । मुनि गिर पड़े । विशाखनंदी और उसके नौकर हँस पड़े । वह मुनिको उद्देशकर बोला:—“ अरे ! आज तरा झाड़के फल गिरानेका बल कहाँ गया ? ” इस तिरस्कारसे मुनि गुस्से हुए । उन्होंने, उठकर, गायको सींग पकड़कर उठाया, घुमाया और आकाशमें उछाल दिया । इस पराक्रमको देख विशाखनंदी और उसके नौकर लज्जित हो गये । विश्वभूति मुनिने यह नियाणा किया कि, मेरे तपके प्रभावसे भवार्तरमें मैं बहुत बलशाली होऊँ और मेरा अपमान करनेवाले विशाखनंदीको दंड दूँ । मरीचिका जीव विश्वभूति मरकर महाशुक्र देवलोकमें उत्कृष्ट महाशुक्रका भव आयुवाला देवता हुआ ।

मरतसेयके पोतनपुर नायक मगरमें रिशुपतिधनु नायक राजा
 राज्य करते थे । इनकी परानी मझाके
 त्रिभुव नमुनेयम भन गर्भसे चार स्वामीसे सुचित एक पुत्र
 जन्मा । उसका नाम 'अचक' रहला
 गया । उसके बाद मझाने एक सुन्दरी कन्याको जन्म दिया ।
 उसका नाम युगावती रहला गया । बीरे २ पौवनने बसन्त ऋतुकी
 मौति, युगावतीपर अपना साम्राज्य स्थापित किया महादेवी
 मझाको, अपनी मिय पुतीको पौवनवती देल उसके विवाही
 किया हुई । एक दिन युगावती अपने पिताको भजाम करने गई
 थी । उसके कव सावम्पको देलकर राज्य सम्पन्न बना ।
 युगावतीको अपनी मौतमें विम बह उसके मासोंपर दाब कैलने
 लगा । उसने मन ही मन उसके साथ विवाह करनेका
 निश्चय किया ।

दूसरे दिन बह जब अपनी समाये गया तब उसने दरक
 समी मविष्ठित बुक्कोको बुलाया और पूछा—“ मेरे राज्यमें
 कोई रत्न उत्पन्न हो तो उसका स्वामी कौन है ? ” सबने कहा—
 “ आप हैं ”

राजाने फिर पूछा—“ मैं उसका स्वामी हो सकता हूँ ? ”
 सबने जबाब दिया —“ हाँ महाराज, आप हो सकते हैं । ” राजाने
 फिर पूछा—“ सोचकर कहो, क्या मैं उस रत्नका उपभोग कर
 सकता हूँ ? ” वे क्या जानते थे कि राजा कक करके इनसे बातें
 पूछ रहा है । सबने हृद भावसे कहा—“ हाँ उपभोग, आप
 कर सकते हैं । ” तब राजा बोला—“ मेरे घर कन्ये हुए कन्या

रत्नसे मैं व्याह करना चाहता हूँ ।” राजाकी बात सुनकर सभी सन्नाटेमें आ गये । उनके मुँह उतर गये । किसीकी जवानमें शब्द नहीं था । राजा बोला:—“तुम्हींने सम्मति दी है कि मेरे राज्यमें जो रत्न हो उसका मैं स्वामी हूँ । अब चुप क्यों हो ? मैं इस समय तुम्हारी मौजूदगीमें गांधर्व विवाह करूँगा ।” राजाने मृगावतीको बुलाकर शहरके सभी प्रतिष्ठित पुरुषोंकी उपस्थितिमें उससे गांधर्व विवाह कर लिया ।

महादेवी भद्रा पतिके इस घृणित कार्यसे बड़ी लज्जित हुई और अपने पुत्र बलदेव अचलको साथ ले दक्षिणमें चली गई । राजकुमार अचलने अपने बल एवं पराक्रमसे माहेश्वरी नामक एक नया नगर बसाया । कुछ दिन वहाँ रह शहरको व्यवस्थित कर वह अपने पिताके पास चला गया । और पिताके दोषकी उपेक्षा कर वह भक्ति सहित उनकी सेवा करने लगा । शहरके लोग राजाको रिपु प्रतिशत्रुकी जगह प्रजापति कहकर पुकारने लगे, कारण वह अपनी प्रजा-सन्तानका पति हुआ था ।

राजाने मृगावतीको पट्टरानी पदसे सुशोभित किया । कालान्तरमें मरीचिका (विश्वभूतिका) जीव महाशुक्र देवलोकसे चयकर उसके गर्भमें आया । उस रात महादेवीने वसुदेवके जन्मकी सूचना देनेवाले सात शुभ स्वप्न देखे । समयपर एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ । उसके पृष्ठ भागमें तीन हड्डियाँ थीं, इसलिए उसका नाम त्रिपृष्ठ रक्खा गया । यही इस चौबीसीमें प्रथम वसुदेव हुआ है । राजकुमार अचल अपने भाईको खेलाता और आनंदसे दिन बिताता । त्रिपृष्ठ बड़ा हुआ और दोनों

माइपोमें गांधी जीति हो गई । बड़े सुखसे विपुष्ट बास्यकसछो
 म्पतीत कर युवावस्थाको प्राप्त हुआ । जब वह नवान हुआ तब
 बसका शरीर ममान अस्ती पनुष था ।

उस तरफ रत्नपुर मगरके मधुखीव नामक राजाकी नीसी-
 बना नाथक रात्रीके गर्भसे अन्धखीव नामक यति बासुदेवका
 भी जन्म हो चुका था । वह बड़ा बराबरी, एवं रत्नमिपुष
 था । धीरे २ बसकी बीरताकी पाठ सब राजानोंपर बैठ गई ।
 प्रायः सभी राजा बसके आधीन हो गये । समयपर यति बासु-
 देवका बह भी बसकी आयुषशाकावे बस्पा हुआ । बसके
 प्रभावसे अन्धखीवने मरत क्षेत्रके छीम खेडोंपर विजय पक्का
 करवा दी । मानव बरदास कादि तीक्ष्णबोसे भी उसने अपना
 आधिपत्य स्वीकार कराया ।

एक बार उसने अन्धकिनु नामक वैभेत्तिकको बुलाकर
 अपना मरिष्य दूजा । अन्धकिनुने बड़ी आनन्दघनीके बाद
 कहा—“राजन् आपके पंडबेग नामक बूतको जो पीरेगा और
 हुंगगिरिमें रहनेवाले केसरी सिंहको जो पार करनेवा बसीके
 हाथसे आपकी मौत होगी ।” यह सुनकर अन्धखीव बड़ा चिन्तित
 हुआ । उसने अनुका पता लगाके किए हुंगगिरिके पासके
 पंडेपुर प्रदेशमें छातीके लेत तैयार कराये और उनही रक्षा
 करनके किए वह अपने अधीनस्थ राजाओंको भेजने लगा ।

एक बार बसको पता लगा कि, पोतनपुरके दो राजकुमार
 बड़े बहान हैं । उसे बराम हुआ कि, कहीं वे ही तो मेरे बूत
 नहीं हैं । उसने हमकी आज करनेके लिए अपने दूत पंडबेग-

को भेजा । चंडवेग बढ़ा वीर पुरुष था । वह अपने दलबल सहित पोतनपुर पहुँचा और सीधा प्रजापतिकी राजसभामें चला गया । महाराज उस समय समस्त दरबारियों और दोनों राजकुमारोंके साथ संगीतकी मधुर ध्वनि सुननेमें मग्न थे । चण्डवेगके अचानक सभामें प्रवेश करनेसे राग रंग बंद हो गये, सभामें सन्नाटा छा गया और प्रजापतिने उसका यथायोग्य सत्कार किया । त्रिपृष्ठ इस नवागंतुकपर बढ़ा नाराज हुआ । उसने अपने एक मंत्रीसे पूछा:-“यह कौन है ?” उसने जवाब दिया:-“यह अश्वघ्रीव प्रति वासुदेवका पराक्रमी चण्डवेग दूत है ।” अभिमानी त्रिपृष्ठने कहा:-“इस दुष्टको मैं जरूर दंड दूँगा । यह चाहे कितने ही बड़े राजाका दूत हो, मगर इजाजत लिए बिना सभामें आनेका इसे कोई हक नहीं था ।” मगर वहाँ वह कुछ नहीं बोला । उसने अपने आदमियोंसे कहा:-“यह जब यहाँसे विदा हो तब तुम मुझे खबर देना ।”

थोड़े दिनके बाद प्रजापतिने चंडवेगको विदा दी । राजकुमार त्रिपृष्ठको उसके जानेके समाचार दिये गये । दोनों भाइयोंने उसे मार्गमें जाते हुएको रोककर कहा:-“रे दुष्ट ! रे मूर्ख ! तूने घमंडके मारे नियमोंका उल्लंघन कर राजसभामें प्रवेश किया है और हमारे राग-रंगमें विघ्न डाला है इसलिए आज तुझे इसकी सजा दी जायगी ।” त्रिपृष्ठने तलवार निकाली । अचलने उसे ऐसा करनेसे रोका और अपने आदमियोंको इशारा किया । आदमियोंने चंडवेगसे हथियार छीन लिये और उसे खूब पीटा । चंडवेगके साथी सभी भाग गये ।

हूतकी ऐसी दुर्गति हुई सुनकर मन्नापत्तिको दुःख हुआ। उसने बादमी भेजकर हूतको वापिस बुलवाया, कदकेकी छठिजे किए हात मर्दित किया और उस कनेकतरहसे इनाम इकराम देकर सन्तुष्ट किया। और इस फटनाकी सबर अच्छीबकी न देनेका उससे वादा कराया।

अवमानित हूत अच्छीबके पास पहुँचा। उसके परसे ही उसके सापिरोनि जाकर पोतनपुरकी फटनाक समाचार सुना दिये थे। अपना वादा पूरा होनेका कार्य बराय न देकर हूतने की सारा इत्तना सुना दिया। सुनकर अच्छीबको क्रोध हो आया, परन्तु मन्नापत्तिकी समायाचनाके समाचार सुनकर कुछ शान्ति भी हुई। उसने बिचार कि नैवेतिकी एक बात छे सची हुई है। अब दूसरी बातकी सत्यता जाननेके लिए भी बराय करना चाहिए। उसने हूत भेजकर मन्नापत्तिकी घासी-के लेककी रसके लिए जानेका आदेश दिया।

मन्नापत्तिने अच्छीबकी आज्ञा दोनों कुमारोंको सुना दी। त्रिपुष्ट पर सुनकर सिंहका बच करने जानेके लिए तैयार हो गया। दोनों भाइयोंने तुंगगिरिके केतोंके पास जाकर देरे राखे।

जोगोंके द्वारा सिंहकी अशुभ चत्तिका पता चला। बड़-बड़े ब्रह्मबानोंको उसने पलक मारते मार मिराया था। अच्छे अच्छे बहादुर उसके दास बन गये थे। ऐसे बिकलाक सिंहको मरना बड़ा कठिन कार्य था। परन्तु त्रिपुष्ट पर्य अपसकृपारने उसका उसकी गुफामें न सखकरा। सिंहने बेटी निमाद करके देला और दो जवानोंको अपनी गुफाके सामने सदा देखकर वापिस बराय-

हीसे आँखें बंद कर लीं । त्रिपृष्ठके नौकरोने चारों तरफसे चिल्लाना और पत्थर फेंकना आरंभ किया । यह बात शेरको असह्य हुई । उसने उठकर गर्जना की । उसकी गर्जना सुनकर त्रिपृष्ठके कई नौकर भयसे गिर पड़े, पक्षी पेड़ोंसे नीचे आ रहे और पशु खाना और चलना फिरना छोड़-ताकने लगे । यह सब हुआ; परंतु दो जवान तो उसकी गुफाके सामने कुछ दूर स्थिर खड़े ही रहे ।

शेरने गुफासे बाहर निकलकर खड़े हुए जवानोंपर छलांग मारी । त्रिपृष्ठने लपककर शेरके जबड़े पकड़े और उसे चीर दिया । दो डुकड़े होने पर भी शेरका दम न निकला । वह तड़प रहा था और यह सोचकर दुःखी था कि आज इस छोकरेने मुझे मार डाला । हजारों बड़े बड़े शस्त्रधारियोंको मैंने पलक मारते यमघाम पहुँचाया था उसी मुझको, इस छोकरेने क्षणभरमें चीरकर फैंक दिया । त्रिपृष्ठके सारथीने—जो महावीरके भवमें गौतम गणधर हुए थे—कहा —“ हे सिंह, जैसे तू पशुओंमें सिंह है वैसे ही ये त्रिपृष्ठ मनुष्योंमें सिंह हैं और वासुदेव हैं । तेरा सद्भाग्य है कि, तू इनके हाथसे मारा गया है ।” सिंहको यह सुनकर संतोष हुआ और वह मरकर चौथे नरकमें गया ।

त्रिपृष्ठने शेरका चमड़ा निकलवाया और उसे लेकर वह राजधानीको चला । अश्वग्रीवको यह खबर मिली । उसको निश्चय हो गया कि मेरी मौत आ गई है । उसने शंकामें जीवन विताना ठीक न समझा और प्रजापतिको कहलाया कि, तुम्हारे लडकोंने जो बहादुरी की उससे मैं बहुत खुश हूँ । उन्हें शेरके चमड़ेके साथ मेरे पास भेज दो । मैं उनको इनाम दूँगा ।”

त्रिपुष्ट बोले—“अन्धश्रीवन्दे करना कि, जो राजा एक
देरको नहीं पार सक्षर वसत राजासे इनाम सेनेको त्रिपुष्ट
तैयार नहीं है । वीर वीरोसे इनाम सेते हैं, यामुष्मी भावमियोंसे
नहीं ।”

पर सुनकर अन्धश्रीवन्दे वृत्तको कोप हो जाया और वह
बोला—“वदत छोड़ो ! तुम्हें याकुम नहीं है कि, तुम
किसको— ।” वृत्त अपनी बात पूरी भी न कर पाया या कि,
त्रिपुष्टके भावमियोंसे उसे पीठपाटकर बहसि निकाल दिया ।

अन्धश्रीवन्दे जब ये समाचार मिले तो वह अपनी फौज
लेकर गया । त्रिपुष्ट भी फौज लेकर छद्मे निकला । बोड़ी
देर तक फौजें बढ़ती रहीं । फिर त्रिपुष्टने कहा—“हवा
फौजका नाश किया जा रहा है । आओ तुम और मैं छद्मकर
छद्माईका फैसला कर लें । अन्धश्रीवन्दे पर बात मान ली ।
दोनोंने मरकर बुद्ध किया और अंतमें अन्धश्रीव मारा गया ।

अन्धश्रीवन्दे मरा जान सभी राजाओंने जा आकर त्रिपुष्टसे
अपना स्वामी स्वीकार किया और यें दे देकर वसन्ती कृपा
बाँटी । त्रिपुष्टने सबको अमय किया । वहीसे त्रिपुष्टने जाकर
मरत्तार्द्धको भीता कोटिदिसम्बन्धे ज्ञानमात्रमें अपने सिरसे पी छेपा
हवाकर रत्न दिया और छोरे यूपकन्दे (१) अपने पराक्रमसे
हवाकर पोतनपुरका रत्न दिया । पोतनपुरमें देवताओंने
वीर राजाओंने उन्हें अर्द्धचन्द्रकि कपार अधिषिक्त किया ।

पृथ्वीपर जो जो अछम्य रत्न थे । वे सभी त्रिपुष्टको मिले ।
मरत्तार्द्धमें भिन्ने वक्ष्य गवैये वे वे भी त्रिपुष्टके राज्यमें अमय ।

एक रातको गवैये गा रहे थे और त्रिपृष्ठ शय्यापर लेटा हुआ था । उसने अपने द्वारपालको हुक्म दिया, जब मुझे नींद आ जाय तब गवैयोंको छुट्टी दे देना ।

त्रिपृष्ठ सो गया मगर मधुर संगीतके रसिया द्वारपालने गवैयोंको छुट्टी न दी । सवेरा हुआ । त्रिपृष्ठ जागा और उसने क्रोधसे पूछा:—“अभी तक गवैये क्यों गा रहे हैं ?” द्वारपालने डरते हुए जवाब दिया:—“प्रभो ! मधुर गायनके लोभसे मैंने इन्हें छुट्टी न दी ।” त्रिपृष्ठको और भी अधिक गुस्सा चढ़ा और उसने शीशा गरम करवाकर उसके कानमें डलवा दिया । विचारा द्वारपाल त्रिपृष्ठके इस क्रूर कर्मसे तड़पकर मर गया ।

त्रिपृष्ठने और भी ऐसे अनेक क्रूर कर्म किये थे । जिनसे उसने भयंकर असाता वेदनी कर्म बाँधा और अंतमें मरकर वह सातवें नरकमें गया । त्रिपृष्ठके भाई अचल बलभद्र वैराग्य पा, दीक्षा ले मोक्षमें गये ।

मरीचिका जीव नरकसे निकलकर केशरीसिंह हुआ । फिर मनुष्य तिर्यचादिके कई भवोंमें भ्रमणकर चक्रवर्ती प्रियमित्रका भव अंतमें मनुष्य जन्म पाया । और शुभ कर्मोंका उपाजन कर अपर विदेहमें, धनंजयकी राणी धारिणीके गर्भसे जन्मा और प्रियमित्र नाम रक्खा गया । युवा होनेपर उसने छः खंड पृथ्वीकी साधनाकी और देवताओंने तथा राजाओंने बारह बरस तक उत्सव कर उसे चक्रवर्तीपदसे सुशोभित किया ।

अनेक वर्षों तक ग्याय पूर्वक राज्यकर विधमिधने पोटिक नामके आचार्यसे दीक्षा ली और तपकर वह भुक्तदेवसोकमें सत्तार्थ नामक विद्यालयमें देवता हुआ ।

महाशुक्र देवसोकसे चपकर भरतलोकके छत्रा नामक नगरमें भित्तबुजु राजाकी भद्रा नामा राज्यके राजा नन्दनस्य का मर्षसे परीक्षित जीव जन्मा । नाम नन्दन रक्ता मया । राजा भित्तबुजुके दीक्षा केनेपर नन्दन राजसिंह सनपर बैठा । कई बरसों तक राज्यकर जब चौबीस लाख बरसकी आयु हुई तब उसने पोटिकाचार्यसे दीक्षा ली और बीस स्वानककी आराधना कर तीर्थकर नाम कर्म बोधा ।

अंतमें नन्दन मुनि आयुष्यके अंतमें जनघन ब्रह्मकर मायव प्रभव नामक देवसोकमें देव नामक देवसोकमें पुष्पेश्वर निर्मानमें देव हुए ।

अर्द्धरीपके भरतलोकके मलय प्रदेशमें ब्राह्मण कुंड नामक एक ब्राह्मणोद्भ गौव था । उसमें कुडा-भात्मन महावीरका मन कस कुलका कृपयवत् नामक ब्राह्मण रहता था । उसके देवान्दा नामकी भार्या थी । वह जाधंपर कुंडमें जन्मी थी । उसको अच्छे सुदि ६ के दिन चंद्रमा जब हस्तोत्तर (उत्तराषाढा) मकरमें आया था तब चौदह महास्वम आये और परीक्षिता जीव इसमें देव सोकसे चपकर देवान्दाकी क्लेशमें आया । सेबरे ही देवान्दाने

अपने पातिसे स्वर्मांकी बात कही। ऋषभदत्तने कहा;—“तुम्हारे गर्भसे एक महान आत्मा जन्म लेगा। वह चारों वेदोंका पार-गामी और परम निष्ठावान बनेगा।” यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई।

प्रभुके गर्भमें आनेके बाद ऋषभदत्तको बहुत मान और धन मिले।

जब देवानदाके गर्भको ब्यासी दिन बीते तब सौधर्म देव-लोकके इंद्रका आसन काँपा। सौधर्मने अवधिज्ञानसे प्रभुको देवानदाके गर्भमें आया जान, सिंहासनसे उतरकर बटना की। फिर वह सोचने लगा,—तीर्थकर कभी तुच्छ कुलमें, दरिद्र कुलमें या भिक्षुक कुलमें उत्पन्न नहीं होते। वे हमेशा इक्ष्वाकु आदि क्षत्रिय वंशमें ही जन्मते हैं। महावीर प्रभु भिक्षुक कुलकी स्त्रीके गर्भमें आये, यह उन्हें, मराचिके भवमें किये हुए, कुलाभिमानका फल मिला है। अब मैं उनको किसी उच्च क्षत्रिय वंशमें पहुँचानेका प्रयत्न करूँ।

इन्द्रने अपनी प्यादा सेनाके सेनापति नैगमेपी देवको बुलाया और हुक्म दिया;—“मगधमें क्षत्रियकुंड नामका नगर है। उसमें

- १—कग्वेवमें इस देशका कीकट नामसे उल्लेख है। अथर्ववेदमें इसको मगध देश ही लिखा है। हेमचन्द्राचार्यने अपने कोशमें दोनों नाम दिये हैं। पञ्चवर्ण सूत्रमें आर्य दश गिनाते समय मगध सबसे पहले गिनाया गया है। इस समयका विहार प्रांत मगध देश कहा जा सकता है। इसमें जैन और बौद्धोंके बहुतसे तीर्थ हैं। इससे वे उसे पवित्र मानते हैं।
- २—विहार प्रातके बसाह पट्टीके पास वसुकुंड नामका एक गाँव है। शोधक उसीको क्षत्रियकुंड बताते हैं।

इसका बंधक सिद्धार्थ नामक राजा राज्य करते हैं। उनकी राजी बसिष्ठ गोबन्दी निबन्धा गर्भवती हैं। समझे मर्ममें क्या है। उसे से जाकर ब्राह्मणकुंडकी देवानदा तथा ब्राह्मणोंके मर्ममें रखना और देवानदाके मर्मको लाकर निबन्धा माताके गर्भमें रखना।

मैगमेरी देवन इन्द्रकी आज्ञाका पालन किया। उसने वह देवानदाका मर्म हरण किया तब देवानदाने चौदहों महा स्वप्न अपने हृत्से निकलते देखे। वह सहसा उठ बैठी तो उसे मातृम हुआ कि, उसका गर्भव बाधक किसीने हर लिया है। वह

१—कम्पतूर और विसेवास्वर्गमें सिद्धार्थको लक्ष्मणका कविता किता है एक न्नी। “इन्द्रिपुंड्र खंभे सिद्धार्थ नामक कविता है। उसकी मार्ग विष्णुकी कोलमें मन्वानको डे आ।” (आम्पेदेव छवितिया विसेवास्वर्ग का १ का पैरा १११) “कामदेवके बंधमें कये हुए सप्त नामक कविता विसेवास्वर्गमें मन्वे जन्मे हुए कामदेवके सिद्धार्थ नामक इन्द्रिपुंड्र मार्ग बसिष्ठ गोबन्दी निबन्धा नामक लक्ष्मणकी कोलमें रखनेका निबन्ध किया (कम्पतूर सप्त गोबिन्दा पैरा ८२) इन्द्रिपुंड्रोंका मन है कि—इन्द्रिपुंड्र वेहालीका एक पण (Sabarban) था। वेहालीमें मन्वान का। सिद्धार्थ इन्द्रिपुंड्रकी तरफसे इन्द्रिपुंड्र और इन्द्रिपुंड्रसिन्धोके नेता थे। वे सात कुलने थे। आम्पेदेव ज्योंवे कामदेवके अपने ही कोलोंको लाने काय है। सातोंका कुल सप्तकुल हुआ और उनका बंध सप्तर्षि कसबा का। सप्तकुंड्र यी कामदेव-हीका है। इसे जान बहुत है कि इन्द्रिपुंड्र और सप्तकुंड्र एक ही बंध-के दो भाग हैं।

बहुत रोई चिल्लाई; परन्तु सब बेकार था। गर्भस्थ बालक निकाल लिया गया था। उसका वापिस आना असंभव था।

आसोज वदि १३ के दिन चंद्रमा जब उत्तराषाढा नक्षत्रमें था तब नैगमेपी देवने मरीचिके जीवको त्रिशलादेवीके गर्भमें रक्खा। त्रिशलादेवीको चौदह महास्वप्न आये। इन्द्रादि देवोंने गर्भकल्याणक मनाया।

गर्भको जब सात महीने बीते उसके बाद एक दिन गर्भस्थ महावीर स्वामीने सोचा कि, मेरे हिलनेसे माताको कष्ट होता है इसलिए वे गर्भावासमें योगीनी तरह स्थिर हो रहे। गर्भका हिलना बंद होनेसे त्रिशलादेवीको बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने समझा कि, मेरा गर्भ नष्ट हो गया है। वे रोने लगीं। सारे महलोंमें यह खबर फैल गई। सिद्धार्थ आदि सभी दुखी हुए। गर्भस्थ अवधिज्ञानी प्रभुने मातापिताका दुःख जानकर अपना अग-स्फुरण किया। गर्भ कायम जानकर माता पिताको और सभी लोगोंको बड़ा आनंद हुआ। माता-पिताने आनंदके अतिरेकमें लाखों लुटा दिये। प्रभुने गर्भ-वासहीमें मातापिताका अधिक स्नेह देखकर नियम किया कि जबतक मातापिता जीवित रहेंगे तबतक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। अगर मैं दीक्षा लूंगा तो उन्हें दुःख होगा और ये असाता वेदनी कर्म बाँधेंगे।

विक्रम संवत् ५४३ (शक सं ३७८ और ईस्वी सं ६००)

पूर्व वैश्वसुदि १३ के दिन भाषी रातके

समय, गर्मको जब ९ महीने और साढ़े सात

दिन बीत चुके थे और चंद्र जब इस्थोचरा

(चक्षरापादा) मत्तकमें आया था तब बिहलदेवीने, सिंह
सप्तमबाजे पुष्करत्नको कन्य दिया । वस समय मोर्मकरा
आदि छपन दिक्कुमारियोनि आकर महुका और माताका
सुतिका कर्म किया ।

सौषर्मेन्द्रका आसन रूपा । वह महुका कन्य नामकर
परिवार सहित सुतिका घरमें आया । उन्हेनि दुरहीसे महुको
और माताका प्रभाव किया । फिर इन्द्रने देवीको अवस्थापनि
मिथ्यामें सुसमा, माताकी वगळमें प्रभुका प्रतिविंब रक्खा और
प्रभुको बठा किया ।

वसके बाद इन्द्रन अपने पाँच रूप बनाये । एक रूपने
प्रभुका गाढ़में किया, दूसरे रूपने प्रभुपर छत्र रक्खा, तीसरे
और चारों रूप दोनों तरफ बैधर बढ़ाने लगे और पाँचवाँ
रूप बस उछामता और नाचता कूदता आग चलता । इस तरह
सौषर्मेन्द्र प्रभुको लेकर सुयेक पर्वतपर पहुँचा और वहीँपर
अतिरंजना नामकी दुबाके सामने सिंहासनपर बैठा । दूसरे तरसठ

१ इतने समय हमने हुनि श्री कल्याणविजयजी काकाएक कीर्तिर्लभ
संस्कृत और जैनकाव्यमयना निबन्धके आधार पर लिखा है ।

२ बिहलदेवी बहामंडि स्थित थी तथा चेडककी कविनी थी ।

इन्द्र भी अपने आधीन देवताओंके साथ, स्नात्र करानेके लिए वहाँ आ पहुँचे ।

आभियोगिक देव तीर्थजल ले आये और सब इन्द्रोंने, इन्द्रा-णियोंने और सामानिक देवोंने अभिषेक किया । सब दो सौ पचाम अभिषेक हुए । एक अभिषेकमें चौंसठ हजार कलश होते हैं ।

इस अवसर्पिणी कालके चौबीसवें तीर्थकर महावीर स्वामीका शरीर—प्रमाण दूसरे तेईस तीर्थकरोंसे

जन्मोत्पन्न और बहुत ही छोटा था, इसलिए अभिषेक बलप्रदर्शन करनेकी सम्मति देनेके पहले इन्द्रके मनमें शका हुई कि, भगवानका यह

बाल-शरीर इतनी अभिषेक-जल-धाराको कैसे सह सकेगा ?

अवधिब्रानसे भगवानने यह बात जानी और उन्होंने अपने बाएँ पैरके अगूठेमें मेरु पर्वतको दबाया । पर्वत काँप उठा । प्रभुजन्म-महोत्सवके समय यह उपद्रव कैसे हुआ ? इन्द्रने सोचा । उसे प्रभुका बल* विदित हुआ और उसने तत्कालही क्षमा माँगी ।

* तीर्थकरोंमें कितना बल होता है ? इसका उल्लेख शास्त्रोंमें इस तरह किया गया है,—

बारह योद्धाओंका बल एक गोद्धा (बैल) में होता है, दस बेलोंका बल एक घोड़ेमें होता है, बारह घोड़ोंका बल एक भैंसेमें होता है, पन्द्रह भैंसोंका बल एक मत्त हाथीमें होता है, पाँच सौ मत्त हाथियोंका बल एक केसरी सिंहमें होता है, दो हजार केसरी सिंहोंका बल एक अष्टापद पक्षीमें होता है; दस लाख अष्टापदोंका बल एक बलदेवमें होता है, दो बलदेवोंका बल एक वासुदेवमें होता है, दो वासुदेवोंका बल एक चक्रवर्तीमें होता है, एक लाख चक्रवर्तियोंका बल एक नागेन्द्रमें होता है, एक करोड़ नागेन्द्रोंका

ममिषेक, मक्तिपूजनादिकी विधि सम्पाद कर, इन्द्र मण्डको बापिस
त्रिभुजा देवीकी मोक्षमें सुखा, मण्ड-वर्तिर्बिष से, माताकी भवसा-
पनिका मित्रा हर, परमें बचीस करोड़ मृत्युके रत्न, सुवर्ग,
रक्त्यादिकी इष्टि करा, मण्डको या मण्डकी माताको कष्ट देनेका
कोई कष्ट न करे ऐसी घोषणा करा, अपने स्वामपर गया।

सिद्धार्थ राजाने सबेरे ही मण्डका जन्मोत्सव मनाया,
कैदियोंको छोड़ दिया, मजाननोंसे—राज्यका राज छोड़कर
अपना स्वामेसे कथा बुझाकर—अन्यक्त किया, सब तरहके
'कर' छोड़ दिये और राज्यपरमें ऐसी व्यवस्था कर दी कि
मजानन इस दिनतक जन्मोत्सव करते रहें।

बारहवें दिन सिद्धार्थ राजाने मण्डका नाम 'कर्तृमान' रक्ता;
कारण जबसे मजानन गर्भमें आये तबसे सिद्धार्थ राजाके राज्यमें
वन-वाग्म्यादिकी इष्टि हुई, बहुत परास्त्र हुए और सब तरह
सुख श्रुति बड़ी थी।

जब कर्तृमान स्वामी जाठ वर्षक हुए तबकी बात है। वे
अपनी वज्रके कड़कोंके साथ एक प्रधानमें
इतना वन हरण किया सोच रहे थे। उस समय प्रसंगवत् इन्द्रमें
बद्धमान स्वामीकी बीरता और पीर
छाके बलाम किया। एक विष्णुवासी वृषका यमुन्यकी बीरताक

कत एक इन्द्रमें इलाह के अर्जुन कर्णोंका वल विनेत्रोंकी चढ़ी अनु
होने होता है। इन्हीं विष तर्जकर अतुल कठगारी कहते हैं।

× बुज जन्मोत्सवके समय, पुष्पामके अभिषेकके समय और विजये-
सुखके समय कैदियोंको छोड़नेकी और कर बंद करनेकी प्राचीन कदमि थी।

बरखान अच्छे न लगे । इसलिए वह तुरत वहाँ आया जहाँ सभी बालक खेल रहे थे ।

जब देव पहुँचा तब वे आमलकी क्रीड़ा करते थे । वर्द्धमान स्वामी और कई लड़के झाड़पर चढ़े हुए थे । देव भयंकर सर्पका रूप धरकर झाड़के लिपट गया । उसे देखकर लड़के बहुत डरे । वर्द्धमान स्वामीने लड़कोंको धीरज बँधाई । फिर प्रभु नीचे उतरे । उन्होंने सर्पको पूँछ पकड़कर एक झटका मारा । वह ढीला पड़ गया और झाड़से उसके बंधन निकल गये । प्रभुने उसे तिनकेकी तरह एक तरफ फेंक दिया ।

लड़के फिर दूसरा खेल खेलने लगे । उसमें जीतनेवाला दूसरे लड़कोंपर सवारी करता था । वर्द्धमान स्वामी जीते । वे सब राजकुमारोंपर चढ़ चढ़ कर दौंव लेने लगे । लड़केका रूप धारण किये हुए देव भी उनके अंदर था । उसकी घोड़ा बननेकी पारी आई । वह प्रभुको लेकर भागा और इतना ऊँचा हो गया कि उसके कंधेपर बैठे हुए वर्द्धमान स्वामी ऐसे मालूम होने लगे मानों वे आकाश में पहुँच गये हैं । लड़के भयसे चिल्लाये । वर्द्धमान स्वामीने अपने ज्ञानबलसे उसकी दुष्टता

१ लड़के झाड़पर चढ़ते हैं, एक लड़का उनको पकड़ता है । जब पकड़नेवाला झाड़पर चढ़ता है तब दूसरे कुछ लड़के नीचे कूदकर या उतरकर, पकड़नेवालेकी एक लकड़ी—जो अमुक गोल कुँडालेमें रहती है—दूर फेंक देते हैं । इससे पकड़नेवाले लड़केको वह लकड़ी लेने जाना पड़ता है । जब तक वह लकड़ी कुँडालेमें नहीं होती तबतक वह किसीको नहीं पकड़ सकता । 'यही आमलकी क्रीड़ा' है ।

जानी और उसके कंधेपर जोरसे एक धुंसा मारा। वह हाससे चिल्लाकर छोटे सड़कोंमा हो गया। उसने मनुष्यो कंधेसे उतारा और अपने दृष्टरूपसे मनुष्यो ममस्कार किया। फिर वह अपने स्थानपर बैठा गया।

तब वं श्वर वरसक हुए तब पाठशास्त्रमें मेने गय। उस समय इन्द्रका आसन खोया। उसने अवशिष्टागसे बहुतय पाठशास्त्रा मेनेकी बात जानी। वह एक ब्राह्मणक रूप बरकर आया और उसने उपाध्यायसे कुछ प्रश्न पूछे। उपाध्याय जवाब न दे सक्य तब मनुने उसके प्रश्नोंके उत्तर दिये। यह देखकर सभी सोमोंको अचरज हुआ। फिर ब्राह्मणक रूपमें आये हुए इन्द्रन कय—“इ उपाध्याय। महावीर सामान्य ब्राह्मण नहीं हैं। ये तो पूर्वोपाश्रित दुम्भके चरण महाम ज्ञानवान हैं।”

उपाध्यायने भी महावीर स्वामीसे शब्द-सुत्पत्ति आदि व्याकरण सबकी मनेक प्रश्न पूछे। उसे जन सक्य योग्य उत्तर मिला। इससे उसका बहुत संसार हुआ और उसने मनुके उत्तरोंको गा चढ़ोने इन्द्रको और उसक्य दिय व—संग्रहकर, जगत्में त्रिनेन्द्र-व्याकरणके रूपमें प्रसिद्ध किया।

पुनः होनेपर वर्द्धमान स्वामीका व्याह राजा समरवीरकी पुत्री बकात्रादेवीके साथ हुआ। वर्द्धमान व्याह भर संतान स्वामीकी इच्छा वाली करमेकी म पी, परंतु माता पिताकी मसफ्तके लिए और

१. विवेक उग्रशर्मा सम्मता है कि महावीर स्वामिका व्याह नहीं हुआ था।

अपने भोगावली कर्मोंका उपभोग किये विना लुटकारान था इस-
लिए उन्होंने व्याह किया था ।

यशोदादेवीकी कोखसे प्रियदर्शना नामकी एक कन्या हुई
थी । उसका व्याह जमाली नामक राजपुत्रके साथ हुआ था ।
जमाली महावीर स्वामीकी वहिन सुदर्शनाका पुत्र था ।

जब वर्द्धमान स्वामीकी आयु २८ वरसकी हुई तब उनके
मातापिताके जीव मरकर अच्युत देवलोक-
में गये । × महावीर स्वामीके बड़े भाई
नंदिवर्द्धन राज्य-गद्दी पर बैठे ।

कुछ दिनोंके बाद महावीर स्वामीने अपने बड़े भाई नंदि-
वर्द्धनसे दीक्षा लेनेकी आज्ञा माँगी । भाईने दुःखसे कहाः—
“ बंधु ! अभी मातापिताके वियोगका दुःख भी नहीं मिटा है,
फिर तुम वियोग-दुःख देनेकी बात क्यों करते हो ? ”

प्रभुने ज्येष्ठ बंधुकी बात मानकर और थोड़े दिन घरपर ही
रहना स्थिर किया । घरपर वे भावयति होकर संयमसे समय
विताने लगे ।

एक वरसके बाद लोकांतिक देवोंकी प्रार्थनासे वर्षी दान
देकर महावीर स्वामीने दीक्षा लेनेकी तैयारी की । नंदिवर्द्धनने
५० धनुष लंबी, ३६ धनुष ऊँची और २५ धनुष चौड़ी
चंद्रप्रभा नामकी एक पालखी तैयार कराई । प्रभु उसमें

× सिद्धार्थकी आयु ८७ और त्रिशलादेवीकी ८५, नदीवर्द्धनकी ९८,
यशोदा देवीकी ९०, सुदर्शनाकी ८५ प्रियदर्शनाकी ८५, वर्षकी थी ।
(म० च० पृ० २०८)

विराजमान हुए और इन्नादि देव उसे बठाकर 'शास्त्री' नामके उपबन्ध से गये।

महने पाससीसे चतरकर बस्त्रावपणोंका स्वाग किया। इसमें उनके कंपेपर देवदूष्य बस्त्र बाधा। महने पंच मुक्ति कोषकर सिद्धोंको ममस्कार किया और विक्रम संवत् ५१३ (अ. सं. ६४८ ई. स. ५७) पूर्ण मागधीर्ष कुप्यत दक्षिणके दिन चंद्र जब हस्तोचरा नक्षत्रमें आया था तब चारित्र प्रहस्य किया। उसी समय महको मन्त्रपथपज्ञान उत्पन्न हुआ।

किंतु समय महावीर स्वामीन दीक्षा ग्रहण की वस समय उनकी वस्त्र ३ वरसकी हो चुकी थी।

जब मह विहार करनेके लिए चले तब रस्तेमें 'सोम' नामका एक ब्राह्मण मिला। वह उनके देवदूष्य बस्त्रों कोसा—“हे मह ! आपके दानसे सारा जगत (यमपदेश ?) हरिद्विवासे दुष्ट हो गया है। मैं ही मात्परीन हूँ कि मेरी दक्षिण जब तक न गई। भयो ! मेरी निर्धनता भी दूर कीजिए।

मह बोले—“हे विम ! मेरे पास इस समय कुछ नहीं है। देवदूष्य बस्त्र है। इसका आधा तु ले ल।” सोम ब्राह्मण ! आधा देवदूष्य बस्त्र काड़कर ले गया। ब्राह्मण जब वह कपड़ा तुलनेवालेके पास ले गया तब उसने कहा—“हे ब्राह्मण ! अगर तू इसका आधा माग और छ आयेगा तो इसकी कीमत एक सप्तस दीनार (सोमेका सिक्का) मिलेगी।”

ब्राह्मण वापिस महावीर स्वामीके पास गया । उनके साथ साथ वह तेरह महीने तक फिरा । बादमें एक दिन प्रभु जब मोराक गाँवसे उत्तर चाँवाल नामके गाँवको जाते थे तब रस्तेमें 'सुर्वणवालुका' नामकी नदीके किनारे झाड़ोंमें उनका आधा देवदूष्य वस्त्र फँस गया । ब्राह्मणने तुरत दौड़कर वह वस्त्र उठा लिया । प्रभुने पीछे फिरकर देखा और ब्राह्मणको वस्त्र उठाते देख आगेका रस्ता लिया । ब्राह्मण वह वस्त्रार्द्ध लेकर तूननेवालेके पास गया । तूननेवालेने दोनों टुकड़ोंको वेमालूम तूना और तब एक लाख दीनारमें उस वस्त्रको बेच दिया । ब्राह्मण और तूननेवाला दोनोंने पचास पचास हजार दीनार ले लिये ।

प्रभु दीक्षा लेकर पहले दिन कुमर गाँवमें पहुँचे । वहाँ गाँवके बाहर कायोत्सर्ग करके रहे ।

गवाल-कृत उपसर्ग एक गवाला ग्रामको वहाँ आया और अपने बैलोंको वहाँ छोड़कर गाँवमें गायें दुहने चला गया । बैल फिरते हुए कहीं जंगलमें चले गये । जब गवाला वापिस आया तब वहाँ बैल नहीं थे । उसने महावीर स्वामीसे बैलोंके लिए पूछा; परंतु ध्यानस्थ वीरसे उसे कोई जवाब न मिला । वह बैलोंको ढूँढने जंगलमें गया । सारी रात ढूँढता रहा; मगर उसे कहीं बैल न मिले । विचारा हारकर वापिस आया तो क्या देखता है कि बैल महावीर स्वामीके

१ क्षत्रियकुटुम्ब अथवा वैशालीसे नालन्दा जाते समय रस्तेमें लगभग १७-१८ माइल पर एक कुस्मर नामका गाँव है । समव्रत यही गाँव पहले 'कुमर' नामसे प्रसिद्ध हो । (दश उपासको पेज ३६)

सामन बैठे हुए जुमायी कर रहे हैं। गदासूक्ष्मे बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा,—ध्यामछा डोंग करनेवाले इसी चापेने पर बैस छियाय ये। इसका विचार बैस जुटाकर याम जानेका था। उसने महुछे अनेक मछी पुरी बाँव करी, परंतु महु छ मीन ही रहे। वे धामत भी करते। उन्होंने वो रात-परके छिए कयात्सर्ग कर दिया था। वह महावीर सस्मीका मारन बीदा।

इन्द्र बड़े ठड़े ठड़े सोचने लगा—भगवानने किस तरह पर रात बिताए। उसी समय उसने अविद्वानसे गवालेछे महुपर छपट्टे देला। तत्काल ही गवालेका अपने दरदस्से बही स्पर्शित कर इन्द्र महुके पास पहुँचा आर गवालेका तिरस्कार कर बोला—“सूत ! क्या तू नहीं जानका कि ये सिद्धार्थ राजाके पुत्र कर्दमान स्वामी हैं !” कर्दमान स्वामीका नाम तुम्हें ही विचार गवाक मयमीत हुआ आर बहीसे बका गया।

जब महुने कयात्सर्गका त्याग किया तब इन्द्रने कदासिना बकर बीदा की आर करा—‘ममो ! त्यागजनक इन्द्रके बारह बरस तक आपपर निरंतर उपसर्ग उपदेश होने इमलिए यदि आप आका हैं तो मैं आपकी सेवार्थ रहूँ।’

महुने नन्द मीर बाणीमें पत्तर दिया—“हे इन्द्र ! अर्ध कभी दूसरोंकी सहायता नहीं जाता। अन्तरंग धनु काम आवाहिको जीतनेके छिए दूसरोंकी सहायता निरुप्यी है।

कर्मोंका नाश कर केवलज्ञान प्राप्त करनेके लिए किन्हीं तीर्थ-
करने आज तक न किसीकी सहायता ली है और न भविष्यमें
लेईंगे । वे हमेशा निजात्म-बलहीसे कर्मशत्रुओंका नाश कर
मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त करते हैं । ”

इन्द्र मौन हो गया । वह क्या बोलता ? प्रभुका कथन
स्वावलंबनका और उन्नत बननेका राजमार्ग है । इसके विपरीत
वह क्या कहता ? वह प्रभुका नमस्कार कर वहाँसे चला । जाते
वक्त सिद्धार्थ नामके व्यंतर देवको उसने आज्ञा की:- “तू प्रभुके
साथ रहना और ध्यान रखना कि कोई इनपर प्राणांत उपसर्ग
न करे । ”

प्राणांत उपसर्ग होनेपर भी तीर्थकर कभी नहीं मरते ।
कारण (१) उनके शरीर ‘ वज्ररूपभ नाराच ’ संहननवाले
होते हैं (२) वे निरुपक्रम* आयुष्यवाले होते हैं ।

दूसरे दिन छठका पारणा करनेके लिए कोल्लोंक गाँवमें
गये । वहाँ बहुल नामक ब्राह्मणके
छट्ट (बेला) का पारण घर प्रभुने परमान्नसे (खीरसे) पारणा
किया । देवताओंने उसके घर वसुधारादि
पाँच दिव्य प्रकट किये ।

* आयु दो तरहकी होती है । एक सोपक्रम और दूसरी निरुपक्रम ।
सात तरहके उपक्रमोंमेंसे-घातोंमेंसे किसी भी एक उपक्रमसे किसीकी आयु
जल्दी समाप्त हो जाती है उसे सोपक्रम आयुवाला कहते हैं । व्यवहारकी
भाषामें हम कहते हैं इसकी आयु टूट गई है । निरुपक्रम आयु कभी किसी
भी आघातसे नहीं टूटती ।

१—क्षत्रिय कुठसे राजगृह जाते समय रस्तेमें कहीं यह गाँव होगा और
अब इसका कोई निशान नहीं रहा है ।

हीमाके समय मनुके छरीरपर देवताधोमि गोदीर्य बदन
 आदि सुगंधित पदार्थोंपर बिछेपन किया
 मलिन्य उपसर्ग था । इससे अनेक मैदरे और अन्य
 जीवजंतु मनुके छरीरपर आ आकर बैठ
 मारत थे और सुगंधका रसपान करनेकी कोशिश करते थे ।
 अनेक बबान मनुके पास आ आकर पूछते थे:—“आपका
 छरीर ऐसा सुगंधपूर्ण कैसे रहता है ? इसे भी वह तरकीब
 बताइए, वह ओषधि दीजिए जिससे हमारा छरीर भी सुगंधयुक्त
 रहे ।” परंतु योगावलीकी मनुसे उन्हें कोई जवाब नहीं मिला ।
 इससे वे बहुत क्रुद्ध होते और मनुको अनेक तरहसे
 पीड़ा पहुँचाते ।

अनेक स्नेह्य-विहारिणी स्त्रियाँ मनुक बिभ्रवन-वन-घोरान
 कपको इतकर काम पीड़ित होतीं और दवाली तरह मनु-अंम-
 संग पारतीं, परंतु वह न मिल्ता । वे अनेक तरहसे मनुको
 उपसर्ग करतीं और अंतमें हार कर जाती जातीं ।

महावीर स्वामी विहार करते हुए मोरारु मात्यक मौके पास
 आये । वहीं दुर्योधनक नातिके तापस रात्र
 दुर्योधनक तापसोंके थे । उन तापसोंका कुलपति सिद्धार्थ
 अभयम् राजाका मित्र था । उसने मनुसे मित्रकर
 वहीं रहनेकी प्रार्थना की । मनु राधिकी
 प्रिया वारण कर रही रहे । दूसरे दिन सबरे ही जब वे
 विहार करने लगे तब कुलपतिने आगामी पालुपास की व्यवस्था

करनेकी प्रार्थना की । प्रभुने वह प्रार्थना स्वीकारी । अनेक स्थलोंमें विहारकर चातुर्मासके आरंभमें प्रभु मोराक गोंवमे आये । कुलपतिने प्रभुको घासफूसकी एक झौपड़ीमें ठहराया ।

जगलोंमें घासका अभाव हो गया था और वर्षासे नवीन घास अभी उगी न थी । इसलिए जंगलमें चरने जानेवाले ढोर जहाँ घास देखते वहाँ दौड़ जाते । कई ढोर तापसोंके आश्रमकी ओर दौड़ पड़े और उनकी झौपड़ियोंका घास खाने लगे । तापस अपनी झौपड़ियोंकी रक्षा करनेके लिए डडे ले ले-कर पिल पड़े । ढोर सब भाग गये ।

जिस झौपड़ीमें महावीर स्वामी रहते थे, उस तरफ कुछ ढोर गये और घास खाने लगे । प्रभु तो निःस्वार्थ, परहित परायण थे । भला वे ढोरोंके हितमें क्या बाधा डालने लगे ? वे अपने आत्मध्यानमें लीन रहे और ढोरोंने उनकी झौपड़ीकी घास खाकर आत्मतोष किया । तापस महावीर स्वामीकी इस कृतिको आलस्य और दंभपूर्ण समझने लगे और मन ही मन क्रुद्ध भी हुए । कुछ तापसोंने जाकर कुलपतिको कहा — “ आप कैसे अतिथिको लाये हैं ? वह तो अकृतज्ञ, उदासीन, दाक्षिण्यहीन और आलसी है । झौपड़ीकी घास ढोर खा गये हैं और वह चुपचाप बैठा देखता रहा है । क्या वह अपनेको निर्मोही मुनि समझ चुप बैठा है ? और क्या हम गुरुकी सेवा करनेवाले मुनि नहीं हैं ? ”

तापसोंकी शिकायत सुन कुलपति महावीर स्वामीके पास

आया । उसन मझुको उपासककी तरह कहा:-“तुमने इस झोंपड़ीकी रक्षा क्यों न की ? तुम्हारे पिता सबकी रक्षा करते रहे, तुम एक झोंपड़ीकी भी रक्षा न कर सके ? पत्नी भी अपने पोंसकेको बचाते हैं पर तुम अपनी झोंपड़ीकी घास भी न बचा सके ! आगेसे खपाछ रसना ।”

हुसपति बसा गया । उस बेचारेको क्या पता था कि देह लकड़े जिनको मोह नहीं है वे महावीर इस झोंपड़ीकी रक्षामें कब कायस्थेप करनेवाले थे ! अरिसाके परम उपासक, दोरोंको पद धरनेसे बंचित कर कब बनका मन हुस्मानेवाले थे !

मझुन सोचा,—मरे यहाँ रहनेसे आपसोंका मन हुस्तदा है इस लिए यहाँ रहना उचित नहीं है । जल्दी समय मझुने निम्न लिखित दोष निबन्ध किये—

१—जहाँ असीति हो वहाँ नहीं रहना ।

२—जहाँ रहना वहाँ सब हुप कापोरसम करके रहना ।

३—माया मौन बारन करके रहना ।

४—कर—पात्रसे भाजन करना ।

५—सहस्त्रोंका विनय न करना ।

मगवान माराक मौनसे विहार करके अस्त्रिक नामक

१—बहुमूल नामक एक शीश था । उसके पान केवली कामकी वही थी । कामेव नामक एक कार्यन्तव्य कलशि पाल करके काय । उस काम केवली वहीमें पुर था । समान्य वेड काकड़े मरी पाड़ी शीश का मरी पान होमेमें अकर्मर्ष थे । इत्तिम उहने अपने एक बहुत बड़े इह पुर बडको हरेक गाँवके आगे जोता । इस लख उह केमे शीश हो

गाँवमें आये । और विरुम संवत् ५१३

शूलपाणि यक्षको प्रति- पूर्वका पहला चौमासा यहीं किया ।

बोध (पहिला चौमास) पन्द्रह दिन इस चौमासेके मोराक

गाँवमें विताये थे । और शेष साढ़े

तीन महीने अस्थिर गाँवमें विताये थे । गाँवमें आकर

गाढियाँ नदी पार कीं मगर बैलको इतनी अधिक महनत पड़ी कि वह खून उगलने लगा । घनदेवने गाँवके लोगोंको इकट्ठा कर उन्हें, प्रार्थना की—“ आप मेरे इस बैलका इलाज करानेकी कृपा करें । मैं इसके खर्चके लिए आपको यह धन भेंट करता हूँ । ” लोगोंने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और धन ले लिया । घनदेव चला गया । गाँवके लोग धन हजम कर गये । बैलकी कुछ परवाह नहीं की । बैल आर्त ध्यानमें मरकर व्यतर देव हुआ । उसने देव होकर लोगोंकी कूरता, अपने विभग ज्ञानसे देखी और क्रुद्ध होकर गाँवमें महामारीका रोग फैलाया । लोग इलाज करके थक गये, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ । फिर देवताओंकी प्रार्थना करने लगे । तब व्यतर देव बोला—“ मैं वही बैल हूँ जिसके लिए मिला हुआ धन तुम खा गये हो और जिसे तुमने भूखसे तडपाकर मार डाला है । मेरा नाम शूलपाणि है । अब मैं तुम सबको मार डालूँगा । ” लोगोंके बहुत प्रार्थना करनेपर उसने कहा—“ मेरे हुए मनुष्योंकी हड्डियाँ इकट्ठी करो । उसपर मेरा एक मंदिर बनवाओ । उसमें बैलके रूपमें मेरी मूर्ति स्थापन करो और नियमित मेरी पूजा होती रहे इसका प्रवध कर दो । ” गाँववालोंने शूलपाणिका मंदिर बनवा दिया और उसकी सेवा पूजाके लिए इन्द्रशर्मा नामके एक ब्राह्मणको रख दिया । तभीसे इस गाँवका नाम वर्द्धमानकी जगह अस्थिर गाँव हो गया ।

[त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्रके गुजराती भाषांतरके फुट नोटमें लिखा है कि—“ काठियावाड़का वटवाण शहर ही पुराना वर्द्धमान गाँव है । वहीं

सूतपाणि पक्षके मंदिरमें ठहरनेकी मागके सोमोसे महावीर
स्वामीने आज्ञा जारी । सांगोने यसक्य मय बताकर कहा—
“ इस जगह जो कोई मनुष्य रातको ठहरत है उसे पक्ष मार
दास्ता है, इसलिये आप बहुत दूसरे स्थानपर ठहरिय । ”

निर्मय हृदी महावीरने वही रहनेकी इच्छा मकट की और
साधार होकर मौनके सोमोसे अनुमति दी ।

ममदानको अपने मंदिरमें देस यस बड़ा माराज हुआ और
उसने उनको अनेक तरहसे कह चुँचाया । भीष्म देवचंद्रा-
बाबने यसक्य वर्जन इस तरह किया है—

“ मनु जहाँ कायोत्सग करत रहे ते वहाँ व्यंतरन नह हस्य
किया । उस मन्कर नह हस्यसे चारों तरफ ऐसा मासूम होने
कना मानों आकाश फट गया है और जलन मंदल दूट पड़ा है ।
x x x मगर प्रभुके हृदयमें तसक्य कोई असर नहीं हुआ, तब
उसने सर्वकर क्षीणक रूप धारण किया, परंतु महावीर
स्वामीने इसकी भी परवाह न की । तब उसन भूमि और
आकाशके मानाँह जैसे शरीरवाले पिशाचक रूप धरा, मगर

सूतपाणि पक्षक मंदिर में है और उसकी शक्ति भी । ” परंतु हमें यह
अनुमान ठीक नहीं लग रहा । कारण (१) मोटक मगरों का ।
मगरों को मरेके १५ दिन बिताकर काफ़ी लंबे तीन महीने बिताकर फिर
पट्टीबधायें का नहीं करते थे । अतः तो अनेकें कदाचि चौमछ एलेपीमें
कीत जात । (२) चौमछा बधात होनेपर फिर ममदान मोटक मगरों
कोते हैं । इसे बात है कि अस्थि भोज का बर्जयान यह नहीं मगरों
का इनके आचरण ही होना चाहिए ।

प्रभु उससे भी न डरे । तब उस दुष्टने यमराजके पाशके समान भयंकर सर्पका रूप धारण किया । अमोघ विष-सरके समान उस सर्पने प्रभुके शरीरको दृढताके साथ कस लिया और ढसने लगा । जब सर्पका भी कोई असर न हुआ तब उसने प्रभुके सिर, आँखें, मूत्राशय, नासिका, दाँत, पीठ और नाक इन सात स्थानोंपर पीड़ा उत्पन्न की । वेदना इतनी तीव्र थी कि, सातकी जगह एककी पीड़ा ही किसी सामान्य मनुष्यके होती तो उसका प्राणांत हो जाता; मगर महावीर स्वामीपर उसका कुछ भी असर न हुआ । ”

जब शूलपाणि प्रभुको कोई हानि न पहुँचा सका तब उसे अचरज हुआ और उसने प्रभुसे क्षमा माँगी । इन्द्रका नियत किया हुआ सिद्धार्थ नामका देव भी पीछेसे आया और उसने शूलपाणि यक्षको धमकाया । यक्ष शांत रहा । तब सिद्धार्थने उसे धर्मोपदेश दिया । यक्ष सम्यक्त्व धारण कर प्रभुकी भक्ति करने लगा ।

रातभर महावीर स्वामीका शरीर उपसर्ग सहते सहते गिथिल हो गया था इसलिए उन्हें सवेरा होते होते कुछ नींद आ गई । उसमें उन्होंने दस स्वप्न देखे ।

१-भगवानपर रातभर उपसर्ग हुए मगर सिद्धार्थ न मालूम कहाँ लापता रहा । जब कष्ट सहकर महावीरने कष्टदाताके हृदयको बदल दिया तब सिद्धार्थ देवता यक्षको धमकाने आया । इससे मालूम होता है कि कर्मके भोग भोगने ही पड़ते हैं किसीकी मदद कोई काम नहीं देती । मनुष्य आप ही शांतिसे कष्ट सहकर दुःखोंसे मुक्त हो सकता है ।

महावीर स्वामीने अर्द्ध अर्द्ध मासक्षमण करके चातुर्मास व्यतीत किया। चौमासा समाप्त होनेपर वे अन्यत्र विहार कर गये। जब प्रभु विहार करने लगे तब यक्षने महावीर स्वामीके चरणोंमें नमस्कार किया और कहा:—“हे नाथ ! आपके समान कौन उपकारी होगा कि जिनने अपने सुखकी ही नहीं बल्के जीवनकी भी परवाह न करके मुझे सन्मार्गमें लगानेके लिए, मेरे स्थानमें रह कर मुझ पापीने जो कष्ट दिये वे सब शांतिसे सहें। प्रभो ! मेरे अपराधोंको क्षमा कीजिए।” निर्वैर महावीर स्वामी उसे आश्वासन देकर अन्यत्र विहार कर गये। दीक्षा लियेको एक वरस हो जानेके बाद महावीर स्वामी दूसरेके दुःख का खयाल विहार करते हुए फिर मोराक गाँव धारण कर रहे।

उस गाँवमें अच्छंदक नामका एक ज्योतिषी बसता था और यंत्र मंत्रादिसे अपनी आजीविका चलाता था। उसका प्रभाव सारे गाँवमें था। (उसके प्रभावके कारण किसीने प्रभुकी पूजा प्रतिष्ठा नहीं की इसलिए) उसके प्रभावको सिद्धार्थ न सह सका इससे, और लोगोंसे प्रभुकी पूजा करानेके इरादेसे, उसने गाँवके लोगोंको चमत्कार दिखाया। इससे लोग अच्छंदक की

१—आधा महीना यानी पन्द्रह दिन उपवास करके पारणा करना, फिर पन्द्रह दिन उपवास करके पारणा करना। इस तरह चौमासेके साथे तीन महीनेमें प्रभुने केवल छ वार आहारपानी लिया था।

२—अच्छंदकका पूरा हाल त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्रसे यहाँ अनुदित किया जाता है,—“उस समय उस (मोराक) गाँवमें अच्छंदक नामका एक

चपेला करन सगे । उसका मान फ गवा और उस रात्री
मिसना भी करिन हो गया । यह दलकर कण्ठद्वारा बड़ा
दुःख हुआ । वह मधुक पास आया और दीन बार्जमि
बोला—^{५५} हे दयालु ! आपकी ता जहाँ जाँचें वहीं पूजा होमी
परंतु वह फिर ता इस गोबर का छाड़कर अन्धकार की स्थान
नहीं है । इसलिय आप दया कर करी दूतरी चमक
बस जायए ।”

मनुने यह अभिप्राय से ही रत्ना का कि, जहाँ कहीं
चलते हामी—वो कारण किसीको दुःख होगा—वहीं न नहीं
रहूँगा । इसलिय न तुरत वहाँसे अचर पावाक नामक गोबर की
तरफ बिहार कर गये ।

महावीर स्वामी बिहार करते हुए केशापी नमरी की तरफ
चले । रस्तेमें गवासोंके लहकें मिले ।
बोहराजीका उच्चारण उम्रानि कहा—^{५६} हे देवार्प ! यह
रत्ना सीधा बेगापी गया है; परंतु
रस्तेमें ‘कनकलक’ नामका तापसोंका आश्रम है । उसमें एक
हस्ति निच सप रहता है । उसको बिपरी मयकलके कारण पट्ट
बसी तक इस रस्तेसे नहीं जा सकते, मनुष्योंकी तो बात ही

कहाँ की क्या है । वह मनु, लोकादि अपनी जागीरका चलाय है । अपने
आश्रमको दिक्कत और श्रम न कर कदा कदा और भी मनुकी
दुःखानी अधिकतर दिक्कतोंमें मनुके सौतेले बनेस किन्तु । फिर एक
कोटे हुए जातिकी दुःखता और बड़ा—^{५७} आज तुम छोटी (एक तापसी
की) के साथ ईश्वर (एक तापसी ब्रह्म) का जीवन दिया है ।

क्या है ? इसलिए आप इस रस्तेको छोड़कर उस दूसरे रस्तेसे जाइए । ”

अमी तू वेलोंकी रक्षा करने जा रहा है । यहाँ आते हुए तूने एक सर्पको देखा था और आज रातको सपनेमें तू सूत्र रोया था । गवाल ! सच कह । मैंने जो कुछ कहा है वह यथार्थ है या नहीं ? ” गवाला बोला:- “ बिलकुल सही है । ” उसके बाद सिद्धार्थने और भी कई ऐसी बातें कहीं जिन्हें सुनकर गवालको बड़ा अचरज हुआ । उसने गाँवमें जाकर कहा:- “अपने गाँवके बाहर एक त्रिकालकी बात जाननेवाले महात्मा आये हैं । उन्होंने मुझे सब सच्ची सच्ची बातें बताई हैं । ” लोग कौतुकसे फूल, अक्षत आदि पूजाका सामान लेकर महावीर स्वामीके पास आये । उन्हें देखकर सिद्धार्थ बोला - “क्या तुम मेरा चमत्कार देखने आये हो ? ” लोगोंने कहा, -“ हाँ । ” तब सिद्धार्थने उन्हें कई ऐसी बातें बताई जिन्हें उन्होंने पहले देखी, सुनी या अनुमवी थीं । सिद्धार्थने कई भविष्यकी बातें भी बताई । इससे लोगोंने बड़े आदरके साथ प्रमुकी पूजा वदना की । लोग चले गये । लोग इसी तरह कई दिन तक आते रहे और सिद्धार्थ उन्हें नई नई बातें बताता रहा ।

एक बार गाँवके लोगोंने आकर कहा -“ महाराज ! हमारे गाँवमें एक अच्छदक नामका ज्योतिषी रहता है । वह भी आपकी तरह जानकार है । ” सिद्धार्थ बोला -“ वह तो पाखड़ी है । कुछ नहीं जानता । तुम्हारे जैसे भोले लोगोंको ठगकर पेट भरा करता है । ” लोगोंने आकर अच्छदकको कहा -“ अरे ! तू तो कुछ नहीं जानता । भूत, भविष्य और वर्तमानकी सारी बातें जाननेवाले महात्मा तो गाँवके बाहर ठहरे हुए हैं । ” यह सुन अपनी प्रतिष्ठाके नाशका खयालकर वह बोला -“ हे लोगो ! वास्तविक परमार्थको नहीं जाननेवाले तुम लोगोंके सामने ही वह बातें बनाता है । अगर वह मेरे सामने कुछ जानकारी जाहिर करे तो मैं समझूँ कि, वह सचमुच ही ज्ञाता है । मेरे साथ चलो । मैं तुम्हारे सामने ही आज उसका

हथेला करने लगे । बसकर मान पट गया और उसे रोटी
मिथना भी कठिन हो गया । यह दसकर बम्बईको गया
हुआ हुआ । वह मनुके पास आया और हीन बर्णामें
बोला—“ हे देवासु ! आपकी तो जहाँ जायेंगे वहीं पूजा होगी
परंतु मेरे लिए तो इस मोबको छाड़कर क्यपत करी प्यान
नहीं है । इसलिये आप क्या कर करी दूसरी जगह
चले जाएँ । ”

मनुने यह अभिप्राय से ही रक्ता था कि, जहाँ अभीति
वस्यत होगी—मेरे कारण किसीको हुआ होगा—वहाँ मैं नहीं
रूँगा । इसलिये वह तुरंत वहाँसे चतर पासाक नामक गाँवकी
तरफ बिहार कर गये ।

म्यामीर स्वामी बिहार करते हुए चेतानी नगरीकी तरफ
चले । रस्तेमें गवालोंके कदके मिळे ।
चंडौसिकका उठार उन्होंने कहा—“ हे देवार्थ ! यह
रस्ता सीधा चेतानी जाता है; परंतु
रस्तेमें ‘ कुनकुलस ’ नामका वापसीका आशय है । उसमें एक
छोटा बिच सप राहा है । उसको बिचकी प्रसन्नताक कारण पट्ट
बनी तक इस रस्तेसे नहीं जा सकते, मनुष्योंकी तो बात ही

कताही जाता था । वह भी, तैलविते जमी आनविकिच चकत था । उनके
मकामको सिद्धार्थ और लाल न कर कल इतने और भी मनुष्य
जवाकी अधिकतरसे सिद्धार्थने मनुके लीथमें प्रवेश किया । फिर एक
जोते हुए मकामके मुकाम और कहा—“ आज तुने तोकी (एक तरफकी
कीकी) के काच बंगलूर (एक तरफका चमक) का योजना किया है ।

मीठा खो गया था ? ” इन्द्रशर्माने जवाब दिया—“ हाँ । ” सिद्धार्थने कहा—“ उस मीठेको अच्छदक मारकर खा गया है और उसकी हड्डियाँ बोरहीके झाड़से दक्षिणमें थोड़ी दूरपर गाढ़ दीं हैं । जाओ देख लो । ” कई लोग दौड़े गये । उन्होंने खट्टा खोदकर देखा और वापिस आकर कहा—“ वहाँ हड्डियाँ हैं । ” सिद्धार्थ बोला—“ उस पाखंडीके दुश्चरित्रकी एक बात और है, मगर मैं वह बात न कहूँगा । ” लोगोंके बहुत आग्रह करने पर सिद्धार्थ बोला—“ अपने मुँहसे वह बात मैं न कहूँगा, परतु अगर तुम जानना ही चाहते हो तो उसकी औरतसे पूछो । ”

कुतूहली लोग अच्छदकके घर गये । अच्छदक अपनी स्त्रीको दुःख दिया करता था । इससे वह नाराज थी और उस दिन तो अच्छदक उसे पीट कर गया था, इससे और भी अधिक नाराज हो रही थी । इसलिए लोगोंके, पूछने पर उसने कहा—“ उस कर्म—चाडालका नाम ही कौन लेता है ? वह पापी अपनी बहिनके साथ भोग करता है । मेरी तरफ तो कभी वह देखता भी नहीं है । ” लोग अच्छदकको बुरा भला कहते हुए अपने घर गये । सारे गाँवमें अच्छदक पापीके नामसे प्रसिद्ध हुआ । गाँवमेंसे उसे भिक्षा मिलना भी बंद हो गया ।

फिर अच्छदक एकांतमें वीर प्रभुके पास गया और दीन होकर बोला—“ हे भगवन् ! आप यहाँसे कहीं दूसरी जगह जाइए । क्योंकि जो पूज्य होते हैं वे तो सभी जगह पुजते हैं, और मैं तो यहीं प्रसिद्ध हूँ । और जगह तो कोई मेरा नाम भी नहीं जानता । सियारका जोर उसकी गुफाहीमें होता है । हे नाथ ! मैंने अज्ञानमें भी जो कुछ अविनय किया था उसका फल मुझे यहीं मिल गया है । इसलिए अब आप मुझपर कृपा कीजिए । ” उसके ऐसे दीन वचन सुनकर अभीतिवाले स्थानका त्याग करनेका आभि-ग्रहवाले प्रभु वहाँसे उत्तर चावाल नामके गाँवकी तरफ विहार कर गये । ”

[नोट—इस घटनाको पढ़कर खयाल होता है कि अद्य भक्तिके वश होकर भक्त लोग ऐसी बातें भी कर बैठते हैं जिनसे अपने आराध्य

अज्ञान प्रकट कर दिया । ” वह कहकर कुछ अचानक आवाज स्थगित
पाह गया । उसके कोतुकी छेग भी उसके हाव गये ।

अचानक एक सिनका अपनी उम्रिठिसेके बीचमें पड़कर कहा—
“ बोसो यह सिनका सुनसे दूरेका या नहीं ? ” उसने बोसो का—
अपर ये कहने कि दूरेका तो मैं उसे नहीं तोड़नेका अगर कहने नहीं दूरेका
) मैं उसे तोड़ दूँगा । और इस तरह उनकी कानको छुछ छापईका ।
सिंहार्य बोला—“ यह नहीं दूरेका । ” वह कबोही उस सिनकेसे
तोड़नेके विरुद्ध नकार हुआ कि उसकी कानों उम्रिठियाँ कर लीं । वह
देखकर औरके छेग ईकने क्ये । इस तरह अपनी बेवकाली सेते देव
अचानक पकड़नी ठग बलि पका गया ।

मिल समय अचानक और सिंहार्यकी बातें हो रही थीं उस समय
इन्दने प्रमुख स्मरण किया था । उसने अचानक हाथ सिंहार्य और
अचानककी बातें कानी और प्रमुखे मुखसे निकली हुई बात किया न
होने देनेके विरुद्ध उसने अचानककी उम्रिठियाँ कहा बाड़ी ।

अचानकके कने कनेका सिंहार्य बोला—“ यह चोर है । ” छेगने
पूछा—“ उदने सिनका क्या चोर है ? ” सिंहार्य बोला—“ इस बीचमें
एक बीर बीच नायका देखक है । ” वह सुनसे ही बीच बीच लडा हुआ और
बोला—“ क्या मरगा है ? ” सिंहार्य बोला—“ उसके दब वह प्रकल्पका
एक दान ठे कते कोरी मरगा है ? ” बील्गेने कहा—“ हाँ । ”
सिंहार्य बोला—“ अचानकके उदने चुपचा है । जे कते कीडे दूव दिहामें
समय (जमूर) का एक पेड़ है । उसके नीचे एक लपका बड़ा कोर-
का उसमें वह राज अचानकके पड़ा है । वह ठे का । ” बील्गेने
महा और कोरका पाल के नाथ । वह देखकर औरके छेग
अचानकको चुप पका कहने क्ये । सिंहार्य फिर बोला—“ यह कोर
इन्दर्य मरगा दूहल है ? ” इन्दर्य काय कोरका कहा हुआ
कर बोला—“ क्या मरगा है ? ” सिंहार्य बोला—“ उसके दूधका एक

मीढ़ा खो गया था ? ” इन्द्रशर्माने जवाब दिया:—“ हाँ । ” सिद्धार्थने कहा—“ उस मीढ़ेको अच्छदक मारकर खा गया है और उसकी हड्डियाँ बोरङ्गीके झाड़से दक्षिणमें थोड़ी दूरपर गाढ़ दी हैं । जाओ देख लो । ” कई लोग दौड़े गये । उन्होंने खड़ा खोदकर देखा और वापिस आकर कहा:—“ वहाँ हड्डियाँ हैं । ” सिद्धार्थ बोला,—“ उस पाखंडीके दुश्चरित्रकी एक बात और है, मगर मैं वह बात न कहूँगा । ” लोगोंके बहुत आग्रह करने पर सिद्धार्थ बोला:—“ अपने मुँहसे वह बात मैं न कहूँगा, परंतु अगर तुम जानना ही चाहते हो तो उसकी औरतसे पूछो । ”

कुतूहली लोग अच्छदकके घर गये । अच्छदक अपनी स्त्रीको दुःख दिया करता था । इससे वह नाराज थी और उस दिन तो अच्छदक उसे पीट कर गया था, इससे और भी अधिक नाराज हो रही थी । इसलिए लोगोंके, पूछने पर उसने कहा—“ उस कर्म-चाटालका नाम ही कौन लेता है ? वह पापी अपनी बहिनके साथ भोग करता है । मेरी तरफ तो कभी वह देखता भी नहीं है । ” लोग अच्छदकको घुरा भला कहते हुए अपने घर गये । सारे गाँवमें अच्छदक पापीके नामसे प्रसिद्ध हुआ । गाँवमेंसे उसे भिक्षा मिलना भी बंद हो गया ।

फिर अच्छदक एकांतमें वीर प्रभुके पास गया और दीन होकर बोला,—“ हे भगवन् ! आप यहाँसे कहीं दूसरी जगह जाइए । क्योंकि जो पूज्य होते हैं वे तो सभी जगह पुजते हैं, और मैं तो यहीं प्रसिद्ध हूँ । और जगह तो कोई मेरा नाम भी नहीं जानता । सियारका जोर उसकी गुफाहीमें होता है । हे नाथ ! मैंने अज्ञानमें भी जो कुछ अविनय किया था उसका फल मुझे यहीं मिल गया है । इसलिए अब आप मुझपर कृपा कीजिए । ” उसके ऐश दीन वचन सुनकर अप्रीतिवाले स्थानका त्याग करनेका अभि-ग्रहवाले प्रभु वहाँसे उत्तर चावाल नामके गाँवकी तरफ विहार कर गये । ”

[नोट—इस घटनाको पढ़कर खयाल होता है कि अब भक्तिके वश होकर भक्त लोग ऐसी बातें भी कर बैठते हैं जिनसे अपने आराध्य

अज्ञान प्रकट कर दिया ।” यह कहकर बुद्ध अर्धचंद्र महारि लपकी पाद जघन । मन्के कोतुली लोग भी उनके लज्जित होते ।

अर्धचंद्र ने एक दिनका अपनी वैयक्तिकता की ओर पकड़कर कहा—
“बोहो यह दिनका मुझसे दूरेया या नहीं ?” उन्म बोला वा-
जकर ये कोई कि दूरेया तो मैं उसे नहीं तोहूया, अगर कोई नहीं दूरेया
) मैं उसे तोहू दूँगा । और इस तरह उनकी बातों से बूढ़ अर्धचंद्र ।
सिद्धार्थ बोला—“यह नहीं दूरेया ।” वह ज्योंही उस दिनके
तोहूनेके लिए तैयार हुआ कि उसकी वैयक्तिकता के अन्तर्गत वह
देतकर मर्त्यके लोभ होने लगे । इस तरह अपनी वैयक्तिकता के देत
अर्धचंद्र पादकी तरह बर्तने लगा गया ।

जिस समय अर्धचंद्र और सिद्धार्थकी बातें हो रही थीं उस समय
इन्द्रने समुद्र स्थापित किया था । उसने अर्धचंद्र के पास सिद्धार्थ और
अर्धचंद्रकी बातें जानी और समुद्र के मुँहसे निकली हुई वह मिथ्या न
होने देनेके लिए उसने अर्धचंद्रकी वैयक्तिकता काट डाली ।

अर्धचंद्र ने चले जानेपर सिद्धार्थ बोला—“कह दोर है ?” बोलेने
पूछा—“उसने किछका क्या बोला है ?” सिद्धार्थ बोला—“इस मर्त्य
एक हीर दोष कायका लेका है ।” वह सुनते ही हीर दोष लज्जित हुआ और
बोला—“क्या अज्ञान है ?” सिद्धार्थ बोला—“वह एक वह एक अज्ञानका
एक वह लोभ करने चोरी गया है ?” बीचोबीच बोला—“ही ।”
सिद्धार्थ बोला—“अर्धचंद्रने उसे चुपचा है । लोभ काके बीजे पूर्व दिशा
बायब (लमूर) का एक पेड़ है । उसके नीचे वह एक समय लज्जित होकर
उसने वह बात अर्धचंद्रने कहा है । का के मा ।” बीचोबीच
वह और बोलेकर लज्जित के जाया । वह देतकर लोभके लोभ
अर्धचंद्रको चुप गया करने लगे । सिद्धार्थ फिर बोला—“यह कोई
स्वार्थ कायका इच्छा है ?” अर्धचंद्रने हाथ जोड़कर कहा हुआ
और बोला—“क्या अज्ञान है ?” सिद्धार्थ बोला—“वह एक लज्जित एक

मौढ़ा खो गया था ? ” इन्द्रशर्माने जवाब दिया —“ हाँ । ” सिद्धार्थने कहा —“ उस मौढ़ेको अच्छदक मारकर खा गया है और उसकी हड्डियाँ बोरड़ीके झाड़से दक्षिणमें थोड़ी दूरपर गाड़ दी हैं । जाओ देस लो । ” कई लोग दौड़े गये । उन्होंने खट्टा खोदकर देखा और वापिस आकर कहा —“ वहाँ हड्डियाँ हैं । ” सिद्धार्थ बोला —“ उस पाखण्डीके दुश्चरित्रकी एक बात और है, मगर मैं वह बात न कहूँगा । ” लोगोंके बहुत आग्रह करने पर सिद्धार्थ बोला —“ अपने मुँहसे वह बात मैं न कहूँगा, परतु अगर तुम जानना ही चाहते हो तो उसकी औरतसे पूछो । ”

कुतूहली लोग अच्छदकके घर गये । अच्छदक अपनी स्त्रीको दुःख दिया करता था । इससे वह नाराज थी और उस दिन तो अच्छदक उसे पीट कर गया था, इससे और भी अधिक नाराज हो रही थी । इसलिए लोगोंके, पूछने पर उसने कहा —“ उस कर्म—चाढालका नाम ही कौन लेता है ? वह पापी अपनी वहिनके साथ भोग करता है । मेरी तरफ तो कभी वह देखता भी नहीं है । ” लोग अच्छदकको बुरा मला कहते हुए अपने घर गये । सारे गाँवमें अच्छदक पापीके नामसे प्रसिद्ध हुआ । गाँवमेंसे उसे भिक्षा मिलना भी बंद हो गया ।

फिर अच्छदक एकांतमें वीर प्रभुके पास गया और दीन होकर बोला —“ हे भगवन् ! आप यहाँसे कहीं दूसरी जगह जाइए । क्योंकि जो पूज्य होते हैं वे तो सभी जगह पुजते हैं, और मैं तो यहीं प्रसिद्ध हूँ । और जगह तो कोई मेरा नाम भी नहीं जानता । सियारका जोर उसकी गुफाहीमें होता है । हे नाथ ! मैंने अजानमें भी जो कुछ अविनय किया था उसका फल मुझे यहीं मिल गया है । इसलिए अब आप मुझपर कृपा कीजिए । ” उसके ऐसे दीन वचन सुनकर अभीतिवाले स्थानका त्याग करनेका आमि-ग्रहवाले प्रभु वहाँसे उत्तर चावाल नामके गाँवकी तरफ विहार कर गये । ”

[नोट — इस घटनाको पढ़कर खयाल होता है कि अब भक्तिके वश होकर भक्त लोग ऐसी बातें भी कर बैठते हैं जिनसे अपने आराध्य

मनुने अद्विष्टानसे सर्प को पहचाना और उसका उद्धार

तेजसे पकड़े था कपट है । सिद्धार्थ देवम, मय्यानके अज्ञानसे उनके सुत्ते देखी क्यों कलहार्थ हैं जिनके कारण एक मनुष्यका अचानक हुआ एक मनुष्य पापकि नामसे पहिच हुआ इत्यर्थ ही क्यों ? सिद्धार्थकी मूर्खसे मय्यानके मुँहसे निकली हुई बातको कल्प मय्यानित करनह सिर इन्द्र मय्यानको अचर्यकी ईश्वरिणी काटकर उसे अत्यंत बीका पहुँचनी पड़ी । और इस तरह मय्यानित स्वार्थिक पाम अर्थित्य उसके पापको, मय्यान काटनेवासी महावीर स्वार्थिकी इच्छासे रिद्ध उसकी अचानकसे, एक अथ मय्यान एक पटना उपस्थित की र्थ ।—येत्यर्थ ।]

१—बहु वर्ष पूर्व यहाँ एक साधु था । एक बार कसोके दिन सोचकि सिर सुतक के साथ गया । तबसे अचानकसे एक मेटक भर मय्य । सुतकसे कहा—“महात्म्य अपने देतेहै एक मेटक भर मय्य है ।” साधु मय्य लेकर बोला—“कह बहुतसे मेटक भर पड़े हैं । क्या सभी धरे देतेहैं इच्छा भर हैं ।” सुतक यह सोचकर गौन हो रात कि समयसे इच्छा-मय्यके समय महात्म्य इच्छा अचानक कर हँसे । “मय्य इच्छा-मय्यके समय ही साधुने अचानक नहीं की । तब सुतकसे मेटककी बात यह रिद्ध । इसकी साधुने अपना अचानक समझ और यह सुतकको मय्य बोला । अचानक का । महानके बीचका मय्य साधुको न दिला । कसोटे टकट कर कसुका सिर कुछ मय्य और यह साधुकी साधुमय्ये मय्य । पूर्व तत्त्वके समय ओत्तिक देव हुआ । यहाँसे अचानक अचानक नामक तत्त्वसे पंच ही तत्त्विकोंके पुन्यतिके कर मय्य । नाम काटिक तत्त्व मय्य । यहाँसे साधुका मय्य ना ओत्तिक का । इच्छा अचानक मय्य कसोटे टकट कर मय्ये मे । यह बहुत कोपी ना मय्ये इच्छा नाम ‘चक्र-कोटिक’ हुआ । चक्रकोटिकका विता भर मय्य तब यह सुत पुन्यतिके हुआ । चक्रकोटिकको अपने मन ईश्वर मय्य मय्य होनेसे यह किछीको यहाँ

करनेके लिए उसी तरफसे जाना स्थिर किया। प्रभु जाकर चंडकौशिकके आश्रममें रहे। आश्रमके आसपासका सारा भूमि-भाग भयंकर हो गया था। कहीं न पशुओंका संचार था न पक्षियोंकी उड़ान। वृक्ष और लताएँ सूख गये थे। जलस्रोत बहते बंद हो गये थे और भूमि कंटकाकीर्ण हो गई थी। ऐसी भयावनी जगहमें महावीर व्यानस्थ हो कर रहे।

सर्पको महावीरका आना मालूम हुआ। उसने प्रभुके सामने जाकर विजलीके समान तेजवाली दृष्टि डाली, मगर जैसे मिट्टीमें पड़कर विजली निकम्मी हो जाती है वैसे ही उसकी विष-दृष्टि निकम्मी हो गई। सर्पके हृदयमें आघात लगा। वह सोचने लगा, आज ऐसा यह कौन आया है कि जिसने मेरे प्राणहारी दृष्टि विषके प्रभावको निरर्थक कर दिया है। अच्छा, देखता हूँ कि मेरे काटनेपर यह कैसे बचता है ! सर्पने जोरसे महावीरके पैरोंमें काटा, फिर यह सोचकर वह दूर हट गया कि यह हृष्ट पुष्ट देह, जहरका असर होनेपर कहीं मुझीपर न आ पड़े ! महावीर स्वामीके पैरसे बूँदें निकलीं। आश्चर्य था

फल, पत्र, पुष्प आदि लेने नहीं देता था। इससे सभी तापस नाराज होकर वहाँसे चले गये। एक दिन वह कहीं गया हुआ था तब कुछ राजकुमार श्वेतावी नगरीसे आकर वनके फल, पुष्पादि तोड़ने लगे। वापिस आकर उसने इन लोगोंको देखा और वह कुल्हाड़ी लेकर उन्हें मारने दौड़ा। रस्तेमें पैर फिसलकर एक खड्डेमें गिरा, उसके हाथकी कुल्हाड़ी उसके सिरपर पड़ी। सिर फूट गया और मरकर वहीं दृष्टि विष सर्प हुआ। उधरसे जो कोई जाता वह उसकी दृष्टिके विषसे मर जाता।

कि वे रक्तक्षी हुई कुम्भके समान सफेद थीं । बंरकौचिकने और भी जोरसे, अपनी पूरी शक्त समझकर, महावीर स्वामीके पैरोंमें दौंठ मोढ़े, बित्तना जहर था, सारा धमक दिया, और तब दूर हट गया । दौंठ कमे हुए स्वाभसे दो फटका बाराईं लीं । एक थी सफेद रक्तक्षी और दूसरी थी नीली बहरकी सर्प हैरान था, कुन्द था, बेचस था । उसने महावीर स्वामीके सुलसली तरफ देखा । वह बाँठ था, निर्विघ्नर था । उसने नासिकाने अङ्गमाग पर लगी हुई आँसोंको देखा, उनमें विष-मेघका अमृत घरा हुआ था । सर्पने वह अमृत पान किया । उसके हृदयकी कठपुतली जाती रही । महावीर अयोत्सर्ग घर कर बोले—“ हे बंरकौचिक ! सपना, विचार कर, मोहसूय न हो । ”

कठुपवाहीन हृदयमें महावीर स्वामीके इस वचनेसने यनों बंजर भूमिपर वर्षा बना दिया । विचार करते करते उसे आविस्तरण ज्ञान हो आया । उसको, अपने पूर्वजोंकी मूर्खोद्युक्त हुआ । उसने जेप भीजन आत्मप्यासमें, जनघन करके बित्तना स्थिर किया । महावीर स्वामीके प्रदक्षिणा देकर उसने अपना हँस, इस सभाससे एक निस्सर्व शक्त लिया कि कहीं पेरी नमरस शक्ती मर न जाय । छाड़ोंपर बहुकर गवालोंके लड़कोंने देखा कि, महावीर स्वामी अपनी मिटा हैं और सर्प सिर नीचा किये उनके सामने पड़ा है । लड़कोंने समझा यह कोई भारी महाभा मासूम होता है । उनमेंसे दूसरे महालोंके यह बात

कही। उन्हें भी कुतूहल हुआ। वे डरते डरते उस तरफ गये और दूर झाड़की आड़में खड़े होकर पत्थर फेंकने लगे। मगर पत्थर खाकर भी सर्प जव न हिला तब उन लोगोंको विश्वास हो गया कि सर्प निकम्मा हो गया है। यह बात सब तरफ फैल गई। वह रस्ता चालू हो गया। आते जाते लोग महावीर स्वामीको और सर्पको नमस्कार कर कर जाते। कई गवालोंकी स्त्रियाँ सर्पको स्थिर देख उसके शरीरपर घृत लगा गई। अनेक कीड़ियाँ आकर घृत खाने लगीं। घीके साथ ही साथ उन्होंने सर्पके शरीरको भी खाना आरंभ कर दिया। मगर सर्प यह सोच कर हिला तरु नहीं कि, कहीं मेरे शरीरके नीचे दबकर कोई कीड़ी मर न जाय। वह इस पीड़ाको अपने पापोदयका कारण समझ चुपचाप सहता रहा। कीड़ियोंने उसके शरीरको छलनी बना दिया। एक कीड़ी अगर हमें काट खाती है तो कितनी पीडा होती है? मगर सर्पने पन्द्रह दिनतक वह दुःख शांतिसे सहा और अंतमें मरकर सहस्रार देवलोकमें देवता हुआ।

चंडकौशिकका उद्धार कर महावीर स्वामी उत्तर वाचाल नामक गाँवमें आये और एक पखवाड़ेका पारणा करनेके लिए गोचरी लेने निकले। फिरते हुए नागसेन नामा गृहस्थके घर पहुँचे। उस दिन नागसेन बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि उसी दिन उसका कई बरसोंसे खोया हुआ लड़का वापिस आया था। उसने इसको धर्मका प्रभाव समझा और महावीर स्वामीको दूधसे प्रतिलाभित किया। देवताओंने उसके घर वसुधारादि पाँच दिव्य प्रकट किये।

बचर बाबाससे विहाकर प्रभु भेवांभी नगर पहुँचे । प्रभु नगरके बाहर रहे । भेवांभीका प्रयेची ' नामक रामा भिन्क यक बा । वह सपरिवार बहना करमे व्याया बा ।

महावीर स्वामी बिहार करते हुए सुरभिपुरकी तरफ बढे । रस्तेमें मैगा मरी जाती थी । उसको सुर्यदू नामक नामक उपज पार करनेके लिए सिद्धदेव नामके नाविककी नौका ठेकार थी । दूसरे दुसाकिरोँके साथ महावीर स्वामी भी नौकापर बैठे । नौका बली, उससमय किनारेपर रुक्य बोझ । दुसाकिरोँमें सेमित नामक बहिनवाली भी बा । उसने कहा—“ बाबा हमको रस्तेमें परगाँठ कर होमा; पशु इन परास्याकी कृपासे हम बच जायेंगे । ”

नौका बढते हुए पानीपर नाचती हुई चली जा रही थी । रस्तेमें सुर्यदू नामक नामक उपज रह्य बा । उसने अदभिज्ञानसे जाना कि, ये बच निपुष्ट बाहुनेष से तब में सिंह बा । इन्होंने उस समय दुहे केमतकन मार डाल्य बा । फिर उसने प्रभुकी इचाकर मार डालना स्थिर किया । उसने संकटक नामक महाबाहु बलिया । इससे लोकेक शाय बलदू बये, कई मकान गिर पड़े । नौका ऊँची चढक चढकर पढने लगी । मारे मबके दुसाकिरोँके राज दुलने सगे और वे अपने हुए देखके यात्र करने लगे । महावीर जाँठ बैठे थे । उनके बाहरेपर ययक्य कोई किन नहीं बा । उन्हें देखकर दूसरे दुसाकिरोँके हृदयमें भी कुछ पीरब

थी। नौका दूँ दूँ हो रही थी, उस समय कंचल और संबल नामके दो देवोंने अरिहंत पर होते उपसर्गको देखकर नौकाको सुरक्षित नदीके तीरपर पहुँचा दिया और धर्मका पालन कर प्रसन्नता अनुभव की।

१-मथुरामें जिनदास नामका एक सेठ रहता था। उसके साधुदासी नामकी स्त्री थी। उन्होंने परिग्रह-परिमाणका व्रत लिया था। उसमें दोर पालनेका भी पञ्चसाण था। इनलिए वे गाय भैंस नहीं पाल सकते थे। दूध एक अहीरनके यहाँसे मोल लेना पड़ता था। अहीरण नियमित अच्छा दूध देती थी। सेठानी उमसे बहुत ज़ेह रसती थी। और अक्सर उमको वस्त्रादि दिया करती थी। एक बार अहीरनके यहाँ विवाहका अवसर आया। नियमोंके कारण जिनदास और साधुदासी न जा सके, परंतु विवाहके लिए सामान जो चाहिए सो दिया। इस उपकारका बदला चुकानेके लिए अहीर अहीरन उनके यहाँ बैलोंकी एक सुंदर जोड़ी, सेठ सेठानीकी इच्छा न होते हुए भी, बाँध गये। बैलोंका नाम कंचल और संबल था। सेठने उन्हें अपने बालकोंकी तरह रक्खा। उनसे कभी कोई काम न लिया।

एक बार शहरमें भदरिवण नामके किसी यक्षका मेला था। उसमें लोग अक्सर पशुओंको दौड़ानेकी क्रीड़ा किया करते थे। जिनदासका एक मित्र उस दिन चुपचाप कंचल और संबलको खोल ले गया। बेचारे बैल कमी जुते नहीं थे, दौड़े नहीं थे। उस दिन सूत्र जुते और दौड़े इससे उनकी हड्डियाँ ढीली हो गई। मित्र बैलको चुपचाप वापिस बाँध गया वे घर आकर पड़ रहे। जिनदास घर आया। उसने बैलोंकी सराव हालत देखी। उसने बैलोंको खिलाना पिलाना चाहा। मगर उनने कुछ न खाया पिया। पीछेसे उसे असली हाल मालूम हुआ। उसे बड़ा रज हुआ। उसने बैलोंको पञ्चसाण कराया और उनके जीवनकी अंतिम घड़ीतक सेठ उनकी, पास बैठकर, नवकार मंत्र सुनाता रहा। इसके प्रभावसे वे मरकर नागकुमार नामके देव हुए।

नदीके तीरपर बहार कर मधु बिहार कर गये । जनके
 पैरोंके चिन्होंको पीछेसे पुष्प मामके
 पुष्प गमक समुद्रिकको सासुद्रिकने देखा । उसने सोचा,—इधर
 बर्तान्ते कम । चक्रवर्ती गये हैं । पक्षे जनकी सेवा
 करके और कुछ काम बगर्ज । मधु
 स्तुणक नावक गौबके पास जा, अयोत्सर्ग कर रहे । पुष्प
 पक्षिन्होंपर गया । मगर चिन्हालोंको सासु देस दुली
 हुआ । इन्द्रको यह बात यासुय हुई । उसने आकर सासुद्रिकको
 मनवांछित बन दिया और उसे मधुर्धनका फल दिया ।

मधु बिहार करते हुए राजसूयमें जाये और बहरके बहार
 बोधी दूरपर मार्गदा मामक स्थानमें एक
 गङ्गामें दूसा सुमावेके, कपदे पुननेके बड़े स्थानमें,
 बसन्ती इमाजत लेकर रहे । और विक्रम
 संवत् ५१२ (ई. स. ५६९) कृष्ण
 दूसा चौमासा मधुने बही किया । मधुने यासत्तमण (एक
 मीनिक बपवास) कर अयोत्सर्ग किया । वहाँ मोचाकंद नामका

१ मीनकी नामका एक मीन [पक्षियों पर बिच कम कोनेकी कर
 मीन कोकर लानेकी आति निरुप ।] का उसके पक्ष नामकी भी की । वे
 कोने बिच बैठते हुए एक कर सुरक्षा नीचेमें रहे । एक लकाभी
 कोलाकमें ब्यारे । वही मधुने पुष्प मकर किया । उजका कम कोलाक
 रफा । यह जवान हुआ तब अपने यासत्तमके कदुकर निकट गया और
 पुष्प हुआ लकाके—वही यासत्तम लानी ब्यारे वे बही-बहुच । इधरे
 दिव माकत्तमका बाण्य करने मधु विजय केरके कर करपाव हाथ,

मंत्र प्रभुके पास धाकर ठहरा । महावीर स्वामीने मासक्षमणका पारणा विजय गृहपतिके घर किया । देवताओंने पाँच दिव्य प्रकट किये । इससे गोशालक बड़ा प्रभावित हुआ । उसने प्रभुसे प्रार्थना की,—“ आप मेरे धर्माचार्य हैं और मैं आपका धर्मशिष्य हूँ । ” महावीर कुछ न बोले । तब वह खुद ही अपनेको उनका शिष्य बताने लगा । महावीर स्वामीने दूसरे मासक्षमणका पारणा आनंदके यहाँ और तीसरे मासक्षमणका पारणा सुनंदके यहाँ किया था । चौमासा समाप्त होनेपर महावीर वहाँसे विहार कर गये और चौथे मासक्षमणका पारणा कोलाक नामके गाँवमें बहल नामक ब्राह्मणके घर किया ।

एक बार कार्तिकी पूर्णिमाके दिन गोशालकने सोचा,—ये बड़े ज्ञानी है तो आज मैं इनके ज्ञानकी परीक्षा लूँ । उसने पूछा:—“ हे स्वामी ! आज मुझे भिक्षामें क्या मिलेगा ? ” सिद्धार्थने प्रभुके शरीरमें प्रवेश कर उत्तर दिया:—“ विगड़कर गोचरी लेने गये । सेठने भक्तिपूर्वक शिव सहित प्रभुको प्रतिष्ठापित किया और उसके घर रत्नवृष्टि आदि पंच दिव्य प्रकट हुए । गोशालक यह सब देख सुनकर प्रभुका, अपने मनहीसे, शिष्य हो गया ।

१—भगवान महावीर नीच कुलवालेके घर भी आहार लेने जाया करते थे । इससे ऐसा ज्ञान पड़ता है कि उस समय नीच कुलवालेके यहाँसे शुद्ध आहार पानी लेनेमें कोई सकोच नहीं था । भगवती सूत्रमें लिखा है—“ हे गोतम XXXX राजगृह नगरमें उच्च, नीच और मध्य कुलमें यावत्—आहारके लिए फिरते मैंने विजयनामक गाथापतिके (गृह-पतिके) घरमें प्रवेश किया । ”

[श्रीरायचंद्र जिनागम संग्रहका भगवती सूत्र, १५ वाँ शतक, पेज ३७०]

सहा बना हुआ कोट्टन और कूरछ धान्य तथा दक्षिणार्धे सोय्य रूपया तुष्टे मिले। ॥ गोदासकको दिनभर फटनेपर भी धामको नहीं मिला । इसलिये गोदासकम सिर किया कि जो मरिप्य होय है बही होता है । +

गोदासक रातको भाया, फार मरावीर बहो न सिंहे । इस सिंहे बह अपनी नीमें ब्राह्मणोंको दे, सिर हुँय कोडाक गर्मिये गया । बहो मगवानने गोदासकको सिप्यकी तरह स्वीछर किया ।

मरावीर स्थानीने कोडाकसे स्वर्णसकको विहार किया । रत्नेमें कई गवाक एक हॉरीमें लीर बना रहे थे । गोदासकने कहा—“ प्रभो ! आपए एय भी लीरका योजन करे । ” सिद्धार्थ बोला—“ हॉरी पूत नायवी और लीर नहीं बनेगी । ” ऐसा ही हुआ । गोदासक विशेष निपटियासी बना ।

स्वर्णसकसे विहारकर मनु ब्राह्मण गोन गये । बहो नंद और वपनंद नामक दो भाएयोंके दुराहे थे । मनु नंदक पहाँ छड़छ पारण्य करने गये । नंदने दही और भातसे मनुको प्रतिसावित किया । गोदासक वपनंदके घर गया । वपनंदके करनेसे दासी वसको बासी भात देने लगी । गोदासकने मयेसे इच्छा किया । इसलिये वपनंदके करनेसे दासीने बह भात गोदासकके सिर पर दाक दिया । गोदासकने आप दिया—

+ निष्ठेवाक्यक, मगवाटी दूध और कम्पहूको इस चटमक्य खोल ली है । केक मिट्टी कलक पुन्य चरिमें ही है ।

१ कम्पहूको झिडा है कि, मगवात कुछ न बोले, परन्तु मगवाटी दूध और विचडि कलक पुन्य चरिमें गोदासकको सिप्य स्वीकरण किया है ।

“अगर मेरे गुरुका तपतेज हो तो उपनंदका घर जल जाय।”
एक व्यंतर देवने उपनंदका घर जला दिया।

ब्राह्मण गाँवसे विहार कर महावीर चंपा नगरी गये। और
चंपा नगरीमें तीसरा चौमासा। विक्रम संवत् ५११ (ई० सन् ५६८)
पूर्वका चौमासा वहीं किया। वहाँ
दो मासक्षमण करके चौमासा समाप्त किया।

चंपासे विहार कर प्रभु कोलाक गाँवमें आये और एक
शून्य गृहमें कायोत्सर्ग करके रहे। गोशालक दर्वाजेके पास बैठा।

कोलाकसे विहार कर महावीर पत्रकाल नामक गाँवमें आये

१—यह अगदेशकी राजधानी थी। भागवतकी कथाके अनुसार
हरिश्चंद्रके प्रपौत्र चपने इसको बसाया था। जैनकथाके अनुसार पिताकी
मृत्युके शोकसे राजगृहमें अच्छा न लगनेसे कोणिक (अजातशत्रु) राजाने
चपेके एक सुंदर झाड़वाले स्थानमें नई राजधानी बसाई और उसका नाम
चपा रक्खा। वैदिक, जैन और बौद्ध तीनों सम्प्रदायवाले उसे तीर्थस्थान
मानते हैं। उसके दूसरे नाम अगपुर, मालिनी, लोमपादपुरी और कर्णपुरी
आदि हैं। पुराने जैनयात्री लिखते हैं कि चपा पटणासे १०० कोस पूर्वमें
है। उससे दक्षिणमें करीब १६ कोस पर मदारगिरि नामका जैनतीर्थ है।
वह अभी मदारहिल नामक स्टेशनके पास है। चंपाका वर्तमान नाम
चपानाला है। वह भागलपुरसे तीन माइल है। उसके पास ही नाथनगर
भी है। (महावारनी धर्मकथाओ, पेज १७५)

२—गावके ठाकुरका लड़का अपनी दासीको लेकर उस शून्य घरमें
आया। अघकारमें वहाँ किसीको न देख उसने अनाचारका सेवन किया।
जाते समय गोशालकने दासीके हाथ लगाया। इससे युवकने उसे पीटा।

और एक घूम्य गृहमें प्रतिमा पारण कर रह । मोहाइक दबानेके पास बैठा ।

पत्रकाइसे बिहारकर महावीर कुमार गौबमें आवे । शौ 'पंचरामणीय' नामक उद्यानमें ब्रह्मसभा करके रहे । *

१—अतः कैसी ही बदना नामकमें भी हू । यहाँ मोहाइक ईस, इससे सिद्ध ।

जहाँ कुपकय नामक एक कुम्हार रहता था । वह बहुत सपनी था । पार्श्वनाथजीकी संरक्षणसे मुनिजीआचार्य अपने सिन्धों इच्छित उनके मन्त्रमें आते हुए थे । वे अपने सिन्ध दर्शनमें आचार्यस्य सैन त्रिभुवनका प्रति हुम्नर प्रतिष्ठा करते थे । मोहाइक सिद्धा हुआ गरीय प्रवृत्त । अपने विद्वत्पित्र बालोंको धारण करनेवाले और पञ्चाङ्गिक करनेवाले श्रीपार्श्वनाथकी संरक्षणसे उपर्युक्त धातुगोत्रोंसे देख । अपने पुत्र—“तुम क्यों हो ?” उन्होंने गवाह दिया— इस पार्श्वनाथके निर्मय सिन्ध हैं ।” मोहाइक ईसा और मोहा—“विष्णु नामक करनेवाले तुम्हें विचार है ! ब्रह्मादि जीवोंको धारण करनेवाले तुम निर्मय कैसे हो ? अतः बहुत है कि तुमने आजीविनको सिद्ध यह पञ्चाङ्ग रचा है । ब्रह्मादि के रूपसे एवित और सपनीमें भी ममता नहीं रखते, जोड़े की कर्तव्य हैं वे निर्मय होने चाहिये ।” वे त्रिभुवनको जन्ते नहीं वे करते बोले— “कैसा तु है वेते ही तेरे कर्तव्य भी होंगे । कारण, वे अपने आप ही सिन्ध—धातुपत्र ब्रह्म करनेवाले मान्य होते हैं ।” इसके मोहाइक नामक हुआ और उसने काम दिया—“मेरे मुम्नर तपतेव हो तो तुम्हारा उपक्रम यह था ।” अतः उपक्रम न कदा । वह अपनेज करता क्या गया । एतको मुनिजी प्रतिमा धारण कर लीं थे । कुपकय सपनीमें मर गया । अपने मुनिमें और धर्मतत्त्व बतला दिया कि उनकी कृपु हो था । वे तुम जन्मके कारण मरकर मोहाइकमें गये । देखते बाहर उनके तपसे प्रविष्टा थी । ब्रह्माइक देखकर मोहाइक बोले—“असि

कुमार गाँवसे विहारकर महावीर चोराक गाँवमें आये । वहाँ कायोत्सर्ग करके रहे । सिपाही फिरते हुए आये और उन्हें किसी राजाके जासूस समझकर पकड़ा और पूछा:—“तुम कौन हो?” मौनधारी महावीर कुछ न बोले । गोशालक भी चुप रहा । इससे दोनोंको बाँधकर सिपाहियोंने उन्हें कूपमें डाला । फिर निकाला फिर डाला । इस तरह बहुतसी दुःखकियाँ खिलाई । फिर सोमा व जयंतिका नामकी साध्वियोंने—जो पार्श्वनाथके शासनकी थीं—उन्हें पहचाना और छुड़ाया ।

चोराक गाँवसे विहार कर प्रभु पृष्ठचंपा नगरीमें आये और
 वि० स० ५१० (ई. सन् ५६७)
 पृष्ठचंपामें चौथा चौमासा पूर्वका चौमासा वहीं किया वहाँ चार
 मासक्षमण (चार महीनेका उपवास)
 करके विविध प्रकारकी मतिमा-आसन-से वह चौमासा
 समाप्त किया ।

वहाँसे विहार कर फिरते हुए महावीर कृतमंगल नामके शहरमें गये और वहाँ दरिद्र स्थविरोंके मुहल्लेमें, एक मंदिरके अंदर, एक कोनेमें कायोत्सर्ग करके रहे ।

मेरा शाप फला ।” सिद्धार्थ बोला —“तेरा शाप नहीं फला, मुनि शुभ ध्यानसे मेरे इससे देवता आये हैं । उसीका यह प्रकाश है ।” कुतूहली गोशालक गया और सोते हुए शिष्योंको जगाकर उनका तिरस्कार कर आया ।

१-आरभी, परिग्रहधारी और स्त्रीपुत्रादिवाले पाखंडी रहते थे । वे दरिद्र स्थविर नामसे पहिचाने जाते थे । उनके मुहल्लेमें किसी देवताकी मूर्ति थी । उस मंदिरमें प्रभु गये उस दिन उत्सव था । इसलिए सभी सपरिवार वहाँ इकट्ठे हुए और गीत-नृत्यमें रात बिताने लगे । यह देख गोशालक

सूर्योदय होनेपर मधु वहींसे निहार कर भावस्थी नगरीमें आये और आपोस्सर्ग करके मगरके बाहर गये ।

बोझः—“ ये पत्तड़ी क्यों हैं कि किसी ओठों की सज्ज कीती हैं और इस तरह मत होकर बचती हैं । ” यह सुनकर दत्ति स्वयं गुरुके द्वार और उन्होंने मोहात्मको नर्मनिष्ठ देकर लहर निष्कट दिया । मन्मथ ध्यान का और धर्म बोधकी लहर लगी थी । मोहात्मक सबमें विपुल प्राप्त था और उसके शीत चेहरे पर था । स्वयंसे उठे मन्द विद्या और अंदर बुद्धि किन्ना । काय उसकी धर्म विधि का उसने फिर लगी बात कही । उन्होंने फिर निष्कट फिर बुद्धि का । उसने पुनः लगी बात कही । फिर उसे निष्कट, फिर बुद्धि का । तब वह बोझः—“ मन्मथ तुम्हीं पत्तड़ियों । धर्म का कबनेसे कबने मन्मथ होते हो ? तुम्हें अपने इस लक्ष्य परितः तो कोय नहीं बाधा और मुक्त काय मन्मथ कबने कोय करता है । ” मन्मथ उसे पारने दौड़े, पंतु बुद्धिने उन्हें का बंधन मन्मथ दिख कि का इन महात्मका केक मन्मथ होता है । लक्ष्मी वात्सेय बुद्धि मन्मथ न हो ।

१ मोहात्मके मधुके बन्धः—“ पत्तिर बोधकी छेने । ” सिद्धार्थ बोझः—“ मन्मथ हमने उपपन्न है । ” मोहात्मके पूछः—“ मन्मथ तुम्हें कैसा मोहन मिलेगा ? ” सिद्धार्थ बोझः—“ मन्मथ तुम्हें वरमन्मथ मोहन मिलेगा । ” मोहात्मक का निम्न करके कहा कि बोधकी वंश की व होकर देवी काय मोहन करेगा ।

वास्तवमें विपुल मन्मथ एक मुहाल प्राप्त था । उसके धीमा मन्मथ की थी । उसके इमेला मरी हुई सज्ज देवा होती थी । उसे विपुल विमिश्रितने कहा कि जो हुए बन्धन मन्मथ फिर वरित की और कन्ध व बुद्धिने कन्ध और उसे पकाकर निष्ठी विपुलको सिद्ध देना मन्मथे उस दिन देवी की स्त्री तैयार कर लक्ष्मी थी । मोहात्मक फिरता बुद्धि की लौका और मन्मथे उसे का कति सिद्धा थी । बुद्धिने पक्षिधर्मों वरके मन्मथ धर्मका कन्ध लक्षा था । मोहात्मकके मन्मथ की मन्मथ धर्मका लोक दिया और बुद्धिने धर्मका कन्ध

वहाँसे विहार कर प्रभु हरिद्रु नामक गाँवमें गये और वहाँ हरिद्रु वृक्षके नीचे प्रतिमा धारण कर रहे । वहाँ कोई संघ आया था और रातको आग जलाकर रहा था । वड़े सवेरे आग बुझाये बिना लोग चले गये । आग सुलगती हुई भगवानके पास पहुँची । गोशालक भाग गया; परंतु प्रतिमाधारी भगवान वहाँसे न हटे और उनके पैर झुलस गये ।

हरिद्रुसे विहार कर प्रभु लांगल गाँवमें गये और वहाँ प्रतिमा धारण कर वासुदेवके मंदिरमें रहे ।

हरिद्रुसे विहारकर प्रभु आवर्त्त नामक गाँवमें आये और वहाँ बलदेवके मंदिरमें प्रतिमा धारण कर रहे ।

आवर्त्त गाँवसे विहार कर प्रभु चोराक गाँवमें आये और वहाँ एकांत स्थानमें प्रतिमा धर कर रहे ।

करवा दिया । गोशालक स्थानपर पहुँचा । सिद्धार्थने उसे खीरकी सारी बात कही । उसने उल्टी की तो उसमेंसे नत्तोंके छोटे टुकड़े आदि निकले । गोशालक बड़ा नाराज हुआ और पितृदत्तके घर गया, परंतु घरका रूप बदल गया था इसलिए उसे घर न मिला । तब उसने शाप दिया.—“यदि मेरे गुरुका तप हो तो यह सारा मुहछा जल जाय ।” किसी व्यतर देवने महावीर स्वामीकी महिमा कायम रखनेके लिए सारा मुहछा जला दिया ।

१—यहाँ गोशालकने लहकोंको ढराया, इसलिए उनके मातापिताने गोशालकको पीटा । वृद्धोंने प्रभुका भक्त जान छुड़ाया ।

२—यहाँ भी बालकोंको ढरानेसे गोशालक पीटा गया । कुछने सोचा इसके गुरुको मारना चाहिए । वे महावीरको मारने दौड़े । तब किसी अर्हंतभक्त व्यतरने बलदेवक शरीरमें प्रवेशकर महावीरकी रक्षा की ।

३—गोशालक यहाँ भिक्षार्थ गया । एक जगह गोठके लिए रसोई हो रही थी । गोशालक छिपकर देखने लगा कि, रसोई हुई या नहीं ? इसको छिपा देख लोगोंने चोर समझा और पीटा । गोशालकने शाप दिया —

बाँसि बिहार कर मयु कर्कशुक नामक गौवर्षे गये । बाँस मेघ और कलहस्ति नामके दो माई रहते थे । उस समय पोरोंको पन्द्रनेके सिध काकहस्ती बारहा बा । महावीर स्वामी और गोदाककको उसमे चोर सम्झा और पन्द्रकर भाईके सामने खड़ा किया । मेघ महावीरको पहचानता बा, इसलिये उसने धूर्ने छोड़ दिया ।

महावीर स्वामिने अथविज्ञानसे जाना कि, जब तक ये बहुतसे कर्म बाकी हैं । वे किसी सहायकके बिना नाब म होंगे । आर्य देखमे सहायक मिसना छठिन नाम उन्होंने अनार्य देखमे बिहार करना स्मिर किया ।

कलंकुष गौवसे बिहार कर महु कमका अनार्य लुप्त देखमे पहुँचे । उस देखके मिवासी कुरच्छीं थे । उन्होंने महावीरके छपर पोर उपसमं किये । उपसमोंको बलिसे सहकर महावीरने अनेक अद्भुत कर्मोंकी निर्मल की । गोदाककने भी महुके साथ अनेक क्या सहे ।

पूर्णकलङ्ग मायक गौवसे जाते समय चोर मिळे । चोरोंने अथशकुन हुए जान दोनोंको धारनेके किये तलवार निशानी । इनने पोरोंको मार हास्य ।

पूर्ण कलङ्गसे बिहार कर महु यथिकर्तुर आये । और विक्रम
 “जब मेरे मुझे लपक प्रगट हो तो इन दोषोंमें लपक महु मय ।”
 महावीरके यह श्लोकमे लपक कहा किया ।

१—अथशकुन कर्म उपसम—कर्म है । जितने अधिक उपसम होते हैं उतने ही अधिक जमी कर्मोंका बाह्य होता है । शर्त यह है कि अस्सी हाथिसे चले जाय ।

२—अथशकुन ‘यथिकर्तुर’ और निष्ठिकमयकमे ‘यथिक मय’ किता है ।

संवत् ५०९ (ई. स. ५६६)

महिलपुरमें पाँचवाँ चौमासा पूर्वका पाँचवाँ चौमासा वहाँ चौमासी तप (चार महीनेका उपवास)

करके विताया ।

चौमासा समाप्त होनेपर तपका पारणा कर वहाँसे प्रभु कदली समागम गाँवमें आये और कायोत्सर्ग करके रहे । गोशालकने वहाँ सदाव्रतमें भोजन किया ।

कदली समागमसे विहार कर प्रभु जंबूखंड गाँवमें गये । और वहाँसे तुंवाँक गाँवमें गये । वहाँ नंदीपेणाचार्य भी अपने शिष्यों सहित ठहरे हुए थे ।

जंबूखंडसे विहार कर महावीर कूपिका गाँव गये । वहाँ सिपाही दोनोंको गुप्तचर जानकर, हैरान करने लगे । प्रगल्भा और विजया नामकी दो साध्वियोने—जो साधुपना न पाल सकनेके कारण परिव्राजिकाएँ हो गई थीं—उन्हें लुढ़ाया ।

कूपिका गाँवसे प्रभु विशालपुरकी तरफ चले । आगे दो रस्ते फटते थे । वहाँ गोशालक महावीर स्वामीसे अलग होकर राजगृहकी तरफ चला । वे विशाली पहुँचे । वहाँ एक लुहारका

१— कल्पसूत्र और विशेषावश्यकमें इसका नाम क्रमशः 'तत्राल' और 'तत्राक' लिखा है ।

२ नदीपेणाचार्य पार्ष्वनाथकी शिष्य परंपरामेंसे थे । गोशालकने इनके शिष्योंका भी मुनिचंद्राचार्यके शिष्योंकी तरह अपमान किया था । नदीपेणाचार्य जिनकल्पकी तुलना करने किसी चौकमें कायोत्सर्ग कर रहे थे । चौकीदारोंने उन्हें चोर समझकर मार डाला ।

३ गोशालक एक जगलमें पहुँचा । वहाँ चोरोंने उसे देखा । एक बोला "कोई द्रव्यहीन नग्न पुरुष आ रहा है ।" दूसरे बोले—“वह द्रव्यहीन

मध्यम सूना पड़ा था। सुहार बीमार होनेसे, छा मरिने हुए
 नहीं गया हुआ था। महावीर स्वामी सोपौसी जाड़ा डेकर
 सुहारके मध्यममें कायोत्सर्ग करके रहे। सुहार भी उसी दिन
 मध्यम होकर बापिस आया। अपने मध्यममें साधुको देखकर
 उसने मयदुग्ध सम्प्राप्त। वह घन डेकर उन्हें पारने बोड़ा।
 इन्द्रने अपनी शक्तिसे वह घन उसीक सिरपर बाका थीर वह
 वहीं मर गया।

विद्याकीसे विहार कर मयु ब्राम्हण गौड आये और गौडके
 बाहर उद्यानमें विमेषिक नामक पक्षके यंत्रिमें कायोत्सर्ग
 करके रह। पक्षको पूर्व मयमें सम्पत्त्वका स्वर्ग हुआ था
 इससेए उसने मयुकी पूजा की।

ब्राम्हण गौडसे विहार कर मयु सावित्रीर्ष नामक गौडमें
 आये। वहीं उद्यानमें मविमा परकर रहे। कल्पवृक्षा नामकी
 बौध ध्यात्री ने रातभर मयुपर उपसर्ग दिये। सावित्रिसे उपसर्ग
 सहन कर मयुने कौसल्यपि नामका अरविज्ञान प्राप्त किया।

और यह है तो भी उसे छोड़ना नहीं चाहिये। वंश है यह कोई
 बाधत है। फिर वे कहते उत्तरकर आये और एक एक कर उत्तर
 बाधती करते हये। आकर वह बचकर नि पड़ा तब जोर उसे छोड़कर
 चले गये। मयुका महावीरका छोड़के नि पक्षकाप कला हुआ तब
 मयुके बाद पुनः उनका जाकर यक्षिकापुरीमें मिला।

१—कल्पवृक्षका और महावीरका बीच अवधि कलदेव का तब उनकी
 विजयकी राजकी लगी था। मित्रोंसे उसे अविश्रुत और नहीं मिलता था।
 इससे वह नोप करके गयी थी। अनेक वर्ष मयुकेके कर मयुय मयमें
 कई और की बाधताप कर बाधतापी हुई। महावीरको देख पूर्वमयका
 तो वह कर उसने महावीरपर उपसर्ग दिये।

शालिशीर्षसे विहारकर प्रभु भद्रिकापुरीमें आये । वहाँ चार
मासक्षण कर वि० सं० ५०८
भद्रिकापुरीमें छठा चौमासा (ई. स. ५६५) पूर्वका छठा
चौमासा वहीं किया । वहींपर गोशा-
लक भी छः महीनेके बाद पुनः महावीरके पास आ गया ।
वर्षाकाल बीतनेपर महावीरने नगरके बाहर पारणा किया ।

आठ महीनेतक भगवानने मगध देशमें विविध स्थानोंमें
निर्विघ्न विहार किया ।

चौमासेके आरंभसे पहले महावीर आलभिका नगरीमें आये ।

और वि० सं० ५०७ (ई. स. ५६४)
आलभिका नगरीमें पूर्वका सातवाँ चौमासा वहीं व्यतीत
सातवाँ चौमासा किया । चौमासा पूर्ण होनेपर गाँवके
बाहर चौमासीतपका पारणा किया ।

आलभिकासे विहारकर प्रभु गोशालक सहित कुंडक गाँवमें
आये । वहाँ वासुदेवके मंदिरमें एक कोनेमें प्रतिमा धारण कर रहे ।

कुंडकसे विहार कर प्रभु मर्दन नामक गाँवमें आये और वहाँ
वलदेवके मंदिरमें प्रतिमा धारण कर रहे ।

मर्दन गाँवसे विहार कर प्रभु शुशाल नामक गाँवमें गये ।
वहाँ शालवन नामक उद्यानमें प्रतिमा धारण कर रहे । वहाँ
एक व्यंतरीने अनेक तरहके उपसर्ग किये ।

१—गोशालकने वहाँ वासुदेवकी मूर्तिकी कुचेष्टा की । उसी समय
वहाँ पुजारी आया । उसने इसे नम्र जैन साधु समझ इसकी चुराई लोगोंको
बतानेके लिये गाँवके लोगोंको बुलाया । लड़के और जवान उसे धपतियाँ
लगे । बूढ़ोंने उसे पागल समझ छुड़वा दिया ।

२—यहाँ भी गोशालक कुचेष्टा करनेसे पिटा ।

बहुशास्त्रसे विहारकर महावीर स्वामी सोशामण्ड नामक गाँवमें गये। वहाँके मित्रवधु रामाश्रम किसी अन्य रामाश्रमे साथ पुद्द हो रहा था। इसलिये रामकर्मचारियोंमें इन दोनोंमें गुप्तचार समझकर पकड़ा और रामाश्रमे सामने धपसिवा दिया। इस समय अस्थिर गाँवका उत्पन्न निमिषिया आया हुआ था। इसन वधुको पहचाना और रामाश्रमे वनका परिचय दिया।

सोशामण्डसे विहारकर वधु पुरिमथास नगर गये और घहरके बाहर बन्द नामक छयानमें कायोस्सर्म करके रहे^१।

पुरिमथाससे विहारकर वधु जण्णक नामक गाँवकी तरफ चले। रस्तेमें किसी बरबपूची दिहणी करनेसे सोशामण्ड गेडाककसे बाँप कर कास दिया; परंतु पीछेमें वधुका सेवक समझ कर छोड़ दिया।

१—पुरिमथासमें एक वधुर नामक वनका छेद पला था। उसके कोमें अंततम नहीं थी। वह जगती छेदनी मला धकित एक बार लकड़ोदाममें गया। वहाँ एक बीज धरितने मलिनच नीची मुसिदि बामने उड़ने बाधा दी कि कमर तुम्हारे प्रभावसे मेरे अंततम होगी तो मैं तुम्हारा अंदर बचकाऊँगा और इसेकने छिद्र तुम्हात पक हो जाऊँगा। किसी अंततमक धर्मतर्कसे प्रभावसे उसके अंततम हुई और उसके जगती अंतिका पायी। प्रभावतम बकनिर आये उस दिन हमने उन्हें नकलतार करनेके छिद्र कहा। छेद छेदनीने केस निव।

२—उन्हीं वरपूरत नामक छिद्र। उन्हें देखकर बोसामण्ड उनके कामने मग और बोसामण्ड—“कह। केही निवतारी कीज दे। दोनों लेंगणके दोनों कुपदे और दोनों कीजके। होक नाममें एकने। तिक को व धर्म को।” इस तपस्वी बोसामण्डकी बातें सुनकर वज्जती नगर हूर और उन्हींमें उसे पकडकर बाँध दिया। पीछेमें वधुका सेवक समझकर छोड़ दिया।

विहार करते हुए प्रभु राजगृहमें पहुँचे और वि० सं० ५०६
(ई. स. ५६३) पूर्वका आठवाँ
राजगृहमें आठवाँ चौमासा चौमासा चौमासी तप कर
वहीं विताया ।

विहार करते हुए प्रभु म्लेच्छ देशोंमें आये और वि० सं०
५०५ (ई. स. ५६२) पूर्वका
म्लेच्छ देशोंमें नवाँ चौमासा नवाँ चौमासा वज्रभूमि, शुद्धभूमि
और लाट वगैरा देशोंमें विताया ।
यहाँ प्रभुको रहनेके लिए स्थान भी न मिला, इसलिए कहीं
खंडहरमें और कहीं झाड़ू तले रहकर वह चौमासा पूरा किया ।
इस चौमासेमें दुष्ट प्रकृति म्लेच्छ लोगोंने महीवीरको बहुत
तकलीफ दी ।

म्लेच्छ देशसे विहारकर महावीर सिद्धार्थपुर आये और
सिद्धार्थपुरसे कूर्मग्रामको चले ।
गोशालकका परिवर्तवाद गाँवसे थोड़ी दूर रस्तेमें एक तिलका
पौदा था । गोशालकने पूछा:—
“स्वामी ! यह तिलका पौदा फलेगा या नहीं ?” प्रभुने उत्तर
आगे चलते हुए गवाले मिले । उनसे पूछा:—“ हे म्लेच्छो ! हे वद शकलो !
वताओ यह रस्ता कहाँ जाता है ? ” उन्होंने कहा —“ मुसाफिर वे
फायदा गालियाँ क्यों देता है ? ” गोशालक बोला —“ मैंने तो सच्ची
बात कही है । क्या तुम म्लेच्छ और वद शकल नहीं हो ? ” इससे गवाल
नाराज हुए और उन्होंने उसे घाँघकर एक झाड़ीमें ढाल दिया । दूसरे
मुसाफिरोंने दयाकर उसके घघन खोले ।

दिया—“इ मद्र! यह पौदा फसेगा और दूसरे साथ कुछोँटि जीव ई बे इस पादेकी फलीमें साथ निष्ठरूपमें बन्नेगे।” गोशालकने महाश्वर स्वासीकी बाणीको मिथ्या करनेके लिए उस पौदक्य बसाइकर दूसरी जगह रख दिया। वही समय किसी देवताने महाश्वरकी बाणी सत्य करनेके लिए पानी बर साया। महाश्वरस्वासी और गोशालक छूमग्राम चले गए। तिसका पौदा किसी मापके पेरसे बचीनमें पुष्ट गया और बीरे बीरे बढ़ पुनः पादेके रूपमें आया और उसकी फलीमें सत्ता पुष्पोंके जीव तिस रूपमें उत्पन्न हुए। इसग्रामसे विहारकर प्रभु जब बाक्स सिद्धाचपुर चले तब रस्तेमें तिसके पौदेकाकी जगह आई। वहाँ गोशालकने कहा—“प्रभु, आपने कहा था कि निष्ठक पौदा फिर उमेगा और कुछोँटि साथ तिस होमि; मगर ऐसा वा नहीं हुआ।” महाश्वर बोले—“हुआ है।” तब गोशालकने पौदा जाकर दसा और उसकी फली काढ़ी तो उसमेंसे सत्त निष्ठ निरुने। तब गोशालकने परिवर्तमानके सिद्धाचको स्मर किया।

१—महाश्वरने हर प्रकार केबात सिद्धार्थ देनेने दिख बा। इस प्रकार उक्त सत्य महाश्वरने दिख।

२—महाश्वरने पूछने और जानकरक तुम्हारे किसी देवताने पानी बर साया ” ऐसा उक्तेन किया है। उनमें उन्ही रूपमें पानी बरसना लिखा है।

३—जिब सधिरसे जीव मरता है पुनः उन्हीमें उत्पन्न होता है।
४—तुम्हारे सिद्धाचको परिवर्तमान कहते हैं।

प्रभु जब कूर्मग्राम पहुँचे तब वहाँ एक वैशिकार्यन नामका तपस्वी आया हुआ था और मध्यान्ह गोशालकको तेजोलेख्या कालमें, दोनों हाथ ऊँचे कर सूर्यमण्ड-
प्राप्तिकी विधि बताई लके सामने दृष्टि स्थिर कर आतापना ले रहा था। वह दयालु और समता

१—चपा और राजगृहके बीचमें एक गोवर नामका गाँव था। उसमें—गोशाली नामक कुन्वी रहता था। वह सतानहीन था। गोवर गाँवके पास ही एक खेटक गाँव था। लुटेरोंने उसे लूट लिया। गाँवके कई लोगोंको मार डाला। वेशका नामकी एक थोड़े ही दिनकी प्रसूता सुदर स्त्रीको भी वे पकड़कर ले चले। बच्चेको लेकर वह जल्दी नहीं चल सकती थी, इस लिए लुटेरोंने बच्चेको रस्तेमें एक झाड़ूके नीचे रक्वा दिया और वेशकाको चपानगरीमें एक वेश्याके घर बेच दिया। थोड़े दिनोंमें वह एक प्रसिद्ध वेश्या हो गई।

लड़केको गोशालीने ले जाकर बच्चेकी तरह पाला। जब वह जवान हुआ तब धीकी गाढ़ी भरकर चपामें बेचनेके लिए आया। शहरमें वेश्याके घर जानेकी इच्छा हुई। उसने वेशकाके यहाँ जाना स्थिर किया। रातको जब वह चला तब रास्तेमें उसके पैर पाखानेसे भर गये, तो भी वह वापिस न फिरा। आगे उसने एक गाय व बड़ड़ेको खड़ा देखा। ये उसके कुल देवता थे जो उसे अधर्मसे बचानेके लिए आये थे। जवानने पैरका पाखाना बड़ड़ेके पौंछा। बड़ड़ा बोला:—“माता! यह अधर्मी मेरे शरीरपर बिठा पौंछ रहा है।” गायने जवाब दिया:—“यह महान अधर्मी अपनी माँके साथ भोग करने जा रहा है।” युवकको अचरज हुआ। उसने वेश्याको जाकर उसका असली हाल पूछा। वेश्याने बताया। फिर उसने आकर कुन्वीको पूछा। कुन्वीने भी उसे सही सही बातें बताईं। इससे उसका मन उदास हो गया और वह तप करने निकल गया। फिरता फिरता वह उस दिन कूर्मग्राममें आया था। उसकी माताका नाम वेशिका था इसीसे वह वैशिकार्यनके नामसे प्रसिद्ध हुआ। भगवतीसूत्र, विशेषावश्यक और कल्प सूत्रमें इसका नाम वेश्यायन लिखा है।

मारवाया भी था । घुपघी तेजीक कारण बीच बीचमें बसक सिरसे धूँरे सिर पड़ी थीं, उन्हें उठाकर वह बापिल अपन सिरमें रख लता था । कानुषी गोघालकने आकर बसे कहा:—“हे तापस ! तू मुमि ४, या मुनीक (पागल) है या कुम्भोका पदंग है ? ” तापस कुछ न बोला । इससे दूसरी, तीसरी और चौथी बार गोघालकने यही बात तापसको कही । अंतमें तापसको कोप आया और बसन गोघालकपर तेजोकेझ्या रक्खी । महावीरने दया करक बसको छीत केझ्यामे बसा लिया ।

गोघालकने पूछा:—“मगध ! तेजो केझ्या कैसे प्राप्त होती है ? ” महावीर स्वामीने उत्तर दिया:—“हे गोघालक ! जो मनुष्य नियम करके छुटका उप करता है और एक मुदी बदरके बाकसे बार एक कुत्तु बलसे धारणा करता है । इस तरह जो पद महीने तक लगातार छुटका उप करता है, उसे तेजो केझ्याकी सन्धि प्राप्त होती है । ”

कूर्मप्राप्तसे विहारकर ममु सिद्धार्थपुर आये । गोघालक वहाँसे तेजोकेझ्या प्राप्त करनेकी उप करनेके छिद् भावस्ती मयरी बसा गया ।

महावीर स्वामी सिद्धार्थपुरसे विहार कर बैदासी आये । यहाँ सिद्धार्थ अभियंके विज वल्ल गणराजनं सपरिवार आकर ममुकी बदना की ।

बैदासीसे विहारकर महावीर स्वामी वाणीगढ़ गँवघे बसे । रस्तेमें मैरिबीका मामकी एक नदी आती है । वसे एक

नौकामें बैठकर पार किया । उतरते समय उसने आपसे किराया माँगा । प्रभुके पास किराया कहाँ था ? इसलिए नाविकने उन्हें रोक रक्खा । शंख गणराजके भानजे चित्रने आपको लुड़ाया । आप वाणीजक गाँवमें पहुँचे ।

वहाँ आनंद नामक एक श्रावक रहता था । वह नियमित छह तप करता था और उत्कृष्ट श्रावकधर्म पालता था । इससे उसको अवधिज्ञान हो गया था । उसने आकर प्रभुकी वंदना-स्तुति की ।

वाणिजक गाँवसे विहार कर प्रभु श्रावस्ती नगरीमें आये और त्रि० सं० ५०४ (ई. स. ५६१) पूर्णमासी चातुर्मास वहीं बिताया ।

चातुर्मास पूरा होनेपर प्रभु सानुयष्टिक गाँव आये । वहाँ भद्रा, महाभद्रा और सर्वतोभद्रा नामक प्रतिमाएँ अंगीकार कीं । और

१—विशेषावश्यकमें इस गाँवका नाम सानुल्लिखित है ।

२—इन प्रतिमाओंको अंगीकार करनेकी विधि यह है—(१) भद्रा—छहका तप करे, एक पुद्गलपर दृष्टि स्थिर करे । पहले दिन दिनभर पूर्वकी तरफ मुँह रखे, पहली रात रातभर दक्षिणकी तरफ मुँह रखे, दूसरे दिन दिनभर पश्चिमकी तरफ मुख रखे और दूसरी रात रातभर उत्तरकी तरफ मुख रखे । (२) महाभद्रा—दसमें दशम तप (चार उपवास) करे । एक पुद्गलपर नजर रखे । पहले दिन दिनरात पूर्वकी तरफ मुँह रखे, दूसरे दिन दिनरात दक्षिणकी तरफ मुँह रखे, तीसरे दिन दिनरात पश्चिमकी तरफ मुँह रखे और चौथे दिन दिनरात उत्तरकी तरफ मुँह रखे । (३) सर्वतोभद्रा—इसमें वार्षांशम (दस उपवास) का तप करे । इसमें दस

धारणा किये बिना तीनों प्रतिहारों की । फिर धारणा करने आनंद नामक गृहस्थके घर गये । वहाँ वसन्ती बहुला मामकी दासी बासी अथ फेंकने वाली थी । प्रमुखों देखकर उसने कहा—“ हे साधो ! तुम्हें यह अथ कसता है ? ” महावीरने हाथ छेबे किये । बासीने वह अथ हाथमें रत्न दिया । प्रमुखे उसे स्थाया । देखताओंने पाँच दिव्य मन्त्र किये । वहाँके राजाने बहुलाको दासीपनसे मुक्त किया ।

सामुदायिक गाँवसे बिहारकर महावीर श्लेष्मसे गरी हुई वह भूमिमें आये । वहाँ केलाका नामक संगम देवदूत १ उपसर्ग गाँवके पास केलाका नामक जघानक पोसास नामक बैलपुत्र एक शिवापर, अङ्गुल सहित एक रात्रिभी गतिपासे रहे । उस समय सौषर्मेन्द्रन महावीर स्वामीको ममस्कार कर उनके पैरोंकी मर्मांसा की । संगम नामका एक देव उसका न सह सका । उसने महावीर स्वामीको ध्यानास व्युत्त करना स्मिर किया । उसने १८ प्रतिह्वन और २ अनुह्वन उपसर्ग किये । गतिह्वन उपसर्ग ये हैं ।

दिन रात तक गति दिन एक एक दिक्काही तरह हुए रहते । अठ दिक्काओंमें एक पुत्रकर इति रहते । उर्ध्व और अधो दिक्काओंमें दिन उर्ध्व और अधो पुत्रकर इति रहते ।

१—(क) इनके वाक्यम हाता है कि उर्ध्व इत्यार बारह पदों, उच कस्यत क समयमें भी गुण्यकी कस्यकी वच्य भावमें की । (ल) कस्यपुत्रों इति ताका अंतर्गत की है ।

- १ धूलकी वारिश बरसाकर उनको उसमें डुबो दिया ।
- २ सूईके समान तीक्ष्ण मुखवाली कीड़ियाँ महावीरके शरीर पर लगा दीं । उन्होंने शरीरको छलनी बना दिया ।
- ३ प्रचंड ढॉस पैदा किये । उनके फाटनेसे महावीर स्वामीके शरीरमेंसे गायके दूध जैसा रक्त निकलने लगा ।
- ४ 'उण्होला' पैदा कीं । वे प्रभुके शरीरपर ऐसी चिपक गईं कि सारा शरीर उण्होलामय हो गया ।
- ५ विच्छ्र पैदा किये । उन्होंने तीक्ष्ण डंख मारे ।
- ६ नकुल (न्योले) पैदा किये । उन्होंने मांस काटा ।
- ७ भयंकर सर्प पैदा किये । उन्होंने चारों तरफसे लिपटकर शरीरको कस लिया और फिर फन मारना आरम्भ किया ।
- ८ चूहे पैदा किये । वे प्रभुके शरीरको काटकर उसपर पेशाब करने लगे ।
- ९ मदोन्मत्त हाथी पैदा किया । उसने सूँढमें पकड़ पकड़कर महावीरको उछाला ।
- १० हथिनी पैदा की । उसने भी बहुत प्रहार किये ।
- ११ फिर उसने एक भयंकर पिशाचका रूप धारण किया ।
- १२ फिर उसने वाघका रूप धरा ।
- १३ प्रभुके माता पिता पैदा कर, उनसे करुण विलाप कराया ।
- १४ फिर एक छावनी बनाई । उसमेंके लोगोंने महावीर स्वामीके पैरोंके बीचमें आग जलाई और दोनों पैरोंपर वर्तन नखकर रसोई बनाई ।

१—एक प्रकारकी कीड़ी । गुजरातीमें इसको धीमेल कहते हैं ।

१५ फिर एक बाँहास बनाया । उसने मझुके बरीरपर नोचकर सानेपासे पसी जड़े । उन्होंने मझुके बरीरको मौषा ।

१६ मचह पवन बसाया । उससे मझु मंदिरमें हवाके मर्यकर झपाटोंसे इधरसे उधर बढ़ बढ़ कर उठराने लाम ।

१७ बँसिलियाँ पवन बसाया । इससे बाकपर जैसे मिट्टीछा पिंड किरछ है वैसे महावीर घूमे ।

१८ हजार बारका एक झलझल बनाया और उसे महा-वीरके सरपर ढाका इससे महावीर । धुन्नोंतक जपीनमें पँस मय ।

जब इन शक्तिहस्त उपसर्गोंसे महावीर स्वामी विचलित नहीं हुए तो उसने दो मनुष्यरूप उपसर्ग किये ।

१९ उसने हुंवर माताञ्जलि किया । देवराष्ट्री मन्त्रि कर्तार और विमानमें बैठकर कहा—“हे महर्षि । मैं तुमसे प्रसन्न हूँ । जो मँगो सो हूँ । स्वर्ग, मोक्ष या पाप्मणकी राह । जो चाहिये सो मँग लो ।”

२० एक ही समयमें ज्यों मझुएँ प्रगट कीं, फिर जगमग-मोहक देवांगनारें बनारें, मिन्होंने हाव, माव क्यूससे उनको विचलित करनेका यत्न किया । x

१ बाकरी तरह किरानेवाला कमर, मुठिक वसन

x विस्तेनाकद्वयमें यह परिछ नहीं है । इसकी जगह उन्नीसवीं ओर उन्नीसवें भी जगह ईश्वरक बाबुका चरामा लिखा है । कम्प्यूटमें उन्नीसवीं ओर बीसवीं बीसवें हैं और उन्नीसवें लिखा है—“प्रमात करके कम्पने मझुकीको कहा कि तवेण हो जानेपर भी इस तरह व्यागमें कहेंटाक छावे ।”

इस तरह रातभर उपसर्ग सहन करनेके बाद प्रभु बालुक गाँवकी तरफ चले । रस्तेमें संगमने पाँच सौ चोर पैदा किये और बहुतसा रेत बरसाया । चलते समय प्रभुके पैर पिंडालियों तक रेतमें घुसते जाते थे और चोर प्रभुको 'मामा' 'मामा' करके इतने जोरसे सीनेसे चिमटाते थे कि अगर सामान्य शरीर होता तो चूर चूर हो जाता ।

इसी तरह उसने छः महीने तक अनेक तरहके उपसर्ग किये । विशेष आवश्यकके अदर संगमने छः महीने तक क्या क्या उपसर्ग किये और महावीर स्वामीने कहाँ कहाँ विहार किया उसका उल्लेख है । हम उसका अनुवाद यहाँ देते हैं ।

“ भगवान बालुका गाँवमें पहुँचे और गोचरी गये । वहाँ उसने प्रभुको काणाक्षी रूप-काना-वना दिया, वहाँसे सुभोम गाँव गये, वहाँ हाथ पसारके माँगनेवाले बनाये, वहाँसे सुक्षेत्र गाँव गये । वहाँ विटका (नटका) रूप बना दिया । मलय गाँव गये । वहाँ पिशाचका रूप बताया । हस्तिशीर्ष गाँव गये वहाँ उनका शिवरूप (?) बनाया फिर प्रभु मसाणमें जाकर रहे । वहाँ संगमने हंसीकी और इन्द्रने आकर सुखसाता पूछी । प्रभु तोसलिया गाँव गये । वहाँ कुशिष्यका रूप धरकर संगमने एक सेंध लगाई । लोगोंने उन्हें पकड़कर पीटना आरंभ किया । घरमें महाभूति नामके इन्द्रजालिणने प्रभुको पहचानकर छुड़ाया । मोसली गाँव गये । वहाँ भी संगमने शिष्य वन सेंध लगाई । सिद्धार्थके मित्र सुमागधने उन्हें छुड़ाया । पुनः तोसली गाँवमें गये । वहाँ चोर समझकर पकड़े गये । लोग रस्सीसे बांधकर

झाड़पर बटखाने लगे । सात बार रस्सी टूट गई । इससे निर्दोष समझकर छोड़ दिया । वहाँसे सिद्धार्थद्वार गये । वहाँ भी थोर समझकर पछड़े गये । वहाँ कौशिक नामक घोड़ेके व्यापारीने मझुछे फुड़ाया । ॥

इस तरह का यहीवे तक अनेक उपसर्ग करके भी अब संयम मझुके मनको सुख्य न कर सक्य तब बसने छाकार हो कर मझुसे कहा—“हे क्षमाप्रिय ! आप मेरे अपराध क्षमा करीमिए और वहाँ इच्छा हो वहाँ निर्दोष होकर विहार करिए । यौवने जाकर निर्दोष व्याहारपायी करीमिए ।” महावीर स्वामी बोले—“हम निर्दोष होकर ही इच्छालुसार विहार करते हैं । किसीके कहेसे नहीं ।” ॥

फिर संयम देवलोकेमें बसा गया । वह मोक्षक गौवमें गये । ब्रह्मपाक्षिक नामकी गवाक्षिम्हने मझुको परमात्मसे प्रतिष्ठा मित किया ।

वहाँसे विहारकर मझु अजलमिच्छा नगर गये । वहाँ हरि नामक विपुलकुमारोका इन्द्र मझुको नमस्कार करके बोला और नमस्कार कर बोला—“हे नाथ ! आपने जो उपसर्ग सोहे हैं उन्हें सुनकर ही हम कोप करते हैं । सहम करमा छे बहुत बुराई बात है । अब आपको, बोड़े उपसर्ग और सहम करनेके बाद देवब्रह्मन मास होगा ।” ॥

म्यामिच्छसे विहारकर महावीर नेतापी मगरीमें आये । वहाँ हरिसह नामक विपुलकुमारोका बंदना करने आया ।

श्वेतांवीसे विहार कर प्रभु श्रावस्ती नगरीमें आये । वहाँ प्रतिमा धारणकर रहे । उस दिन लोग स्वामी कार्तिकेयकी मूर्तिकी वही धूमधामके साथ पूजा-अर्चा और रथयात्रा करनेवाले थे । यह बात शक्रेन्द्रको अच्छी न लगी । इसलिए उसने मूर्तिमें प्रवेश किया और चलकर प्रभुको वंदना की । भक्त लोगोंने भी महावीर स्वामीको, स्वामी कार्तिकेयका आराध्य समझकर उनकी महिमा की ।

श्रावस्तीसे विहारकर प्रभु कौशांगी नगरीमें आये । वहाँ मूर्य और चंद्रमाने अपने विमानो सहित आकर प्रभुको वंदना की ।

कौशांगीसे विहारकर अनेक स्थलोंमें विचरण करते हुए प्रभु वाराणसी (वनारस) पहुँचे । वहाँ शक्रेन्द्रने आकर प्रभुको वंदना की ।

वहाँसे राजगृही पधारे । वहाँ ईशानेन्द्रने आकर वंदना की ।

राजगृहीसे विहारकर प्रभु मिथिलापुरी पहुँचे । वहाँ राजा जनकने और धरणेन्द्रने आकर प्रभुको वंदना की ।

मिथिलापुरीसे विहारकर महावीर स्वामी वैशाली आये और
वि० सं० ५०३ (ई. स. ५६०)

वैशालीमें ग्यारहवाँ पूर्वका ग्यारहवाँ चौमासा वहीं बिताया ।
चौमासा वहाँ उन्होने समर नामके उद्यानमें,
वलदेवके मंदिरके अंदर चार मास

क्षमणकर प्रतिमा धारण की । भूतानंद नामक नागकुमारेन्द्रने आकर प्रभुको वंदना की ।

बैशाखीमें भिनदच नामका एक सेठ था। उसकी सम्पत्ति पत्नी जानेसे वह 'जीर्णसेठ' के नामसे प्रसिद्ध हो गया था। वह हमेशा महावीर स्थापीके दर्शन करने आता था। उसके मनमें यह अभिसन्ध था कि मनुष्यों में अपने परपर पारस्पर करारकेला और अन्यजीवन होकरेला।

बौमासा सम्पन्न हुआ। मनुने ध्यान रखा। जीर्णसेठने मनुको मक्ति सहित कनककर विनती की—“प्रभो! आज मेरे घर पारस्पर करने प्यारिए।” फिर उसने घर आकर निर्दोष आहारपानी तैयार करा मनुके जानेकी, दर्शनेपर लड़े होकर मवीता आरंभ की।

साधु तो किसीका निर्ममन ग्रहण नहीं करते। अरन्ध, निर्ममन ग्रहण करना मानो उचित—अपने किए बनाया हुआ—आहार ग्रहण करना है। साधु कभी अपने किए बनाया हुआ आहारपानी नहीं छेते। साधु—आहारके कठोर नियमपर चकने-बाके महावीर स्वामी यन्मा कब जीर्ण सेठके घर आनेवाले थे।

समयपर मनु आहारके किए निकले और फिरते हुए मनीन सेठके घर पहुँचे। सेठ भर्ताप था। वह किसीकी परवाह नहीं करता था। मगर उस समय किसी साधुके परसे स्नेह देना बहुत बुरा समझा जाता था इसलिये उसने अपनी दासीको कहा—“इसको भीत लेकर तत्काल ही यहाँसे बिदा कर।” वह ककड़ेके बर्तनमें चढ़के चपाटे हुए बाकड़े के आर्ई। प्यणीय—निर्दोष आहार सम्पन्नकर मनुने उसे

ग्रहण किया। देवताओंने उसके घर पंच दिव्य प्रकट किये। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। वह मिथ्याभिमानी कहने लगा कि, मैंने खुद प्रभुको परमान्नसे पारणा कराया है।

जीर्णसेठ प्रभुको आहार करानेकी भावनासे बहुत देरतक खड़ा रहा। उसके अन्तःकरणमें शुभ भावनाएँ उठ रही थीं। उसी समय उसने आकाशमें होता हुआ दुंदुभि नाद सुना। 'अहोदान ! अहोदान !' की ध्वनिसे उसकी भावना भग हुई। उसे मालूम हुआ कि, प्रभुने नवीन सेठके यहाँ पारणा कर लिया है। उसका जी बैठ गया और वह अपने दुर्भाग्यका विचार करने लगा। *

वैशालीसे विहार कर प्रभु अनेक स्थानोंमें भ्रमण करते हुए सुसुमारपुरमें आये और अष्टम तप सहित एक रात्रिकी

* महावीर स्वामीके विहार कर जानेके बाद पार्श्वनाथ भगवानके एक केवली शिष्य आये। उनसे राजाने और नगरजनोंने आकर वदना की और पूछा,—“हे भगवन ! इस शहरमें सबसे अधिक पुण्य उपार्जन करनेवाला कौन है ?” केवलीने उत्तर दिया:—“जीर्ण सेठ सबसे अधिक पुण्य पैदा करनेवाला है।” राजाने पूछा:—“प्रभुको पारणा तो नवीन सेठने कराया है और अधिक पुण्य जीर्णसेठने कैसे पैदा किया ?” केवलीने जवाब दिया — “भावसे तो जीर्ण सेठने ही पारणा कराया है और इसीसे उसने अच्युत देवलोकका आयु बाँधा है। नवीन सेठने भावहीन, दासीके द्वारा आहार दिया है, परन्तु तीर्थंकरको आहार दिया है इसलिए इस भवके लिए सुखदायक वसुधारादि पंच दिव्य इसके यहाँ प्रकट हुए हैं।” यह है शुभ भावोंसे और शुभ भावरहित अरहतको पारणा करानेका फल।

शक्तिया पार अशोक सेंट नाथक सधानमें अशोक वृक्षके भीचे स्थित हुए । यहाँ धर्मरेन्द्रने प्रमुखी सुरणमें आकर अपना जीवन बर्चाया ।

दूसरे दिन शक्तिया त्यागकर कमरा विहार करते हुए प्रभु मोलापुर नामके मगरमें आये । वही गाँवमें मोरेन्द्र नामक कोई लक्ष्मिय रहता था । वसे बहुतसे बेसकर ईर्ष्या हुई । वह वमें कड़वी सेकर पारने चला । वही समय वहाँ सनत्कुमारोन्द्र आया था । वसने मोरेन्द्रको पचकाया । फिर वह बहुतसे बाद कर चला गया ।

मोलापुरसे विहारकर प्रभु रूंदी गाँव, और मेरक गाँव होकर कोथली नगरमें आये । वस दिन पोस यदि एकमध्य दिन था । प्रभुन पीपल नियम किया—कठोर अभिग्रह किया,—कोई सही राजकुमारी हो, किसीका दासीपन वसे पिका हो, वसके पैरोंमें बेदी हो, सिर हुँदा हुआ हो, एषमें बहुतसे बालके सेकर, ऐसी

१—विनेत नामक गाँवमें एक शक्ति रहता था । उलने कर्मका त्याग कर सकलप किया । उलके प्रमाणसे प्रकर वह कर्मका मयमें एक कर्मका मय में जागृतप कर हुआ । उलने अचानक उलने अचानक केवलसारी और लक्ष्मारी कर्मका देखा । इकरा कर्मका ईर्ष्या हुई । वह कर्मका उलने लोका देखाके मय । कर्मका उलने वस कर्मका । वसको अतो देखा कर्मका मय । वसने उलका देखा किया । कर्मका भी उलके वसे चला । कर्मका उलने कर कर उलके देखा कीर्तने सिर मय । कर्मका अये वसको पकड़ किया अने कर्मका प्रभु—सुरक्षा कर्मका कर दिया ।

हुई एक पैर दहेलीजके अंदर और एक बाहर रखे हुए मुझे आहार देनेको तैयार हो उसीसे मैं आहार लूंगा । आहारके लिए फिरते हुए करीब छः महीने गुजर गये तब प्रभुके अन्तराय कर्मके बंधन दूटे और धनावाह सेठके घर प्रभुका अभिग्रह पूरा हुआ । उन्होंने बिना आहार छः महीनेमें पाँच दिन रहे तब ज्येष्ठ सुदि ११ के दिन, उड़दके बाकलोंसे पारणा किया । देवताओंने वसुधारादि पंच दिव्य प्रकट किये ।

१—यह मिति पोस वदि १ से छ महीनेमें पाँच दिन कम यानी पाँच महीने और दस दिनकी गिन्ती कर लिखी गई है ।

२—चपा नगरीमें दधिवाहन राजा था । उसकी राणी धारिणीकी कोससे एक रूपवान और गुणवती कन्या जन्मी । उसका नाम वसुमति रक्खा गया । कोशावीका राजा शनानीक था । उसकी रानी मृगावती पूर्ण धर्मात्मा थी । एक बार किसी कारणसे शतानीकने चपा नगरीपर चढ़ाई की । दधिवाहन हार गया । शहर लूटा गया । राणी धारिणी और उसकी कन्या वसुमतीको एक सैनिक पकड़ ले गया । रास्तेमें सैनिककी कुदृष्टि धारिणीपर पड़ी । धारिणीने प्राण देकर अपनी आवरू बचाई । वसुमती कोशावीमें बेची गई । धनावाह सेठ उसको खरीदकर अपने घर ले गया । उसे पुत्रीकी तरह पालनेकी अपनी सेठानीको हिदायत की । वसुमतीकी बाणी चदनके समान शीतलता उत्पन्न करनेवाली थी । इससे सेठने उसका नाम चदनवाला रक्खा । इसी नामसे वह ससारमें प्रसिद्ध हुई । जब चदनवाला बड़ी हुई, यौवनका विकास हुआ, सौन्दर्यसे उसकी देह कुदनसी चमकने लगी तब मुलाको ईर्ष्या हुई । सेठका चदनवालापर विशेष हेत देखकर उसे वहम भी हुआ । उसने एक दिन, जब धनावाह कहीं चला गया था, चदनवालाको पकड़कर उसका सिर मुँढवा दिया और उसके पैरोंमें बेड़ी डालकर उसे गुप्त स्थानमें कैद कर दिया । धनावाहने वापिस आया तब

कोशांभीसे विहार कर मयु सूर्यमल नामके गौबमें आये ।
 वहाँ सनसुमारेन्द्रने आकर मल्लकी वंदना की ।

सूर्यमल गौबसे मल्ल सस्तेज गौब आये । वहाँ धारेन्द्र करके
 इन्द्रने आकर मल्लकी वंदना की ।

सस्तेजसे मल्ल पाण्डव गौब मये । वहाँ मायल नामका कोई
 बनिया पाजा करने आता था । उसने मल्लकी आते देखा और
 अपमान समझ हुआ हो उसबार निश्चयी । सिद्धार्थ देवने
 उसकी वस्त्रागसे उसीको मार डाला ।

पाण्डव गौबसे विहारकर मयु चणामगरीमें आये और वि

सं ५९ (ई. सन ५५९) पूर्वा

चणामगरीमें आये

बारहों चौपासा वहीं ठिठा । वहाँ

चौपासा ।

स्वास्तिच नामक किसी ब्राह्मणकी

इमनासामें चार घास लपका कर रखे ।

वहाँ पूर्वयद्र आर माणिमद्र नामक दो महादिक पक्ष आकर
 मल्लकी पूजा किया करते थे । स्वास्तिचन सोचा गिनकी देवता

चंदनकाही ठाकस की । मुझ ब्रह्मन बंधकर कहीं नहीं र्य दी । नेकसे
 लेके कपलनेर चंदनकाका फा नतथा । लेने उसे चार निष्पन्न ।
 कालेको उस समय उसके हुए उड़के बाकले रखे थे, वे एक नूपर
 छड़कर उसे दिये और कपल कुदरको बुझाने मया । चंदनकाका कड़ी-
 बाज लकी हो किसी अतिविधि प्रकृत करने की । उसी समय मल्लकी
 स्वामी आ मये और जगज्ज अभिप्राय पूरा हुआ कपल बाकलेने लपका
 दिया । [नेत्र-सुखी विस्तृत और सुंदर कथा कौशिकार कौशिक द्वारा
 प्रकटित "कीराच" नामक पुस्तकमें पवित्र ।]

आकर पूजा करते हैं, वे कुछ ज्ञान जरूर रखते होंगे । इसलिए उसने आकर प्रभुसे जीवके संबंधमें प्रश्न किये और सतोपप्रद उत्तर पाकर स्वातिदत्त प्रभुका भक्त बन गया ।

चंपानगरीसे विहारकर प्रभु जृम्भक, मेढक गाँव होते हुए पम्पानि गाँव आये । वहाँ गाँवके कानोंमें कीलें ठोकनेका वादर कायोत्सर्ग करके रहे । उस समय, वासुदेवके भवमें शय्यापालक के कानमें तपाया हुआ शीशा डालकर जो असाता वेदनीय कर्म उपार्जन किया था वह उदयमें आया । शय्यापालकका वह जीव इसी गाँवमें गवाल हुआ था । वह उस दिन प्रभुके पास बैलोंको छोड़कर गायें दोहने गया । महावीर तो ध्यानमें लीन थे । वे कहाँ बैलोंकी रखवाली करते ? बैल जगलमें निकल गये । गवालने वापिस आकर पूछा:—“ मेरे बैल कहाँ हैं ? ” कोई जवाब नहीं । “ अरे क्या बहरा है ? ” कोई जवाब नहीं । “ अरे अधम ! कान हैं या फूट गये हैं ? ” कोई जवाब नहीं । “ ठहर मैं तुझे बराबर बहरा बना देता हूँ । ” कहकर वह गया और ‘ शरकट ’ की सूखी लकड़ी काटकर लाया । उसको छीलकर चारीक कीलें बनाई और फिर उन्हें महावीर स्वामीके दोनों कानोंमें ठोक दीं । परंतु क्षमाके धारक महावीरने उसपर जरासा भी क्रोध न किया । वे इस तरह आत्मध्यानमें लीन रहे मानों कुछ हुआ ही नहीं है । कानोंसे वादर निकला हुआ जो भाग था

१ इससे तीर बनते हैं ।

कोशांसीसे विहार कर मधु सुर्मयस नामके गौबयें आये ।
 वहीं सनत्कुपारेन्द्रने आकर मधुको बँदना की ।

सुर्मयस गौबस मधु सत्सेव गौब आये । वहीं पाहेन्द्र कस्करके
 इन्द्रने आकर मधुको बँदना की ।

सत्सेवसे मधु पाछक गौब मये । वहीं मायस नामका कोई
 बनिया यात्रा करने जाता था । उसने मधुको आते देखा और
 अपब्रह्म समझ हुआ हो उसवार निघासी । सिद्धार्थ देखने
 उसकी उल्लाससे उसीको मार डाला ।

पाछक गौबसे विहारकर मधु चणनगारीमें आये मार वि
 सं ५९ (ई. सन ५५९) पूर्वका
 चणनगरीमें पाछको मारहाँ चौमासा वहीं किया । वहीं
 चौमासा । स्वाकिदच नामक किसी ब्राह्मणकी
 इषनसासमें चार मास समय कर छ ।

वहीं पूर्वमद्र और माणिमद्र नामके दो पार्ष्णिफ पक्ष आकर
 मधुकी पूजा किया करते थे । स्वाकिदचने सोचा भिनकी देवता

चंदनरासकी लकड़स की । मुझ मन्त्रान बँदकर वहीं चली गयी थी । नेकरोंने
 छोड़े कल्पमेग चंदनरासका पत्ता बताया । केवल उसे पक्षर निकाला ।
 लगेको उस समय उभने हुए उद्दके बाकके लगे थे, वे एक दूसरे
 हाककर उसे दिये और कल्पवा सुधारको बुझने गया । चंदनरास बाहरी-
 बन लगी ॥ किसी अतिविधि मकीया करने लगी । उही समय मन्त्रकी
 स्वाधी आ मये और मन्त्रा अभिवा पूरा हुआ समय कल्पसे पारया
 किया । [पेट-हठकी विलुप्त और सुंदर कथा ईश्वर्यद्वार मर्दुय दत्ता
 महाकवि " श्रीराम नामक पुस्तकमें पवित्र ।]

वहाँसे विहार कर प्रभु जुंभक नामक गाँवके पास आये ।
 और वहाँ ऋजुपालिका नदीके उत्तर
 केवलज्ञानकी प्राप्ति तटपर शामाक नामक किसी गृहस्थके
 खेतमें, एक जीर्ण चैत्यके पास शाल-
 तरुके नीचे छठ तप करके रहे और उत्काटिकासनसे आता-
 पना करने लगे । वहाँ विजय मुहूर्तमें, शुक्ल व्यानमें लीन
 महावीर स्वामी क्षपक श्रेणीमें आरूढ़ हुए और उनके चार
 घाति कर्मोंका नाश हो गया । वि० सं० ५०१ (ई. सन ५०८)
 पूर्व वैशाख सुदि १० के दिन चंद्र जब हस्तोत्तरा नक्षत्रमें
 आया था दिनके चौथे पहरमें महावीर स्वामीको केवलज्ञान
 उत्पन्न हुआ । इन्द्रादि देवोंने आकर केवल-ज्ञान-कल्याणक
 मनाया । यहाँ समवशरणमें बैठकर प्रभुने देशना दी; परंतु वहाँ
 कोई विरति परिणामवाला न हुआ । यानी किसीने भी व्रत
 अंगीकार नहीं किया । देशना निष्फल गई । तीर्थकरोंकी देशना
 कभी निष्फल नहीं जाती परंतु महावीर स्वामीकी यह पहली
 देशना निष्फल गई । शास्त्रकारोंने इसे एक आश्चर्य माना है ।

१ बगालमें पारसनाथ हिलके पास इस नामकी एक नदी है ।

२ मनुष्य जैसे गाय दुहने बैठता है वैसे बैठकर ध्यान करनेको उत्क-
 टिकासन कहते हैं ।

१ शास्त्रोंमें ऐसे दस आश्चर्य माने गये हैं । वे इस प्रकार हैं ।

(१) तीर्थकर केवलीका पीडा—एक बार विहार करते हुए धीरे
 प्रभु श्रावस्ती नगरीमें समोसरे । उसी समय गोशालक भी वहाँ आया । वह
 कहता था—“मैं जिन हूँ ।” महावीर स्वामीको गौतम गणधरने पूछा —

उसे भी बसने काट डाला, जिससे कीचें आसानीसे न निकल सके । मचास चला गया ।

पञ्चानिसे विशार कर महु मण्यम अयाया नमरमिं जाये । और सिद्धार्थ नामक बलिष्ठक पर गोचरीके किए गये । बरों बसने महुको आहारपानीसे, थकिसहित मविस्मयित किया । उस समय सिद्धार्थका सरक नामका एक बैघ मित्र मौजूद था । उसने महुके बतरे चहरेको देखकर रोमका अनुमान किया और घोंच करनेपर कानोंकी कीचें पाल्लस हुई । बसने सिद्धार्थको यह बात कही । उसका महुका इलाज करनेकी तात्पद थी ।

महु को आहारपानी कर चके मण और उद्यानमें जाकर प्यान्तरत हुए । सरक बैघ भीर सिद्धार्थ सेठ दो संहासियों और दूसरी बकरी बहारें छेकर महुके पास गये । उन्होंने दोनों तरफ कानोंमें बहा समार्थ और तब दोनोंमें दोनों तरफ से संहासियोंसे पकड़कर कीचें खींच ली । महुके हुससे छरसा एक कील निकल गई । बैघने कानोंके पारोंमें संरोविणी नामक औषध लगा दी । फिर वे महुसे लया मौजकर चके गये । अपने छुमाधायोंसे और छुम कायोंसे उन्होंने देवसुख बंध किया ।

महावीर स्वामीपर यह आक्षिपी परिसद था । परिसहोका आरंभ थी मचाससे दुख्य भार अंत भी मचासेहीसे हुआ ।

महुके कानोंमेंसे जिस बंगकमें कीचें निकलली गई थी उसका नाम म्हामैरब हुआ । कारण कीचें पिछकते समय महुके हुससे मैरबनाद (मयामक आवाज) हुआ था । अनेकोंने उस जगह एक मंदिर भी बनवाया था ।

वहाँसे विहार कर प्रभु जूँभक नामक गाँवके पास आये ।
 और वहाँ ऋजुपालिका नदीके उत्तर
 केवलज्ञानकी प्राप्ति तटपर शामाक नामक किसी गृहस्थके
 खेतमें, एक जीर्ण चैत्यके पास शाल-
 तरुके नीचे छट्ठ तप करके रहे और उत्काटिकासनसे आता-
 पना करने लगे । वहाँ विजय मूर्ध्तिमें, शुद्ध ध्यानमें लीन
 महावीर स्वामी क्षणक श्रेणीमें आरुढ़ हुए और उनके चार
 घाति कर्मोंका नाश हो गया । वि० सं० ५०१ (ई. सन ५०८)
 पूर्व वैशाख सुदि १० के दिन चंद्र जब हस्तोत्तरा नक्षत्रमें
 आया था दिनके चौथे पहरमें महावीर स्वामीको केवलज्ञान
 उत्पन्न हुआ । इन्द्रादि देवोंने आकर केवल-ज्ञान-कल्याणक
 मनाया । यहाँ समवशरणमें बैठकर प्रभुने देशना दी; परंतु वहाँ
 कोई विरति परिणामवाला न हुआ । यानी किसीने भी व्रत
 अंगीकार नहीं किया । देशना निष्फल गई । तीर्थकरोंकी देशना
 कभी निष्फल नहीं जाती परंतु महावीर स्वामीकी यह पहली
 देशना निष्फल गई । शास्त्रकारोंने इसे एक आश्चर्य माना है ।

१ बगालमें पारसनाथ हिलके पास इस नामकी एक नदी है ।

२ मनुष्य जैसे गाय कुहने बैठता है वैसे बैठकर ध्यान करनेको उत्क-
 टिकासन कहते हैं ।

३ शास्त्रोंमें ऐसे दस आश्चर्य माने गये हैं । वे इस प्रकार हैं ।

(१) तीर्थकर केवलीका पीडा—एक बार विहार करते हुए वीर
 प्रभु श्रावस्ती नगरीमें समोसरे । उसी समय गोशालक भी वहाँ आया । वह
 कहता था—“मैं जिन हूँ ।” महावीर स्वामीको गौतम गणधरने पूछा —

महावीर स्वामीपर तीन कारणोंसे उपसर्ग किये गये । (१)

उनकी महत्ताका नाश करनेके लिए ।

उपसर्गोंके कारण और कर्ता इनमें शूलपाणी और संगम इन दोनों देवोंके और चंडकौशिकके उपसर्ग हैं । (२) पूर्वभवका वैर लेनेके लिए । इनमें सुदंष्ट्रका,

और क्रोधसे पागलसा वनमाला वनमाला, पुकारता हुआ इधर उधर फिरे लगा । एक दिन वह राजमहलोंमें इसी तरह पुकारता हुआ गया । देव-योगसे उसी समय राजा और वनमाला विजली पड़नेसे मर गये । उनका मरना जान, वीरकका चित्त स्थिर हुआ । वह वैराग्यमय जीवन बिताने लगा ।

राजा और वनमाला मरकर हरिवर्ष क्षेत्रमें यगलिया जन्मे । वीरक भी मरकर वहीं व्यतरदेव हुआ । उसने विमगाज्ञानसे इस युगल जोड़ीको पहचाना और उनको, नरक गतिमें ढालनेके इरादेसे, इस क्षेत्रमें ले आया और उनके शरीर व आयु कम कर दिये । उनके नाम हरि और हरिणी रखे । उन्हें सप्त न्यसनोंमें लीन किया । और तब वह अपने स्थानपर चला गया । हरि और हरिणी व्यसनोंमें तल्लीन भरे और नरकमें गये । इस तरह वीरकने उनसे वैर लिया । उनके वंशमें जो जन्मे वे हरिवंशके कहलाये ।

युगलिये न कभी इस क्षेत्रमें आते हैं और न उनकी आयु या देह ही कम होते हैं, परंतु ये दोनों बातें हुई । यह सातवाँ आश्चर्य है ।

(८) चमरेंद्रका सुधर्म देवलोकमें जाना—पातालमें रहनेवाले असुर कुमारोंका इन्द्र कभी ऊपर नहीं जा सकता परंतु चमरेंद्र गया । यह आठवाँ आश्चर्य है ।

- (९) उत्कृष्ट अवगाहनावालोंका एक समय मोक्षमें जाना—
उत्कृष्ट अवगाहनावाले १०८ एक समयमें मोक्ष नहीं जाते, परंतु इस-

बाणभ्यंगरीय और कान्नोंमें कीलें ठोकनेवाले गवासके उपसर्ग हैं।
 (३) बहमक क्षरण। लोगोंने, यह समझकर कि इन्होंने
 हमारी मजूक रस्तु इवा भी है, ये किसीके गुप्तधर हैं, अथवा
 इनका धरून मनुष्य हुआ है, इनको पानीमें डाल, पकड़ा या
 पीछेको तैयार हुए या पीछे। इसमें गवासका लुहारका और
 स्केप्पोंके उपसर्ग हैं।

उपसर्ग करनेवालोंमें देव पशुप्य और तिर्यच सभी हैं।
 इन उपसर्गोंमें अनेक उपसर्ग ऐसे हैं जिन्हें यदि महावीर चाहते
 हो टाक सकते थे। जैसे स्केप्पोंके उपसर्ग और बहमकक्षिकके
 उपसर्ग। उपसर्ग, यदि चाँदिते सरन किये जायें तो कर्मोंको
 नाश करनेका समर्थन इकाव है। इस बातको महावीर जानते
 थे, और इसीलिए उन्होंने इनका आकाशन किया, चाँदिते उन्हें
 सहा अपने कर्मोंको क्षय किया, वे अगर्भव बने और अनंत
 शांति एवं सुखके अधिकारी बने।

असत्त्वविर्गमें कथमनेव मण्ड सिवान उनके ११ पुत्र और मण्डके अष्ट
 पुत्र ऐसे १८ अक्षय मरमरमवाले एक कर्मों कोश अने।
 यह कर्मों अथर्व है।

(१) असत्त्वविर्गोंकी पूजा—आराम और कर्मोंके आकाश छने-
 काकोशी कभी पूजा नहीं होती। परंतु भवे और रहने विनेमके बीचके
 कान्ने हूँ। यह कर्मों अथर्व है।

इसमेंसे १ वीं कथमनेवके कर्मों, ७ वीं अक्षयमवालीके कर्मों, ५ वीं
 अक्षयमवालीके तीर्थों ३ व मणिमवालीके तीर्थों १ वीं मुनिमवाली-
 कीके तीर्थों और दोष मवालीके कर्मोंके सब अथर्वहूँ। (अथ लुपे)

महावीर स्वामीने हमेशा शुभ मनोयोग, शुभ वचनयोग और शुभ काययोगसे प्रवृत्ति की। अशुभ मन, वचन और कायके योगोको हमेशा रोका। कभी ऐसा विचार न किया जो दूसरेको हानि पहुँचानेका कारण हो, कभी ऐसा शब्द न बोले जिससे किसीका अन्तःकरण दुखी हो और कभी शरीरके किसी भी अंगको इस तरह काममें न लाये जिससे कि छोटेसे छोटे प्राणीको भी कोई तकलीफ पहुँचे। न कभी भयंकरसे भयंकर आघात और प्राणांत सशस्त्रके सामने ही उन्होंने सिर झुकाया और न कभी स्वर्गीय प्रलोभनमें ही वे मुग्ध हुए। वे सदा कमोंको खपानेमें लीन रहे। बारह बरस तक उन्होंने बिना शस्त्र, बिना कपाय और बिना किसी इन्डाके भयंकर युद्ध किया। सारी दुनियाको अपनी अंगुलियोंपर नचानेवाले कमोंसे युद्ध किया, उन्हें हराया और विजेता बन महावीर कहलाये। केवलश्रीने—जो घातिकमोंकी आड़में खड़ी थी—आगे बढ़कर उन्हें वरमाला पहनाई। वे आत्मलक्ष्मीको प्राप्तकर जगत्का उपकार करनेके लिए समवसरणके सिंहासन पर जा विराजे।

महावीर स्वामीके गुणोंका उपमाएँ देकर, बहुत ही सुंदर वर्णन कल्पसूत्रमें किया गया है।
उपमाएँ।
उस का अनुवाद हम यहाँ देते हैं।

१—जैसे काँसेका पात्र जलसे नहीं लीपा जाता उसी तरह वे भी स्नेह—जलसे न लीपे गये। निर्लेप रहे।

२—जैसे घेतल रंगसे नहीं रंगा जाय बैसे ही मनु भी किसी इन्धियही रंगसे न रंगे गये । वे निर्भजन रहे ।

३—वे सभी स्थानोंमें पवित्र कपस अस्सवित विप्र करते थे और संप्रमये अस्सवित बने थे इसलिये वे जीवों तरह अस्सवित मनिवासे थे ।

४—वे दण्ड, गोंच, कुड़ आदि किसीके भी आचारों इच्छा नहीं रखत थे इसलिये वे आकाशकी तरह आचारहीन निरामंभी थे ।

५—किसी भी एक जगहपर नहीं रहनेसे ब पायुकी तरह बंजम-हीन थे ।

६—कतुपत्ता मनमें किसी तरहकी यस्त्रिजग-न रखनवाले होनेसे ब घरद कतुके-असकी तरह विमल हृदयी थे ।

७—समे सर्वविषयोद्य या कर्मद्य बादक जनपर नहीं डर सज्जा या इसलिये ब संसार-सरोवरमें कमलके समान थे ।

८—कसुमा जैसे अपने अंगोंको छिपाकर रखा है, वैसे ही बन्ने इन्द्रियोको छुपाकर रखा था, इसलिये वे इन्द्रिय गोप्ता थे ।

९—जैसे जैसे एक ही सींग होता है वैसे ही सम्योधीन होनेसे वे गेहके सींगकी तरह एककी थे ।

१०—परिग्रह रहित और अनियत निवास होनेसे वे पत्नीकी तरह स्वर्तन थे ।

११—पाड़ासा भी कमाद नहीं करनवाले भारद पत्नीकी तरह वे ममपाही थे ।

११-कर्मरूपी शत्रुओंके लिए वे गजराज थे ।

१२-स्वीकृत महाप्रतके भारको वहन करनेके लिए वे वृषभकी तरह पराक्रमी थे ।

१३-परिसहादि पशुओंके लिए वे दुर्घर्ष सिंह थे ।

१४-अंगीकार किये हुए तप और संयममें दृढ़ रहनेसे और उपसर्गरूपी झंझावातसे भी चलित न होनेसे वे निश्चल सुमेरु थे ।

१५-हर्ष और विपादके कारण प्राप्त होते हुए भी विकार-हीन होनेसे वे गभीर सागर थे ।

१६-हरकके अन्तःकरणको शांतिप्रदान करनेवाली भावनावाले होनेसे वे सौम्य चंद्रमा थे ।

१७-द्रव्यसे शरीरकी कांतिद्वारा और भावसे उज्ज्वल भावनाद्वारा टेढ़ीप्यमान होनेसे वे प्रखर सूर्य थे ।

१८-कर्ममलके नष्ट हो जानेसे वे निर्मल स्वर्ण थे ।

१९-शीत उष्णादि सभी प्रतिकूल और अनुकूल परिसर्होंको सहन करनेसे वे क्षमाशील पृथ्वी थे ।

२०-ज्ञान और तपरूपी ज्वालासे प्रदीप्त वे जाज्वल्यमान अग्नि थे ।

महावीर स्वामीने दीक्षा ली उसके बाद वे बारह वर्ष छः महीने और एक पक्ष तक यानी ४५१५ दिन तक छद्मस्थ रहे । इतने समयमें उन्होंने ३५१ तप किये, ४१६५ दिन निराहार रहे और ३५० दिन अन्न जल ग्रहण किया । उनका व्योरा हम नीचे देते हैं ।

उपरोक्त नाम	संख्या	सब मित्राकर विनोदकी संख्या	पारबोकी संख्या
पूर्ण छा मासी	१	१८०	१
पौष दिन कम छा मासी	१	१७९	१
बीमासी	१	१०८०	१
बिमासी	१	१८०	१
हार्म मासी	१	१५०	०
बिमासी	१	१५०	१
बैद मासी	१	१०	
मासिक	११	११	११
पासिक	७१	१०८०	७१
कटुम	११	११	११
छट	१११	११८	११८६
मह प्रतिमा	१	१	१
महामह प्रतिमा	१	१	१
सबतीमह प्रतिमा	१	१	१
	१५१	७११५ ७	१५० x

F तप १११ हैं परंतु पाले ११८ ही हुए हैं। इसका कारण यह है कि अतिथी छद्म तपका पाला केवलतम होनेकर किया था।

x प्रतिमानेति दो पाले अधिक माने गये हैं। परंतु ऐसा किये किन्तु विनोदका विवाच नहीं बटता। गुणपदी महर्षी स्वामि परिवर्तने लेनक ही नैवकाह अनुमानि भी ११ पाले ही माने हैं। यह विन्ती तीस दिनका गहीमा मानकर ही र्य है।

॥ अत्रकठ यह ऐसा स्वामिक तपक होती है कि मनुष्य अक्षमक विना जी कैसे सकता है? बेशक निर्बल मनवाचोंके लिए यह बहुत कठिन बात है। यही एक बार भूषा खना भी बहुत कठिन महसूस होता है वही इतने उपवासोंकी कल्पना भी कैसे की जा सकती है, परंतु अन्य कर्मोंके बीच और वर्तमानके उपवासविक्रित्वा छाड़ी

कहते हैं कि यह कोई कठिन बात नहीं है। कुछ प्रमाण हमारे इस कथनकी पुष्टिके लिए हम यहाँ देते हैं।

(१) स्वायम्भू मनु नामके राजा हुए हैं। उन्हींसे मनुष्य सृष्टि चली है। उनको राज्य करते बहुत बरस बीत गये और जब उनका चौथापन आया तब उन्हें निवनमें जाकर घोर तप करना आरम्भ किया। छ हजार बरस तक वे केवल जलपर रहे। फिर वे केवल वायुके आधारपर सात हजार बरस तक रहे।

(तुलसीकृत रामायण बालकांड)

(२) पं० रामेश्वरानन्दजी वर्माईमें एक प्रसिद्ध वैयाकृत हैं। उन्होंने दस बरसमें ३८५ उपवास किये हैं। उनका व्योरा इस प्रकार है—

- (१) सन १९२२ में ता ११ से ३१ अक्टोबर तक २१
- (२) सन १९२३ म ता १२ जनवरी से ता १४ फरवरी तक ३४
- (३) सन १९२३ म ता. २७ अगस्तसे ता २५ सितवर तक ३०
- (४) सन १९२४ में ता ११ जनवरीसे ता १३ फरवरी तक ३४
- (५) सन १९२५ म ता १ जनवरीसे ३१ जनवरी तक ३१
- (६) सन १९२६ में ता २५ जूनसे ता २४ जुलाई तक ३०
- (७) सन १९२७ म ता १५ जुलाईसे ता २३ अगस्त तक ४०
- (८) सन १९२८ म ता २८ जुलाईसे ता १० सितवर तक ४०
- (९) सन १९२९ म ता १८ जनवरीसे ता २६ फरवरी तक ४०
- (१०) सन १९३० म ता २६ जुलाईसे ता ८ सितवर तक ४४
- (११) सन १९३१ में ता ३० जूनसे ता १४ अगस्त तक ४५

कुल उपवास

३८९

इनकी उम्र सत्तर और अस्सीके बीचमें है।

३—श्रीयुत नाथुरामजी प्रेमीनें खाँसी और श्वासकी बीमारी किसी तरह अच्छी न होते देख २५ उपवास किये।

इस फाट्टरसे महानार रामजीका भोजन करनेका वार्षिक आसन (मरासरी) २८ दिन जाता है।

४-श्रीनाथपूजारीके पुत्र हेमचंद्रके सन १९९४ में १९ उपवास कराये गये। उस समय उसकी उम्र केवल १४ बरसकी थी।

(४) अठारह बौट नामक जन्म १८ बरसतक बीमारीके कारण बिस्तारपर पड़े रहे। किसी तरह अच्छे न हुए। उन्होंने ४९ दिनतक उपवास किया और वे चिन्तुत अच्छे हो गये।

(५) एक ईसाई महारामके पिछड़ी स्त्री पर मर गई थी। वह बहुत कुली हुआ। उसने मरनेका हराशु कर अचानक छोड़ दिया। ७ दिनतक उपवास करनेपर भी वह न मरा। (उपवास निकाला)

(६) आचार्य श्री कृष्णपतिवपारीके सिध्द सपत्नी तुलारिजबर्जने एक साठतक तेठे तेठेके पारणसे भोजन किया और इस तरह बल मरके ३६ दिनोंसे केवल ९ दिन आहारपानी किये और ९७ दिन निराहार रहे।

(७) भायरोठके शिखर देवप्रक डेरमंड मेनिसानी ७२ दिन तक जघनरुठके बौर भीता रह सका।

(८) कर्तारमन्नाथ छागोरकी बेइमे ४९ दिनतक कमर जघन कटके रह सका था। पीछे मरा।

(९) सन १९३१ में पूज कचहरकाकर्मके सिध्द बेरीमठ-जीने (I) उइपपुरमें ७९ दिनोंके और पूज चौकमठजीके ९ दिनोंके वर्यमि ५४ और ४९ दिनोंके उपवास किये थे।

इस तरह हम देखते हैं कि आज भी उपवास करना कोई अईमर बात नहीं है। मनुकी इज्जताच्छास मनुष्य करकतासे उपवास कर सकता है और उनसे वह ध्यानाधिक और साधारिक ऐनोंसे मुक्त हो सकता है।

महावीर स्वामीको केवलज्ञान होनेके बाद पहले दिन उन्होंने जो देशना दी वह निष्फल गई । महावीर स्वामीको विद्वान वहाँसे विहारकर प्रभु अपापा नामक शिष्योंकी प्राप्ति नगरमें आये । वहाँ शहरके बाहर महासेन वनमें देवताओंने समवसरणकी रचना की । बत्तीस धनुष ऊँचे चैत्यवृक्षके तीन प्रदक्षिणा दे, 'तीर्थायनमः' कह आर्हती मर्यादाके अनुसार प्रभु सिंहासनपर विराजे । नर, देव, पशु सभी अपने अपने स्थानोंपर बैठे । फिर महावीर स्वामीने संसारसागरसे तैरनेका मार्ग बताया । अनेक भव्य लोगोंने उस मार्गपर चलना स्थिर किया ।

उन्हीं दिनों सोमिल नामके एक धनिक ब्राह्मणने अपापामें यज्ञ आरंभ किया था । यज्ञकर्म करानेके लिए इन्द्रभूति, अग्निभूति आदि ११ विद्वान ब्राह्मण आये थे । जिस समय यज्ञ चल रहा था उसी समय देवता महावीर स्वामीका दर्शन करने आ रहे थे । देवताओंको देख इन्द्रभूतिने ब्राह्मणोंको कहा:—“अपने यज्ञका प्रभाव तो देखो कि, मंत्रबलसे खिचे हुए देवता अपने विमानोंमें बैठ बैठकर चले आ रहे हैं ।”

मगर देवता तो यज्ञभूमिको छोड़कर आगे चले गये । तब बाहरसे आये हुए एक मनुष्यने कहा:—“शहरके बाहर एक सर्वज्ञ आये हुए हैं । देव उन्हींकी वंदना करने और उनका उपदेश सुनने जा रहे हैं । सर्वज्ञका नाम सुनते ही इन्द्रभूति क्रोधसे जल उठा । वह बोला:—“कोई पाखंडी

सोमोके दमक रोगा । मैं अभी जाकर वसकी सर्वशक्ति
पोक सोलता हूँ ।”

झोपस भरा हुआ । इन्द्रभूति समस्तसंन्यासे पहुँचा । मगर
महाश्वरकी सौम्य स्मृति देखकर वसक झोप डग हो गया ।
वसके हृदयने पूछा—“क्या सपना ही ने सर्व है ?”
वसी समस्त सुपासी शालीमें महाश्वर बोले—“हे वसुभूति
इन्द्रभूति । धामो ।” इन्द्रभूतिके नामप हुआ,— ये मेरा
नाम कैसे जानते हैं ? वसके मनने करा,—तुम्हें कौन नहीं
जानता है ? तू तो अमरशक्ति है ।

इन्नेहीमें अमर गंभीर शाली सुनार्य ही—“हे नौक्य !
तुम्हारे मनमें शक्ति है कि, शक्ति है या नहीं ?” अपने हृदयकी
शक्ति बतानेवालेके सामने इन्द्रभूतिके मस्तक झुक गया । मगर
जब महाश्वरने शक्तिका समाधान कर दिया तब ही इन्द्रभूति
एक हम महाश्वरके चरणोंमें जा गिरे और उन्होंने अपने ५००
शिष्योंके साथ शिवा के ली ।

१-इन्द्रभूतिके पिताका नाम वसुभूति और पत्ताका नाम पुष्पी
था । उनका मोक्ष योग्य था और अमर समय देखके मोक्ष योग्य
हुआ था । उनकी कुल आयु १२ वर्षकी थी । वे ५ बरस उमर
१ बरस अमर आयु और १२ बरस केवली रहे थे । इन्द्रभूतिके
हारे दो भाई और थे । उनके नाम अग्निभूति और वायुभूति थे । वे
ही पीछेसे महाश्वरके सिद्ध हुए थे । अग्निभूतिकी आयु ७४ बरसकी
थी । वे ४५ बरस उमर १२ बरस आयु और १२ बरस केवली रहे
थे । वायुभूतिकी आयु ७ बरसकी थी । वे ४२ बरस उमर,
१ बरस तक अमर आयु और १८ बरस तक केवली थे ।

इन्द्रभूतिके छोटे अग्निभूतिने सुना कि इन्द्रभूति महावीरका शिष्य हो गया है तो उसे बड़ा क्रोध आया। वह भी अपने पाँच सौ शिष्योंको साथ ले महावीरको परास्त करने गया। मगर समवसरणमें पहुँचनेपर उसका दिमाग भी ठंडा हो गया। महावीर बोले:—“हे अग्निभूति ! तुम्हारे मनमें शंका है कि कर्म है या नहीं ? ” अगर कर्म हो तो वह प्रत्यक्षादि प्रमाणसे अगम्य और मूर्तिमान है। जीव अमूर्त है। अमूर्त जीव मूर्तिमान कर्मको कैसे बाँध सकता है ? ”

तुम्हारी यह शंका निर्मूल है। कारण,—अतिशय ज्ञानी पुरुष तो कर्मकी सत्ता प्रत्यक्ष जान सकते हैं; परंतु तुम्हारे समान छद्मस्य भी अनुमानसे इसे जान सकते हैं। कर्मकी विचित्रतासे ही संसारमें असमानता है। कोई धनी है और कोई गरीब; कोई राजा है और कोई रैयत, कोई मालिक है और कोई नौकर; कोई नीरोग है और कोई नौकर। इस असमानताका कारण एक कर्म ही है।

अग्निभूतिके हृदयकी शंका मिट गई और वे भी अपने ५०० शिष्योंके साथ महावीरके शिष्य हो गये।

‘ मेरे दोनों भाइयोंको हरानेवाला अवश्य सर्वज्ञ होगा ’ यह सोच, वायुभूति शांत मनके साथ अपने शिष्योंके साथ समवसरणमें गया और प्रभुको नमस्कार कर बैठा। महावीर बोले:—“हे वायुभूति ! तुम्हें जीव और शरीरके संबंधमें भ्रम है। प्रत्यक्षादि प्रमाण जिसे ग्रहण नहीं कर सकते वह

जीब घरीरसे भिन्न कैसे हा सझा है ? जैसे पानीसे डुबना जरूर है और वह पानीहीमें छीन हो जाता है वैसे ही जीब भी घरीरहीसे पैदा होता है और वहीमें छीन हो जाता है । मगर तुम्हारी चारण्य दिव्या है । कारण,—

यह जीब देखते प्रत्यक्ष है । इच्छा बगैरा गुण प्रत्यक्ष होनेसे जीब स्वसम्बद्ध है पानी वसन्त सुखको अनुभव होता है । जीब यह और इन्द्रियसे भिन्न है । जब इन्द्रियो नष्ट हो जाती हैं तब यह इन्द्रियोसे स्पर्श करता है और घरीरसे छोड़ देता है ।

वायुमूर्तिका सविह जाता रहा और जसने भी अपने ५० दिव्योक्ति साध दीक्षा लेनी ।

व्यक्तन जब ये समाचार सुने तो वे भी महावीरके पास मये । महावीर बोले—“ हे व्यक्त, तुम्हारे दिक्में यह ब्रह्म है कि, पृथ्वी मात्रि पंचभूत है ही नहीं । वे हैं ऐसा भा भास होता है वह जसमें ब्रह्म होनेका भास होनेके समान है । यह समस्त ब्रह्म है । वेदवाक्य है कि ‘ इत्येहा ब्रह्मविधिरेव साविस्तेषाः ’ अर्थात् यह सारा जगत् स्वप्नके समान है । और इस वाक्यका तुमने यह अर्थ कर

१—वे कोल्हक गंधके रहनेवाले थे । इनके पिताका नाम कर्मुर्जिन और माताका नाम वाकशी था । इनका योग मरदान था । इनकी आयु ८ बारहवीं थी । वे ५ बारह तक गृहस्थ १९ बारह तक व्रजस्थ १८ बारह तक केचरी रहे ।

लिया है कि सब शून्य है—कुछ नहीं है। यह तुम्हारी भ्रांति है। असलमें इसका अभिप्राय यह है कि, जैसे सपनेके अंदर की बातें व्यर्थ होती हैं। इसी तरह इस दुनियाका सुख भी व्यर्थ होता है। यह सोचकर मनुष्यको आत्मध्यानमें लीन होना चाहिए।”

व्यक्तका संशय मिट गया और उनने भी अपने ५०० शिष्यों सहित महावीर स्वामीके पास दीक्षा ले ली।

व्यक्तके समाचार सुनकर उपाध्याय सुधर्मा भी महावीर स्वामीके पास गये। प्रभुने उनको कहा:—“हे सुधर्मा ! तुम्हारे मनमें परलोकके विषयमें शंका है। तुम्हारी धारणा है कि जैसे गेहूँ खादमें मिलकर गेहूँरूपमें और चावल खादमें मिलकर चावल रूपमें पैदा होता है वैसे ही मनुष्य भी मरकर मनुष्यरूपहीमें जन्मता है; परंतु यह तुम्हारी धारणा भूलभरी है। मनुष्य योग और कृपायके कारण विविधरूप धारण करता है। वह जिस तरहकी भावनाओंसे प्रेरित होकर आचरण करता है वैसे ही जन्म उसे मिलता है। यदि वह सरलता और मृदुताका जीवन बिताता है तो वह फिरसे मनुष्य होता है, यदि वह कटुता और वक्रताका जीवन बिताता है तो वह पशुरूपमें जन्मता है और यदि उसका जीवन परोपकार परायण होता है तो वह देव बनता है।”

१ इनके पिताका नाम घम्मिल और माताका नाम भद्रिला था। अभिवैश्यायन गोत्रके ये ब्राह्मण थे और कोल्लाक गाँवके रहनेवाले थे। इनकी उम्र १०० बरसकी थी। ये ५० बरस तक गृहस्थ ४२ बरस तक छद्मस्थ साधु और ८ बरस तक केवली रहे।

मुषणादी धंश पित मां आर धर्मोनि मी अपने ५०
शिष्योंके साथ महावीर स्वामीक पाससे दीक्षा ले ली ।

इन्के बाद मंडिके महावीरके पास जाये । उन्होंने कहा—
“ह मंडिक, तुमको बंध और मोक्षके विषयमें संशय है । यह
संशय कृपा है । कारण, यह बात बहुत ही मसिद् है कि बंध
और मोक्ष आत्माको होता है । विष्यात्म और कर्मात्मके द्वारा
कर्मका आत्माक साथ का संबंध होता है वस बंध करते हैं
और इसी बंधक कारण जीव बार मर्त्यमें परिधमन करता है
व दुःख उद्यम है । सम्बन्धान सम्बन्धन और सम्बन्धारी
कद द्वारा आत्माका कर्मासे का संबंध पूट जाता है वसे मोक्ष
करते हैं । मोक्षसे प्राप्तीको अनंत सुख विख्या है । जीव और
कर्मका संयोग अनादि सिद्ध है । आपसे जैसे सोना और
मिट्टी अलग हो जाते हैं वैसे ही ज्ञान इक्ष्म और पारिषक्य
अपिसे आत्मा और कर्म अलग हो जाते हैं ।

मंडिकका संशय जाता रहा और उन्होंने अपने ३५
शिष्योंके साथ दीक्षा ले ली ।

१ मंडिकके पिताका नाम कन्देव और माताका नाम विजयदेव
था । ये मौर्य मौर्यके राजेवाले ब्रह्मिण्योभीन ब्रह्मण्य थे । इनका जन्म
होते ही कन्देवकी मृत्यु हो गई थी । ब्रह्मिण्य विषय विजयदेवसे
कन्देवके भाविप्राप्त मार्ग मोक्षमें व्याह करलिया था । मंडिककी उम्र ८३
वर्षकी थी । ये ५३ वर्ष उद्यम १४ वर्ष उद्यम साधु और १५
वर्ष केवली रहे ।

उनके बाद मौर्यपुत्र अपने शिष्योंके साथ महावीरके पास आये । प्रभु बोले:—“ हे मौर्यपुत्र ! तुमको देवताओंके विषयमें संदेह है । मगर वह संदेह मिथ्या है । इस समवसरणमें आये हुए इन्द्रादि देव प्रत्यक्ष हैं । इनके विषयमें शंका कैसी ? ” मौर्यपुत्रका भी संदेह मिट गया और उन्होंने भी अपने ३५० शिष्योंके साथ दीक्षा ले ली ।

उनके बाद अकपित शिष्यों सहित प्रभुके पास आये । प्रभु बोले:—“ हे अकपित ! तुमको नारकी जीवोंके संबंधमें शंका है । परंतु नारकी जीव हैं । वे बहुत परवश हैं । इसलिए यहाँ नहीं आ सकते हैं और मनुष्य वहाँ जा नहीं सकते । इसलिए सामान्य मनुष्यको उनका ज्ञान नहीं हो सकता । सामान्य मनुष्य युक्तियोंसे उन्हें जान सकता है । क्षायिक ज्ञानवाला उन्हें प्रत्यक्ष देख सकता है । कोई क्षायिक ज्ञानवाला है ही नहीं

१ इनके पिताका नाम मौर्य और इनकी माताका नाम विजय-देवा था । ये मौर्य गाँवके रहनेवाले काश्यप गोत्रके ब्राह्मण थे । इनकी उम्र ८३ बरसकी थी । ये ६५ वर्ष गृहस्थ, २ बरस छद्मस्थ और १६ बरस केवली रहे थे । विजयदे, डिकके पिता धनदेवकी पत्नी थी, मगर विधवा हो जानेके बाद उसने मौर्यके साथ शादी कर ली थी । इससे जान पड़ता है कि उस समय ब्राह्मणोंमें भी विधवाका पुनर्लग्न करना अनुचित नहीं समझा जाता था ।

२ अकपितके पिताका नाम देव और इनकी माताका नाम जयती था । ये विमलपुरीके रहनेवाले गौतम गोत्रीय ब्राह्मण थे । इनकी उम्र ७८ बरसकी थी । ये ४५ बरस गृहस्थ, ९ बरस छद्मस्थ और २१ बरस केवली रहे ।

यह संन्या भी विस्तृत व्यर्थ है। क्योंकि मैं साधक ज्ञानी
मत्पन्न यही प्राप्त है।”

अध्वपितृ की संका मित्र गई और उन्होंने अपने २ विप्योक्ति
साथ दीक्षा ले ली।

उनके बाद अथसन्नोत्त अपने विप्योक्त सहित महावीरके पास
आये। मनु बोले:—“हे अथसन्नोत्त! तुम्हें पाप पुण्यमें संशय है।
मगर यह संन्या विध्या है। कारण, इस इन्द्रियार्थ पाप पुण्यके
फल मत्पन्न हैं। संपत्ति, कप, पद कुल, लोकमें सम्मान अधिकार
आदि बातें पुण्यका फल हैं। इनके विपरीत दण्डित्य, क्लृप्त,
नीच कुल, लोकमें अपमान इत्यादि पातें पापका फल हैं।”

अथसन्नोत्त की संका मित्र गई और उन्होंने अपने ३००
विप्योक्ति साथ दीक्षा ले ली।

उनके बाद मेतार्य मनुके पास आये। मनु बोले:—“हे
मेतार्य! तुमको परलोकके विषयमें संका है। तुम्हारा लयात्त
है कि, आत्मा वर्ष मृत्योत्तर समुद्र है। पनका अभाव होनेसे

१ अथसन्नोत्तके पिताका नाम वसु और उनकी माताका नाम
नंदा था। वे कोसल नगरीमें रहनेवाले क्षत्रीय मोक्षीय ब्राह्मण थे।
उनकी उम्र ६९ बरसकी थी। वे ४६ बरस ब्रह्म १९ बरस छत्रस्य
और २४ बरस केवली रहे थे।

२ मेतार्यके पिताका नाम वसु और उनकी माताका नाम कल्या
था। वे वसु देशके तुंगिक नामक गाँवमें रहनेवाले कोसल क्षत्रीय
ब्राह्मण थे। उनकी उम्र ६९ बरसकी थी। वे ३६ बरस ब्रह्म १
बरस छत्रस्य और १६ बरस केवली रहे थे।

३ विष्णुसार्धमे हप्पी, बड़, वायु, अग्नि और आकाशको देव मनु
मान्य है।

यानी समूहके विखर जानेसे आत्मा भी नष्ट हो जाता है। जब आत्मा ही नहीं रहता तो फिर परलोक किसको मिलेगा? मगर तुम्हारी यह शंका आधारहीन है। कारण,—जीव पंच भूतोंसे जुदा है। पाँच भूतोंके एकत्र होनेसे कभी चेतना नहीं उपजती। चेतना जीवका धर्म है और वह पंच भूतोंसे भिन्न है। इसीलिए पंच भूतोंके नष्ट होनेपर भी जीव कायम रहता है और वह परलोकमें,—एक देहको छोड़कर दूसरी देहमें जाता है। किसी किसीको जातिस्मरणज्ञान होनेसे पूर्व भवकी बातें भी याद आती है।”

मेतार्यकी शंका मिट गई और उन्होंने अपने ३०० शिष्योंके साथ प्रभुके पाससे दीक्षा ले ली। उनके बाद प्रभास प्रभुके पास आये। प्रभु बोले:—“हे प्रभास! तुम्हें मोक्षके संबंधमें संदेह है। मगर यह ठहर सके ऐसी शंका नहीं है। कारण,—जीव और कर्मके संबंधका विच्छेद ही मोक्ष है। मोक्ष और कोई दूसरी चीज नहीं है। वेदसे और जीवकी अवस्थाकी विचित्रतासे कर्म सिद्ध हो चुका है। शुद्ध ज्ञान, दर्शन और चारित्रसे कर्मोंका नाश होता है। इससे ज्ञानी पुरुषोंको मोक्ष प्रत्यक्ष भी होता है।”

प्रभासकीभी शंका मिट गई और उन्होंने भी अपने ३०० शिष्योंके साथ प्रभुके पाससे दीक्षा ग्रहण कर ली।

१-प्रभासके पिताका नाम बल और उनकी माताका नाम अतिभद्रा था। ये राजगृह नगरके रहनेवाले कौण्डिन्य गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनकी उम्र ४० वरसकी थी। ये १६ वरस गृहस्थ ८ वरस व्रतस्थ और १६ वरस केवली रहे थे।

इस तरह म्यारह मसिद्ध विद्वान् ब्राह्मण महावीरके शिष्य हो गये । उनसे महावीरके ज्ञानकी चारों तरफ बाहु बँट गई । ये ही म्यारह महावीरके मुख्य शिष्य हुए और गणपरकामाये ।

चंदननामा धर्माधिक राजके यहीं की । वे भी महावीर स्वामीके पास आकर दीक्षित हो गई । उनके साथ ही मनेक स्त्री पुरुषोंने दीक्षा ले ली । हजारों नरनारी जो दीक्षित न हुए उन्हेंनि र्वच अशुभत धारण कर आचर्यत बगीझर किया ।

इस तरह महावीर स्वामीछ, साधु, साध्वी, भक्त और धार्मिका, चतुर्विध सघ स्थापित हुआ ।

फिर मझुमे गौतमादि गणपरोंको उत्पाद्य, व्यय और प्रौम्यात्पद्य विपरीक्ष्य उपदेश दिया और उससे गणपरोंने बारह अंगों और चारह पूर्वोक्ती रचना की । म्यारह गणपरोंने इनकी रचना की । इनमेंसे अक्षेपित और अचक्ष आठवीं बाचना एकमी, वेत्तार्य और प्रमासकी बाचना एकसी हुई

१ बारह अंग ये हैं —आचाराम (आचार) लूचकृतमि (लूपयत्) हाज्यमि समवायान्द, समवाती अंग ज्ञातकर्मकथा (नायकम्मकथा) उपासक (उपासम्भवा) ज्ञातकृत अनुचोपपातिकरुद्ध (अनुचोप-वपास्य) प्रम व्याकरण (पद्माधामण) विपाकभुत (विशम) और हठिवाद् (विट्टिवाय) ।

२- चौदह पूर्वोक्ते नाम ये हैं —उत्पाद्य अभावजीय कीर प्रवाद्, अस्तिग्यस्ति प्रवाद् ज्ञात प्रवाद् उत्प प्रवाद्, आत्म प्रवाद् कर्म प्रवाद्, इत्यान्त्यान प्रवाद् विषा प्रवाद् कम्पाणक वाचावाद्, किंकारिह्यत और लोकविन्दुसार । [ये हठिवाद् अंगके अंगर रचे गये हैं । इनकी रचना बारह अंगोंके पहले हुई हठिवादे ये पूर्ण्य करवाये ।]

और दूसरे सात गणधरोंकी-प्रत्येककी-भिन्न भिन्न वाचनाएँ हुईं । प्रभुने त्रिपदीका एकसा उपदेश दिया; परंतु हरेक गणधरने अपने ज्ञान-विकासके अनुसार उसे समझा और तदनुसार सूत्रोंकी रचना की । इससे भिन्न भिन्न वाचनाओंके अनुसार महावीर स्वामीके नौ गण हुए । ग्यारह गणधरोंके और उनकी वाचनाओंके नाम एक साथ यहाँ लिखे जाते हैं ।

(१) इन्द्रभूति-प्रसिद्ध नाम गौतम स्वामी । इनकी एक वाचना ।

(२) अग्नि भूति । इनकी दूसरी वाचना ।

(३) वायु भूति । इनकी तीसरी वाचना ।

(४) व्यक्त । इनकी चौथी वाचना ।

(५) सुधर्मा । इनकी पाँचवीं वाचना ।

(६) मडिक । इनकी छठी वाचना ।

(७) मौर्यपुत्र । इनकी सातवीं वाचना ।

(८) अकंपित । } इन दोनों गणधरोंकी समान वाचना

(९) अचल भ्राता । } होनेसे इनकी आठवीं वाचना ।

(१०) तैतर्य । } इन दोनोंकी भी समान वाचना होनेसे

(११) प्रभास । } इनकी नवीं वाचना ।

फिर समयको जाननेवाला इन्द्र उठा और सुगंधित रत्न-चूर्ण (वासक्षेप) से पूर्ण पात्र लेकर प्रभुके पास खड़ा रहा । इन्द्रभूति आदि गणधर भी मस्तक झुकाकर खड़े रहे । तब प्रभुने यह कहकर कि 'द्रव्य, गुण और पर्यायसे तुमको तीर्थकी

अनुज्ञा है । ' परस इन्द्राग्नि के मस्तक पर वाससेव बाध्य । फिर क्रमशः दूसर गणपरोरु मस्तकोपर बासा । बादमें देवोंने भी वसध हाकर ग्यारहो गणपरोपर वाससेव और पुण्योत्ती इष्टि की ।

इसके पश्चात् महु सुधर्मा स्वामी की तरफ सज्जनकर बासे,—
“ ये दीपत्री की हाकर चिरकास तक यथेष्ट ज्योत करेगे । ” फिर सुधर्मा स्वामी को सब मुनिपति मुख्य नियत कर गण की अनुज्ञा दी ।

इसके बाद साधियों में संयम के उपाग की व्यवस्था करने के लिए महुने प्रथम साध्वी भी चम्परासा का पर्वत की पद पर स्थापित किया ।

इस तरह प्रथम पौडरी (पर) पूरा हुई । तब राजाने जो बलि तयार कराई थी उसे नौकर पूरे इरास ले आया । वह आकाश में फँकी गई । जापी देवताओं ने ऊपर हीस ले ली । जापी भूमि पर पड़ी । उसमें से जापी राजा आर सेव दूसरे सोना ले गया ।

महु बहाते उठ और देवर्षि में जाकर बैठे । मौल्य स्वामी ने उनके चरणों में बैठकर देवना दी ।

उसके बाद कुछ दिन वहीं निवास कर महु अपने शिष्यों सहित अन्यत्र बिहार कर गये ।

कुछाजपुर में राजा मत्सेन मित था । इसके अनेक पुत्र थे ।
उन्में से एक का नाम भगिऊ था ।
राजा भेगिऊ प्रथिनेय भगिऊ का भ्रमासार या बिबसार भी करते थे । भेगिऊ को बुद्धिमान और

वीर जानकर प्रसेनजितने राज्यगद्दी दी। प्रसेनजितने राजगृह नगर वसाया था।

श्रेणिक बौद्ध धर्मावलंबी शिशुनाग वंशका था। उसकी पहिली शादी वेणातटपुरके भद्र नामक श्रेणीकी कन्यासे हुई थी। उससे उसके अभयकुमार नामका एक पुत्र था।

अनेक वरसोंके बाद, जब अभयकुमार श्रेणिकका मंत्री था तब, श्रेणिकने वैशालीके अधिनायक चेटककी एक कन्या माँगी। चेटकने यह कहकर कन्या देनेसे इन्कार किया कि,—“हैहय वंशकी कन्या वाहीकुल (विदेहवंश) वालेको नहीं दी जा सकती।” अभयकुमार युक्ति करके चेटककी सबसे छोटी कन्या चेलुणाको हर लाया था। चेलुणासे श्रेणिकके एक पुत्र हुआ। उसका नाम कोणिक था।

१ कुशाग्रपुरमें बहुत आगलगनेसे प्रजा बहुत दुखी होती थी। इससे राजाने हुक्म निकाला कि जिसके घरसे आग लगेगी वह शहर बाहर निकाल दिया जायगा। दैवयोगसे राजाहीके यहाँसे इस बार आग लगी। अपने हुक्मके अनुसार व्यवहार करनेवाले न्यायी राजाने शहर छोड़ दिया और एक माइल दूर ढेरे ढाले। धीरे धीरे वहाँ महल बनवाये और लोग भी जा जाकर वसने लगे। आते जाते लोगोंसे कोई पूछता,—“कहाँ जाते हो?” वे जवाब देते,—“राजगृह (राजाके घर) जाते हैं।” इससे उस शहरका नाम राजगृह पड़ गया।

२—जैनशास्त्रोंमें इसका दूसरा नाम अशोकचद्र और बौद्धग्रंथोंमें इसका नाम अजातशत्रु लिखा है। इसने अपने पिता राजा श्रेणिकको कैद करके मार डाला था। श्रेणिकका और इसका विस्तृत वृत्तान्त जैन-रत्नके अगले भागमें दिया जायगा।

राजी बेछुणा जैन भी और भेषिक बँद । बेछुणाके अनेक पत्न करनेपर भी भेषिक जैन नहीं हुआ । एक बार भेषिक बगीचेमें फिरमे गया था । वहाँ एक युवक जैन हुनिको पोर तप करते देखा । उसके तप और त्यागको देखकर भेषिक का मन जैनपर्यन्तकी ओर हुआ । यमशान महावीर विहार करते हुए राजपूरीमें आये । भेषिक महावीरके दर्शन करने गया और वस्त्रेश्च सुन परम अदायान भावक हो गया ।

भेषिकके पुत्र, मेघकुमार, जन्मपेच आदिने, अपने माता पिताकी आज्ञा लेकर दीक्षा ले ली ।

मनु विहार करते हुए, एक बार ब्राह्मणकुंड गाँवमें आए । देवताओंने समवधरण रचा । सप्त-
 ऋषभदत्त और वेशभद्राको वधरणमें देवान्द्रा और ऋषभदत्त
 भी आये । महावीरको देखकर देव-
 मन्त्राके स्तनोसि वृक्ष करने लगे । वह
 एक एक महावीर स्वामीकी तरफ देखने लगे । गौतम नजधरने
 इसका स्मरण पूछा । महावीरने कहा—“ वे बदासी दिन तक
 इसकी कसेसमें रहा हूँ । इसी क्षिपु वात्सल्य भावसे इसकी ऐसी
 शक्त हुई है । ”

फिर महावीर स्वामीने धर्मोपदेस दिया । वचान्द्रा और
 ऋषभदत्तने कुनियाको असार नामकर शीघ्रा ले ली ।

मनु विहार करते हुए एक बार कनियकुंड आये । वहाँ
 राजा मंदिबर्द्धन और मन्त्रक अर्थात्
 जमातीको शीघ्रा जमासी ' अपने परिवारों सहित

समवशरणमें आये। प्रभुकी देशनासे वैराग्यवान होकर जमालीने पाँच सौ अन्य क्षत्रियों सहित दीक्षा ले ली।†

† जमाली महावीरके भानजे थे। इन्हींके साथ महावीरकी पुत्री प्रियदर्शना व्याही गई थी। जमालीने दीक्षा लेनेके बाद ग्यारह अगोंका अध्ययन किया। तत्र प्रभुने उन्हें हजार क्षत्रिय मुनियोंका आचार्य बना दिया। वे छट्ट अट्टम आदिका तप करने लगे।

एक बार जमालीने अपने मुनिमंडल सहित, स्वतंत्ररूपसे विहार करनेकी आज्ञा माँगी। प्रभुने अनिष्टकी सभावनासे मौन धारण किया। जमाली मौनको सम्मति समझकर विहार कर गये। विहार करते हुए वे श्रावस्ती नगरी पहुँचे। नगरके बाहर 'तेंदु' नामक उद्यानके 'कोष्ठ' नामक चैत्यमें रहे। विरस, शीतल, रुक्ष और असमय आहार करनेसे उन्हें पित्तज्वर आने लगा। एक दिन ज्वरकी अधिकताके कारण उन्होंने सो रहनेके लिए सथारा करनेकी अपने शिष्योंको आज्ञा दी। थोड़े क्षण नहीं बीते थे कि, जमालीने पूछा —“ सथारा बिछा दिया ? ” शिष्य बोले —“ बिछा दिया। ” ज्वरार्त जमाली तुरत जहाँ सथारा होता था वहाँ आये। मगर सथारा होते देखकर वे बैठ गये और बोले —“ साधुओ ! आज तक हम भूले हुए थे। इस लिए असमाप्त कार्यको भी समाप्त हो गया कहते थे। यह भूल थी। जो काम समाप्त हो गया हो उसके लिए कहना चाहिए कि, हो गया। जिसको तुम कर रहे हो उसके लिए कभी मत कहो कि, वह हो गया है। तुमने कहा कि 'सथारा बिछ गया है।' वस्तुतः यह बिछ नहीं चुका था। इस लिए तुम्हारा यह कहना असत्य है। उत्पन्न होता हो उसे उत्पन्न हुआ कहना, और जो अभी किया जाता हो उसके लिए हो चुका कहना, ऐसा महावीर कहते हैं वह, अयोग्य है। कारण इसमें प्रत्यक्ष विरोध मालूम होता है। वर्तमान और भविष्य क्षणोंके समूहके योगसे जो कार्य हो रहा है उसके लिए 'हो चुका' कैसे कहा जा सकता है ?

राजी चेष्टणा जैन थी और भेषिक बौद्ध । चेष्टणाके अनेक यत्न करनेपर भी भेषिक जैन नहीं हुआ । एक बार भेषिक बगीचेमें फिगने गया था । वहाँ एक युवक जैन सुनिच्छे पोर तप करते देखा । बसके तप और त्यागको देखकर भेषिक का मन जैनपर्य्यस्त्री ओर हुआ । भगवान महावीर विहार करते हुए राजपुरीमें आये । भेषिक महावीरके दर्शन करने गया और उपदेश सुन परम महाप्राप्त प्राप्त हो गया ।

भेषिकके पुत्र, येषकुमार, केरीपेन आदिने, अपने माता-पिताकी आज्ञा लेकर दीक्षा ले ली ।

मह विहार करते हुए, एक बार ब्राह्मणकुंड गाँवमें आये । देवताओंने समवहरण रचा । सम-जलनदत्त और केमनेश्वरके बधरणमें देवानेदा और ऋषभदेव भी आये । महावीरको देखकर देवानेदाके स्तनोत्ति हुए धरन लगा । वह एक ठक महावीर स्वामीकी तरफ देखने लगी । चौथम गजधरने इसका कारण पूछा । महावीरने कहा—“ मैं बपासी दिन तक इसकी कोसमें रहा हूँ । इसी क्षिण वात्सल्य भावसे इसकी ऐसी शक्त हुई है । ”

फिर महावीर स्वामीने परमोपदेश दिया । देवानेदा और ऋषभदेवने बुनिवाको बसंत ज्ञानकर दीक्षा ले ली ।

मह विहार करते हुए एक बार क्षत्रियकुंड आये । वहाँ राज्य नंदिकर्द्धम और महका नमार्ज नमार्जकी स्तुति जमायी । अपने परिवारों सहित

साथ दीक्षा ले ली । (भगवती सूत्रमे और विशेषावश्यक सूत्रमें इनका नाम प्रियदर्शना, ज्येष्ठा और अनवद्यांगी भी लिखा है ।)

एक बार विहार करते हुए महावीर स्वामी कोशांवी आये । उस समय कोशांवीको घेरकर महावीरके प्रभावसे शत्रुओंमें मेल उज्जयनीका राजा चंडप्रद्योत पड़ा हुआ था । महावीरके कोशांवीमें आनेके समाचार सुन कोशांवीकी महारानी

एक बार जमाली फिरते हुए श्रावस्तीमें गये । प्रियदर्शना भी वहीं ' ढक ' नामक कुम्हारकी जगहमें अपनी एक हजार साध्वियोंके साथ उतरिं थीं । ढक श्रद्धावान श्रावक था । उसने प्रियदर्शनाको जैनमतमें लानेका निश्चय किया । एक दिन उसने प्रियदर्शनाके वस्त्रपर अगारा डाल दिया । प्रियदर्शना बोलीं:-“ ढक ! तुमने मेरा वस्त्र जला दिया । ”

ढक बोला:-“ मैं आपकी मान्यताके अनुसार कहता हूँ कि आप मिथ्या बोलती हैं । कपड़ाका जरासा भाग जला है । इसे आप कपड़ा जला दिया कहती हैं । यह आपके सिद्धांतके विरुद्ध है । आप जलते हुएको जल गया नहीं कहतीं । ऐसा तो महावीर स्वामी कहते हैं । ”

प्रियदर्शना बुद्धिमान थीं । उन्हें अपनी भूल मालूम हुई । उन्होंने महावीरस्वामीके पास जाकर प्रायश्चित्त कर पुनः शुद्ध सम्यक्त्व धारण किया ।

जमाली अत तक अपने नवीन मतकी प्ररूपणा करते रहे । इनके मतका नाम ' बहुमतवाद ' था । इसका अभिप्राय यह है कि होते हुए कामको हुआ ऐसा न कहकर संपूर्ण हो चुकनेपर ही हुआ कहना । [इस संबंधमें विशेष जाननेके लिए विशेषावश्यक सूत्रमें गाथा २३०६ से २३३३ तक और भगवती सूत्रके नवें शतकके ३३ वें अंशकमें देखना चाहिए ।]

महावीर स्वामीजी पुत्री विचक्ष्णानाने भी एक हजार सिपोंके जो बरखा मर्ममें होता है उसका सिप कोई नहीं कहता कि बरखा पैदा हो गया । इसलिये हे मुनियो ! जो कुछ मैं कहता हूँ उस स्वीकार करो । कारण मेरा कहना पुक्ति-संगत है । सर्वदाकी तरह विस्मय महावीर सिप्या कह ही नहीं सकते ऐसा कभी मत सोचो । क्योंकि कभी कभी महापुरुषोंमें भी स्तब्धता-जाति होती है ।

जमाटीकी यह बात जिन साधुमोको पुक्ति-मुक्त न जान पड़ी वे जमाटीका छोड़कर महावीरके पास चले गये । बाकी उन्होंने कर रहे । जमाटीकी पूर्वावस्थाकी कच्ची विचक्ष्णानाने भी मोक्षरस जमाटीके पक्षको ही स्वीकार किया ।

एक बार महावीर स्वामी जब बंधान्मणीके पूर्ववत् भगमें खोजने से तब जमाटी उनके पास गये और बोले—^१ हे भगवान् ! आपके अनेक सिष्य छत्रस्य ही काष्ठमर्मको मान ही गए हैं; परंतु मैं ऐसा नहीं हूँ । मुझे भी कवचज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त हुए हैं । स्वप्ति मैं भी सर्वज्ञ हूँ ।^२

जमाटीका यह कथन सुनकर बौद्ध स्वामीने पूछा—^३ जमाटी ! अगर तुम सर्वज्ञ हो तो बताओ कि वह बीच और छेक साम्बत (अर्थात् कर्तव्यार्थ) हैं वा असाम्बत (परिचर्याहीन) ?

जमाटी ने इसका कोई जवाब न दे सके । तब सर्वप्रथम बोले—^४ तबकी हजिरे ~~जिसका~~ ^{जिसका} छेक दोनों साम्बत हैं । दूसरी हजिरे ^{दूसरी} ~~जिसका~~ ^{जिसका} छेक साम्बत है अगर वृत्ति साथ बचताही रहन ^{पैदा} ~~जिसका~~ ^{जिसका} असाम्बत है । कभी तरह बीच ज्ञप्तिकी हजिरे साम्बत ^{है} ~~जिसका~~ ^{जिसका} तीर्थ, मरक और मनुष्य पर्यायकी हजिरे असाम्बत है ^{है} ~~जिसका~~ ^{जिसका} जिस समय यह बचना हुई थी उस समय महावीर ^{मनुष्य} ~~जिसका~~ ^{जिसका} इस बोध पर हुए थे । ^{मेरा} ~~जिसका ^{जिसका} महावीरके उपदेशसे भी जमाटीने जब अपने माको ^{जिसका} ~~जिसका~~ ^{जिसका} जब बाहर कर दिये गये ।~~

साथ दीक्षा ले ली । (भगवती सूत्रमें और विशेषावश्यक सूत्रमें इनका नाम प्रियदर्शना, ज्येष्ठा और अनवद्यांगी भी लिखा है ।)

एक बार विहार करते हुए महावीर स्वामी कोशांगी आये ।
उस समय कोशांगीको घेरकर
महावीरके प्रभावसे शत्रुओंमें मेल उज्जयनीका राजा चंडमद्योत
पड़ा हुआ था । महावीरके
कोशांगीमें आनेके समाचार सुन कोशांगीकी महारानी

एक बार जमाली फिरते हुए श्रावस्तीमें गये । प्रियदर्शना भी वहीं 'ढक' नामक कुम्हारकी जगहमें अपनी एक हजार साध्वियोंके साथ उतरिं थीं । ढक श्रद्धावान श्रावक था । उसने प्रियदर्शनाको जैनमतमें लानेका निश्चय किया । एक दिन उसने प्रियदर्शनाके वस्त्रपर अगारा डाल दिया । प्रियदर्शना बोलीं — "ढक ! तुमने मेरा वस्त्र जला दिया ।"

ढक बोला.— "मैं आपकी मान्यताके अनुसार कहता हूँ कि आप मिथ्या बोलती हैं । कपड़ाका जरासा भाग जला है । इसे आप कपड़ा जला दिया कहती हैं । यह आपके सिद्धांतके विरुद्ध है । आप जलते हुंको जल गया नहीं कहतीं । ऐसा तो महावीर स्वामी कहते हैं ।"

प्रियदर्शना बुद्धिमान थीं । उन्हें अपनी भूल मालूम हुई । उन्होंने महावीरस्वामीके पास जाकर प्रायश्चित्त कर पुनः शुद्ध सम्यक्त्व धारण किया ।

जमाली अत तक अपने नवीन मतकी प्ररूपणा करते रहे । इनके मतका नाम 'बहुरत वाद', था । इसका अभिप्राय यह है कि होते हुए कामकी हुआ ऐसा न कहकर सपूर्ण हो चुकनेपर ही हुआ कहना । [इस सचबमें विशेष जाननेके लिए विशेषावश्यक सूत्रमें गाथा २३०६ से २३३३ तक और भगवती सूत्रके नवें शतकके ३३ वें उद्देशकमें देखना चाहिए ।]

युगावतीने निर्भय होकर किसेके फाटके स्नोह दिये और वह अपने परिवार सहित समबधुरणमें गई । राजा चंद्रघोष की मद्दती देखना सुनन गया । देखनाके अंतमें राणी युगावतीने बड़कर अपना पुत्र चंद्रयन चंद्रघोषको सौंपा और कहा—
 “ इसकी आप अपने पुत्रके समान रक्षा करें और मुझे बीता देनेकी आज्ञा दें । मैं इस संसारसे चदास हूँ । ”

● सुमावती कोसंबोके राजा सतानीककी पत्नी थी । जैनधर्म उसकी पूर्ण प्रिया थी । एक बार राजा सतानीकने तुंदर चित्रसाल बनवाई । एक चित्रकार चित्रकारोंमें किसी पक्षकी कृपासे ऐसा होमि-
 पार वा कि किसी भी व्यक्तिके चरित्रका कोई अथ वेसकर उसका सारा चित्र बना देता था । चित्रसालमें चित्र बनाते समय उसे अचानक सुमावती उनकी देरका अकूट दिख गया । इससे उसने राजीका पूरा चित्र बना दिया । चित्र बनाते वह चित्रकी नीचपर पीछीसे कांक रंगकी कूट, मिर पड़ी । चित्रकारने उसे मिला ली । दूसरी बार और मिरि जब हीसरी बार भी मिरि तब उसने सोचा इसकी पक्षी अथहकता होम्पी । उसने वह कांक बाज न मिलाया । बाज नीचपर कांक टिक हो गया ।

राजा सतानीक चित्रसाला तैयार होमेपर देखने आया । वही उसने सुमावतीका चित्र नीचके टिक सहित हू वह देता । इससे उसे चित्रकार और राजीके चरित्रपर क्रोध हुआ । उसने नाराज होकर चित्रकारको कहक करनेकी आज्ञा दी । दूसरे चित्रकारोंने राजाके शर्चना की—
 “ महाराज ! एक बसकी महारानीसे यह किसी भी मनुष्यका एक याग वेसकर, हू वह चित्र बना सकता है । पर मिर परापी है । राजाने इसकी परीक्षा करनेके लिए किसी कुबलेका छंद कराया । चित्रकारने उसका हू वह चित्र बना दिया । इससे राजाकी रीका जाती रही । मगर राजाने वह विचार कर उसके दाहिने हाथका अंगूठ

चंडप्रद्योतके हृदयमेसे प्रभुके प्रभावके कारण कुवासना और द्वेष दोनों नष्ट हो गये । उसने उदयनको कोशावीका राजा बनानेकी प्रतिज्ञा कर मृगावतीको दीक्षा लेनेकी आज्ञा दी ।

कटवा दिया कि, यह फिर कभी ऐसे सुंदर चित्र दूसरी जगह न बना सके ।

चित्रकार बड़ा दुखी हुआ, नाराज हुआ । उसने यक्षकी फिर आराधना की । यक्षने प्रसन्न होकर वर दिया,—“जा तू त्रायें हाथसे भी ऐसे ही सुंदर चित्र बना सकेगा ।” चित्रकारने शतानीकसे बैर लेना स्थिर किया और मृगावतीका एक सुन्दर चित्र बनाया । फिर वह चित्र लेकर उज्जैन गया ।

उस समय उज्जैनमें चंडप्रद्योत नामका राजा राज्य करता था । वह बड़ा ही लपट था । चित्रकारके पास मृगावतीका चित्र देखकर वह पागलसा हो गया । उसने तुरत शतानीकके पास दूत भेजा और कहलाया कि, तुम्हारी रानी मृगावती मुझे सौंप दो, नहीं तो लड़नेको तैयार हो जाओ ।

स्त्रीको सौंपनेकी बात कौन सह सकता है ? शतानीकने चंडप्रद्योतके दूतको, अपमानित करके निकाल दिया । चंडप्रद्योत फौज लेकर कोशाधी पहुँचा; मगर शतानीक तो इसके पहले ही अतिसारकी बीमारी होनेसे मर गया था ।

चंडप्रद्योतको आया जान मृगावती बड़ी चिन्तामें पड़ी । उसे अपना सतीधर्म पालनेकी चिन्ता थी, अपने छोटी उम्रके पुत्र उदयनकी रक्षा करनेकी चिन्ता थी । बहुत विचारके बाद उसने चंडप्रद्योतको छलना स्थिर किया और उसके पास एक दूत भेजा । दूतने राजाको जाकर कहा—“महागनीने कहलाया है कि, मैं निश्चित होकर उज्जैन आ सकूँ इसके पहले मेरे पुत्र उदयनको सुरक्षित कर जाना जरूरी समझती हूँ । इस लिए अगर आप कोशावीके चारों तरफ पक्की दीवार बनवा दें तो मैं निश्चित होकर आपके साथ उज्जैन चल सकूँ ।”

सुमावर्तनि मइसे दीक्षा छी । बसके साथ ही चट्यपोतकी माइ
त्रियोनि मी दीक्षा छी । बेसब महासखी बंदनाके पास रही ।

पाच सौ चोर एक जंगलमें छिछा बनाकर रहते थे और
चोरी व छुट्टा चंपा करत थे ।

१ चोरोके सर्गारथ एक बार इन चोरोके सर्गार के
दांभीमें भगवान महावीरके सम्बर-
रणमें गया । वही भगवानकी देखना

सुनकर उसे बैराग्य हुना और बसने दीक्षा के छी । फिर वर
वर्षसे चोरोके पास गया और उन चोरोके मी, उपदेश देकर,
दीक्षा द दी ।

विषयाच चट्यपोत इच अइसे ईस गया और उसने कोसांभीके
चारों तरफ पडा कोट बनवा दिया । जब कोट बनकर तैयार हो गया
सब मुसवर्ताने चारों तरफके वर्षाके बंद करवा दिने और दीक्षातेपर
अपने सुमट बजवा दिने ।

जब चट्यपोतकी ओलें हुई परंतु कोई उपाय नहीं था । अब
सहरको बेरकर पडा छा । कई महीने बीत गये ।

भगवान महावीर विहार करते हुए कोसांभीमें चलेचले । प्रमुका
आत्ममन सुनकर सुमावर्ती अपने परिवार सहित सम्बरसरणमें आई ।
चट्यपोत भी सम्बरसरणमें गया । प्रमुके वर्सनकरके और उनकी देखना
सुनकर उसके बैर आर काम सात हो गये ।

सुमावर्तीने सबहार बेक अपना पुत्र उइकन चट्यपोतको छीपा ।
और भगवान महावीरके दीक्षा छी । कोसांभीका पास करने पर तुल्य
हुना चट्यपोत सुमावर्तीकी बुझिते अछछक हुना और महावीरके
प्रभावसे बैर सुनकर कोसांभीका एकक बन गया ।

महावीर स्वामीके श्रावकोंमेंसे वारह श्रावक मुख्य थे । वे
महान समृद्धि शाली थे । भगवानके
दस श्रावक × उपदेशसे उन्होंने श्रावक व्रत अंगी-
कार किया था । उनके नाम और
संक्षिप्त परिचय यहाँ दिये जाते हैं—

१-आनन्द-यह वणिजक ग्रामका रहनेवाला था । इसके पास
वारह करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ थीं । गायोंके ४ गोकुल थे ।

२-कामदेव-यह चंपा नगरीका रहनेवाला था । इसके पास
१८ करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ थीं और ६० हजार गायोंके ६
गोकुल थे ।

३-चुलनी पिता-यह काशीका रहनेवाला था । इसके पास
२४ करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ थीं और ८० हजार गायोंके ८ गोकुल थे ।

४-सुरादेव-यह काशीका रहनेवाला था । इसके पास १८
करोड़ स्वर्णमुद्राएँ थीं और ६० हजार गायोंके ६ गोकुल थे ।

५-चुल्लशतिक-यह आलमिका नगरीका रहनेवाला था ।
इसके पास १८ करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ थीं और ६० हजार गायोंके
६ गोकुल थे ।

६-कुडगोलिक-यह कांपिल्यपुरका रहनेवाला था । इसके
पास १८ करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ और ६० हजार गायोंके ६ गोकुल थे ।

७-शब्दालपुत्र-यह पौलाशपुरका रहनेवाला और

× इनका पूरा चरित्र जैनरत्नके अगले भागमें दिया जायगा

१—एक गोकुलमें १० हजार गायें रहती थीं ।

आठिक्र कुम्हार था। इसके पास ३ करोड़ स्वर्णमुद्राएँ और १० हजार मायोके एक गोदुल्ल था। घरके बाहर बसमें बाँध सौ दुकानें थीं।

८-महाक्षतक—यह राजपूतका रहनेवाला था। इसके पास २४ करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ और ८ हजार मायोके साठ गादुल्ल थे।

९-नंदिनीपिता—यह व्यापकीका रहनेवाला था। इसके पास १२ करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ और ४ मायोके ४ गोदुल्ल थे।

१०-छांतकापिता—यह व्यापकीका रहनेवाला था। इसके पास १२ करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ और ४ मायोके ४ गादुल्ल थे।

महावीर बिहार करते हुए व्यापकी नगरीमें आये और वहीं छोटेक नामक स्थानमें समोसरे।

महावीर स्वामीपर गोदुल्लका वहीं अपने व्यापकी भिन करनेवाला ठेनाकेका रसना गोदुल्ल भी आया हुआ था।

और वह हाथहस्ता नामक कुम्हारिनकी दुकानमें बिरा हुआ था।

गौतमस्वामीने यह बात सुनी और महावीरस्वामीसे पूछा—
“ब्रह्म ! इस नगरीमें गोदुल्लकके भिन करते हैं। यह योग्य है या अयोग्य ?”

महावीर स्वामीने उत्तर दिया—“यह बात अयोग्य है, क्योंकि वह भिन नहीं है।”

गौतम स्वामीने पूछा—“वह क्यों है ?”

महावीर स्वामी बोले—“वह मेरा एक पुराना मित्र है। मेसका पुत्र है। अष्टांग निमित्तका ज्ञान यत्कर बसते

लोगोंके दिठ्ठकी बात कहता है । मुझसे तेजोलेइयाकी साधना सीख, उसे साधा है और अब मिथ्यात्वी हो तेजोलेइयासे अपने विरोधियोंका दमन करता है । ”

समवशरणमें ये प्रश्नोत्तर हुए थे । इसमें शहरके लोगोंने भी ये बातें सुनीं थीं । लोग चर्चा करने लगे, महावीरस्वामी कहते हैं कि गोशालक जिन नहीं है । वह तो मंखका बेटा है ।

गोशालकने ये बातें सुनीं । वह बड़ा गुस्से हुआ । वह जब अपने स्थानमें बैठा हुआ था तब उसने महावीर स्वामीके शिष्य आनंद मुनिको, जाते देख, बुलाया और तिरस्कार पूर्वक कहा:—“ हे आनंद ! तू जाकर अपने धर्मगुरुसे कहना कि वे मेरी निंदा करते हैं इस लिए मैं उनको परिवार सहित जलाकर राख कर दूँगा । ”

आनंद बहुत डरे । उन्होंने जाकर महावीरसे सारी बातें कहीं और पूछा:—“ हे भगवन् ! गोशालक क्या ऐसा करनेकी शक्ति रखता है ? ”

महावीर स्वामी बोले:—“ हे आनंद ! गोशालकने तप करके तेजोलेइया प्राप्त की है । इसलिए वह ऐसा कर सकता है । तीर्थंकरको वह नहीं जला सकता । हाँ तकलीफ उनको भी पहुँचा सकता है । ”

थोड़ी ही देरमें आजीविक संघके साथ गोशालक वहाँ आ गया । और क्रोधके साथ बोला:—“ हे आयुष्यमान काश्यप ! तुम मुझे मंखलीपुत्र गोशालक और अपना शिष्य बताते हो यह ठीक नहीं है । मंखलीपुत्र गोशालक तो मरकर स्वर्गमें गया है ।

जसका धीर परिसर सहन करनेके योग्य था, इसलिये मैं उसके धीरमें प्रवेश किया है। एक सौ तेजीस बरसोंमें मैंने सात धीर बढ़ाये हैं। यह मेरा सातवाँ धीर है।”

महावीर बाबा:—“हे गोशासक! चोर जैसे कोई अपमान न मिसनेसे कुछ कम, सन या कईके वस्तुओंसे धीरमें बढ़कर अपनेको छिपा हुआ मानता है, इसी तरह हे गोशासक! तुम भी कुछसे बहानोंके अंदर छिपा हुआ मानते हो; मगर असलमें तुम हो गोशासक ही।”

गोशासक अधिक नाराज हुआ। उसने अनेक तरहसे महावीरका विरस्कार किया और कहा—“हे काश्यप! मैं आज तुझे मृत्यु भेंट कर दूँगा।”

गुरुजी निंदा देस मरुफ शिष्य सचल्युत्ति मुनि और मुनिसच मुनिने उसे गुरुका अपमान नहीं करनेकी सलाह दी; परंतु उसने क्रोध करके उन दोनोंसे अलग दिया। फिर उसने महावीरपर सोझा देहोंसे मरम करनेकी शकृत रखनेवाली तेजोसेध्या रखी; परंतु वह मरुपर कुछ असर न कर सकी। इनका धीर कुछ गरम हो गया। फिर तेजोसेध्या होकर गोशासक के धीरमें प्रवेश कर गई। तब गोशासक बाबा:—“हे काश्यप! अभी तू बच गया है पर मेरे तपसे जन्मी हुई तेजासेध्या तुझे पितम्बरसे पीरित करेगी और इसके पुनस्रष्टाओंके अंदर तू अस्थि ही भर जायेगा।”

महावीर बोले:—“हे गोशासक! मैं एक क्षणिक अंदर न दूँगा। मैं तो सोझा बरस तक और भी तपिष्ठ बर्षावमें

विचरण करूँगा । मगर तुम खुद ही सात दिनके अंदर पित्त-ज्वरसे पीड़ित होकर कालधर्मको प्राप्त करोगे ! ”

गोशालकको तेजोलेश्याका प्रतिघात हुआ । वह स्तब्ध हो रहा । महावीर स्वामीने अपने शिष्योंसे कहा:—“ हे आर्यों ! गोशालक जलकर राख बने हुए काष्ठकी तरह निस्तेज हो गया है । अब इससे धार्मिक प्रश्न करके इसको निरुत्तर करो । अब क्रोध करके यह तुम्हें कुछ नुकसान न पहुँचा सकेगा । ”

श्रमण निर्ग्रंथोंने धार्मिक प्रतिकोदना, (गोशालकके मतसे प्रतिकूल प्रश्न) करके गोशालकको निरुत्तर किया । संतोष-कारक उत्तर देनेमें असमर्थ होकर गोशालक बहुत खीझा । उसने निर्ग्रंथोंको ठानि पहुँचानेका बहुत प्रयत्न किया; परंतु न पहुँचा सका । इसलिए अपने वालोंको खींचता और पैर पड़ाइता हुआ हालाहला कुम्हारिनके घर चला गया ।

श्रावस्ती नगरीमें यह बात चारों तरफ फैल गई । लोग बातें करने लगे,—“ नगरके बाहर-कोष्ठक चैत्यमें दो जिन परस्पर विवाद कर रहे हैं । एक कहते हैं ‘तुम पहले मरोगे !’ दूसरे कहते हैं—‘तुम पहले मरोगे !’ इनमें सत्यवादी कौन है और मिथ्यावादी कौन है ? कई महावीरको सत्यवादी बताते थे और कई गोशालकको सत्यवादी कहते थे; परंतु सात दिनके बाद जब गोशालकका देहांत * हुआ तब सबको विश्वास हो गया कि महावीर ही सत्यवादी हैं ।

* गोशालक महावीर स्वामीके पाससे निकलकर हालाहला कुम्हारिनके यहाँ आया । मद्य पीने लगा । धर्तनोंके लिए तैयार की हुई मिट्टी उठा

सात दिनों के बाद जब मोहालक का छपर्य पाया तब गौतम स्वामीने पूछा—“ममवग्, मोहालक मरकर किस उद्य कर अपने कटीरपर चुपड़ने लगा। जमीनपर झेंड छोड़कर भाई बन करने लगा। उसकी इच्छा पावउम्मीदी हो गई।”

पुत्राक नामका एक पुत्र मोहालकका मल था। वह छप्पे पक्के और पिछ्छे बहने के बर्ष-आमरण किया करता था। एक दिन उसको लंका हुई कि लंका (कीट विहोव) का हीरान केसा होमा। वह अपने सर्वज्ञ पुत्रसे पूछे। पुत्राक जब शास्त्राङ्कने यहाँ पहुँचा तब उसने मोहालकको माचते कूचते मल रोते देखा। पुत्राकको मोहालककी से किचारि जण्डी न लगी। वह झेंड मचा।

मोहालकके सिध्द पानी लेकर आर दे वे। उन्होंने पुत्राकको बानी ९ करकी लफ जाते देखा। निमिषकालसे उसके मनकी बात जान कर वे बोले— ममापुत्राव। तुमको तुल मोवाङ्किका संस्थान जाननेकी इच्छा है। जाओ सर्वज्ञ पुत्रसे पूछ लो। तुम्हा निर्वाण-कमव नजदीक है। इच्छि वे तुल मल क्यदि कर रहे हैं। पुत्राक बोला—“ममापुत्राव। मैं कर जाकर आता हूँ।”

मोहालकके सिध्दोंने पुत्राकके आनेके पक्के ही मोहालकको लीक लखते बिना दिया और पुत्राकका मल भी कल दिया। पुत्राक आया। मोहालकको वमस्कार करके नेठा। मोहालक बोला—“तुम्हें तुल मोवाङ्किका संस्थान जाननेकी इच्छा है। वह संस्थान (जाङ्गलि) बीसकी बड़के जेठा होता है।” पुत्राक संतुष्ट होकर अपने घर गया।

मोहालकने एक दिन अपना दिव्यकथान निध्न बदन अपने सिध्दोंको बुलाया और कहा—“देसो मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ सर्वज्ञताका मेरे हीन किया था। मैं लवमुव ही मशापीर स्वामीका सिध्द मोहालक हूँ। मेरे नीर घप किया है। अपने मुणपर वेमोमेवचा रत्नकर कम्हें मल कल पहुँचाया है। और अपने दो तुल मापोंको-बिन्दोने

गतिमें गया ? ” महावीर स्वामीने उत्तर दिया:—“ गोशालक मरकर अन्युत देवलोकमें गया है । और अनेक भवभ्रमण करनेके बाद वह मोक्षमें जायगा । ”

श्रावस्तीसे विहारकर प्रभु मेंढिक ग्राममें आये और साण-कोष्ठक नामके चैत्यमें उतरे । वहाँ सिंह अनगरकी शका गोशालककी तेजोलेश्याका प्रभाव हुआ । उन्हें रक्त अतिसार और पित्तज्वरकी बीमारी हो गई । वह दिन दिन बढ़ती ही गई । प्रभुने उसका कोई इलाज नहीं किया । लोगोंमें ऐसी चर्चा आरंभ हो गई कि गोशालकके कथनानुसार महावीर बीमार हुए हैं और छः महीनेमें वे कालधर्मको प्राप्त करेंगे ।

महावीरके शिष्य सिंह साणकोष्ठकसे थोड़ी ही दूरपर मालुका वनके पास छट्ठ तपकर, ऊँचा हाथ करके ध्यान करते थे । ध्यानान्तरिकामें उन्होंने लोगोंकी ये बातें सुनीं । उन्हें यह शका हो गई कि, महावीर स्वामी सचमुच ही छः महीनेमें

मुझे गुरुद्रोह नहीं करनेकी सलाह दी थी— मारकर मैं हत्यारा बना हूँ । इसलिए मरनेके बाद मेरे पैरोंमें रस्ती बाँधना, मुझे सारे शहरमें घसीटना और मेरे पापोंका शहरके लोगोंको ज्ञान कराना । ”

महावीर स्वामीपर तेजोलेश्या रक्खी उसके ठीक सातवें दिन गोशालक मरा और उसके शिष्योंने अपने गुरुकी आज्ञाका पालन करनेके लिए, हालाहलाके घरहीमें, उसको पैरसे डोरी बाँधकर घसीटा ।

१-एक ध्यान पूरा होनेके बाद जब तक दूसरा ध्यान आरम्भ नहीं किया जाता है तब तकका काल ध्यानान्तरिका कहलाता है ।

छासचर्म पायेंगे । इस धंकासे वे बहुत दुःखी हुए और उन करनेके स्वानसे मासुका बननेमें जाकर जार जार रोने लगे ।

अन्तर्यामी भगवान् भगवान् महावीरने अपने साधुओं द्वारा सिंह मुनिसे पुछाया और पूछा—“हे सिंह ! तुम्हें भवान्स्वरिकायें मेरे घरनेकी शंका हुई और तुम मासुका बननेमें जाकर खूब रोये थे न ?”

सिंहने उत्तर दिया—“भगवन् यह बात सत्य है ।”

महावीर स्वामी बोले—“हे सिंह ! तुम निश्चित रहो । मैं गोक्षामके कवनानुसार उन महीनेके अंदर छासचर्मको प्राप्त नहीं होऊँगा । मैं अबसे सोलह बरस तक और गंधुहस्तिकी तरह भिन्नरूपसे, विचारण करूँगा ।”

सिंहने बड़ी ही ममताके साथ निवेदन किया—“हे

भगवन् ! आप और सोलह बरस प्रज्जसिंहके सम्मुखसे एक विचारण करेंगे यह सत्य है ;
और यह है परंतु हम लोग आपके इस दुस्त्वकी

नहीं देख सकते, इस सिंह आप कृपा करके औरपक्ष सेवनकर हमें अनुमति दीजिए ।”

महावीर स्वामीने कहा—“हे सिंह ! मेरे नौकमें जाओ । वहीं रेवती नामकी आगिका है । उसमें मेरे निमित्तसे दो कोहलेंध पाक बनाया है, उसे मग्न कामा; परंतु अपने किए मार्जारकृत (मार्जार नामक वायुकी शक्त करकेवाला) बीजोय पाक बनाया है । उसे के आग ।”

सिंहने रेवतीके पक्षमपर गये । पर्यन्त दिया । रेवतीने

वन्दनाकर सुखसात पूछनेके वाद प्रश्न किया:-“ पूज्यवर आपका आना कैसे हुआ ? ” सिंह मुनि बोले:-“ मैं भगवानके लिए औषध लेने आया हूँ । ”

रेवती प्रसन्न हुई । उसने भगवानके लिए जो कुष्मांड पाक, तैयार किया था वह बहोराने लगी । सिंह मुनि बोले:-“ महा-भाग ! प्रभुके निमित्तसे बनाये हुए इस पाककी आवश्यकता नहीं है । तुमने अपने लिए बीजोरा पाक बनाया है वह लाओ । ”

भाग्यमती रेवतीने इसको अपना अहोभाग्य जाना और बीजोरा पाक बड़े भक्ति-भावके साथ सिंह मुनिको बहोरा दिया । इस शुद्ध दानसे रेवतीने देवायुका बंध किया ।

सिंह मुनि बीजोरा पाक लेकर महावीर स्वामीके पास गये और यथाविधि उन्होंने वह प्रभुके सामने रक्खा । प्रभुने उसका उपयोग किया और वे रोगमुक्त हुए । उस दिन गोशालकने तेजोलेश्या रक्खी उसे छः महीने बीते थे । प्रभुके आरोग्य होनेके समाचार सुनकर सभी प्रसन्न हुए ।

अनुक्रमसे विहार करते हुए महावीर स्वामी पोतनपुरमें पधारे और मनोरम नामके उद्यानमे समो-राजर्षि प्रसन्नचंद्रको दीक्षा सरे । पोतनपुरका राजा प्रसन्नचंद्र प्रभुको, वंदना करने आया और प्रभुका उपदेश सुन, संसारको असार जान, दीक्षित हो गया । प्रभुके साथ रहकर राजर्षि प्रसन्नचंद्र सूत्रार्थके पारगामी हुए ।

एक बार विहार करते हुए प्रभु राजगृह नगरके बाहर समो-सरे । प्रसन्नचंद्र मुनि थोड़ी दूरपर व्यान करने लगे । राजा

श्रेणिक अपने परिवार और सैन्य सहित मझुके दर्यनछे बस्य । रस्तेमें बसने राजर्षि मसमर्चंद्रछे, एक पैपर सदे हो र्छा हत्य छिये आतापना करते देसा । श्रेणिक भक्ति सहित जनछे र्वदना करके महावीर स्वामीके पास पहुँचा । और मरसिना ह, र्वदना कर, हाथ जोड़, बेडा ब बोला—“मगबन् मैने इस समय आवे हुए राजर्षि मसमर्चंद्रका बज्र तप करते देसा है । अगर वे इस समय कलकचर्मछे पावै तो कौनसी मक्तिमें आवेंगे ? ”

महावीर स्वामीने बचर दिया—“सातवें नरकमें । ”

श्रेणिकको आश्चर्य हुआ । वह सोचने लगा,—क्या वह भी संभव है कि ऐसा महान् तपस्वी भी नरकमें आवें ? संभव है मेरे सुननेमें सूझ हुई हो । बसने फिर पूछा—“प्रभो ! राजर्षि मसमर्चंद्र यदि अभी कलकचर्मछे मस्त करें तो कौनसी मक्तिमें आवेंगे ? ”

महावीर स्वामी बोले—“सर्वायिंसिद्धि विधानमें । ”

श्रेणिकछे और भी आश्चर्य हुआ । बसने पुनः पूछा—
“स्वामिन् ! आपने दोनो बार दो जुदा जुदा बातें कैसे कही ? ”

महावीर स्वामी बोले—“मैने ध्यानके बेदोसे जुदा जुदा बातें कही थीं । तुमने पहले प्रश्न किया तब मसमर्चंद्र मुनि ध्यानमें अपने वंशियों और सार्वलोकिके साथ पुनः कर रहे थे और दूसरी बार पूछा तब वे अपनी मूलम्बी आलोचना कर रह थे । ”

श्रेणिकने पूछा—“ऐसी सूझका कारण क्या है ? ”

मह बोले—“रस्तेमें आवे हुए तुम्हारे छत्रस और दुर्लभ नामके दो सेनापतियोंने राजर्षिके देसा । छत्रस बोला—“देसा

घोर तप करनेवाले मुनिके लिए स्वर्ग या मोक्ष कोई स्थान दुर्लभ नहीं है । ” यह सुनकर दुर्मुख बोला:—“ क्या तुम नहीं जानते कि यह पोटनपुरका राजा प्रसन्नचंद्र है । इसने अपने बालकुमारपर राज्यका भारी बोझा रखकर बहुत बड़ा अपराध किया है । इसके मंत्री चंपानगरीके राजासे मिलकर राजकुमारको राज्यच्युत करनेवाले हैं । इसकी स्त्रियाँ भी न जाने कहाँ चली गई हैं ? जिसके कारण यह अनर्थ हुआ या होनेवाला है उसका तो मुँह देखना भी पाप है ।

“ दुर्मुखकी बातें सुनकर राजर्षिको क्रोध हो आया और वे अपने मंत्रियों और उनके साथियोंके साथ मन ही मन युद्ध करने लगा । उस समय उनके परिणाम भयंकर थे । उसी समय तुमने पूछा कि वे कौनसी गतिमें जायेंगे और मैंने जवाब दिया कि वे सातवें नरकमें जायेंगे ।

“ मगर मनमें युद्ध करते हुए जब उनके सभी हथियार बेकार हुए तब उन्होंने अपने मुकुटसे शत्रुओंपर आघात करना चाहा । जब उन्होंने अपने सिरपर हाथ रक्खा तो उनका सिर उन्हें साफ मालूम हुआ । तुरत उन्हें खयाल आया कि, मैं तो मुनि हूँ । मुझे राज और कुटुंबसे क्या मतलब ? धिक्कार है मेरी ऐसी इच्छाको ! मैं त्याग करके भी पूरा त्यागी न हो सका ! भगवन् ! मैं किस विटंबनामें पड़ा ? ” इस तरह अपनी मूलकी आलोचना करने लगे । उसी समय तुमने दूसरी बार पूछा था कि, वे कौनसी गतिमें जायेंगे और मैंने

अब तो दिया था कि सर्वाभिसिद्धि विद्यामें जायने । अरुण, उस समय उसके भाव अति निर्मल थे । ”

इस तरह अभी यमदानन्द कथन। बस ही रहा था कि आश्रममें गुरुभिनाद सुनाई दिया । भेनिकने पूछा—“प्रभो ! यह गुरुभिनाद कैसा है ? ”

महो बोले—“राजन ! प्रसन्नचित्त भुनिको केवलज्ञान कहते हैं । उनका ध्यान निर्मलतया हुआ । वे कुछ ध्यानपर आरुह हुए । उनके मोहिनी कर्मका और उसके साथ ही ज्ञानाः बरपी, दक्षतावरणी और अन्तराय कर्मका भी क्षय हो गया । इनके क्षय होते ही उनको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई है । ”

हृदय या अहम ध्यान ही प्राप्तिसे लुप्त हो या हृदयमें व्यस्यते हैं ।

राजा भेनिकने पूछा—“राजन ! केवलज्ञानका चर्च कब होगा ? उस समय विदुष्यासी नामक

केवलज्ञानका उच्छेद प्रसन्नचित्तके इन्द्रिय सामानिक देखने अपनी बार देखियोगे साथ महो

कदना करने आया हुआ था । उसे बताकर महोने कहा—“इस पुरुषसे केवलज्ञानका चर्चा होगा । यानी इस परलोकमें इस अद्वैतकी काकमें यह पुरुष अस्थित करसी होगा । ”

भेनिकने पूछा—“क्या देखनाओंकी भी केवलज्ञान होगा ? ”

महोने उत्तर दिया—“नहीं यह देख साथ दिग्गोंके बाद व्यवहार राजपूरीके भेरी कथमद्वैतका हुआ होगा । । वैराग्य फलर,

सुधर्माका शिष्य होगा । जंबू नाम रक्खा जायगा । उमे केवल-
ज्ञान होगा । उसके बाद कोई भी केवली नहीं होगा । ”

श्रेणिकन पूछा:—“देवताओंका जब अतकाल नजदीक
आता है तब उनका तेज घट जाता है । इनका तेज क्यों कम
नहीं हुआ ? ”

प्रभुने उत्तर दिया:—“ इनका तेज पहले बहुत था; इस
समय कम है । इनके पुण्यकी अधिकताके कारण इनका तेज
एक दम चला नहीं गया है । ”

उसी समय एक कोढ़ी पुरुष आकर वहाँ बैठा और अपने
शरीरसे झरते हुए कोढ़को पोछ पोछ-
मेंढकसे देव कर प्रभुके चरणोंमें लगाने लगा ।
यह देखकर श्रेणिकको बहुत क्रोध
आया । प्रभुका इस तरह अपमान करनेवाला उन्हें बध्य मालूम
हुआ; परंतु प्रभुके सामने वे चुप रहे । उन्होंने सोचा,—जब यह
यहाँसे उठकर जायगा तब इसका वध करवा दूँगा ।

प्रभुको छींक आई । कोढ़ी बोला:—“ मरो । ” कुछ
क्षणोंके बाद राजा श्रेणिकको छींक आई । कोढ़ी बोला:—
“ चिरकाल तक जीते रहो । ” कुछ देरके बाद अभयकुमार-
को छींक आई । कोढ़ी बोला:—“ मरो या जीओ । ” उसके
बाद कालसौकरिकको छींक आई । कोढ़ी बोला:—“ न जी-
न मर । ”

कोढ़ीने जब महावीर स्वामीको कहा कि मरो, तब तो श्रेणि-
कके क्रोधका कोई ठिकाना ही न रहा । उसने अपने, सुभ-

येँको हुन्छ दिया कि यह छोड़ी जब बाहर निकले तब इसे बंद कर लेना ।

बोड़ी देरके बाद छोड़ी बाहर निकला । हुमयूँने उसे घेर लिया; मगर हुमयूँको अबरमयें शक, दिग्भ्रम्य बारनकर वह छोड़ी आकाशमें उड़ गया ।

हुमयूँने आकर भेजिकको यह हाल सुनाया । भेजिक अबरमयें पड़े । उन्होंने प्रभुसे पूछा—“ प्रभो ! वह छोड़ी क्यों बा ? ”

महावीर बोले—“ वह देव बा । ”

भेजिकने पूछा—“ तो वह छोड़ी कैसे हुआ ? ”

“ अपनी देवी-मायासे । ” कहकर प्रभुने वसकी जीवन कथा सुनाई और कहा—“ देवसे पहलेकी इसकी पौनी मेंहकी थी । इसी शहरके बाहरकी बागईमें यह रहता था । जब हम पहाँ आये तो लोग हमें बंदना करने जाने लगे । पानी मरने-वासी क्षियोंको हमारे आनेकी बातें करते इसने सुन्य । इसके मनमें भी हमें बंदना करनेकी इच्छा हुई । वह बागईसे निकलकर हमें बंदना करने चला । रस्तेमें आते तुम्हारे घोड़ेके पैरों तले कुचलकर मर गया । हुम यात्राके कारण मरकर वह बहुराज नामका देवता हुआ । असुप्रानके पिता भी यानीको वसकी याचनाका फल मिलता है । उसने मेरे पैरोंमें गोबीर्ण बंदन समाया था बरंतु तुम्हें वह कीद-रस दिलवाई दिया बा । ”

भेजिकने पूछा—“ जब आपकी जीक आई तब वह क्यों मलिक शम्भ बोला, और दूसरोंको जीकि आई तब मांगलिक शम्भ बोला, इसका क्या कारण है ? ”

महावीर स्वामीने उत्तर दिया:—“मुझे उसने कहा कि ‘मरो’ इससे उसका यह अभिप्राय था कि तुम अब तक इस दुनियामें कैसे हो ? मोक्षमें जाओ । तुम्हें कहा कि ‘जीते रहो’ इससे उसका यह अभिप्राय था कि तुम इस शरीरमें रहोगे इसीमें सुख है; क्योंकि मरकर तुम नरकमें जाओगे । अभयकुमारको कहा कि ‘जीओ या मरो’ इसका यह मतलब था कि अगर तुम जीते रहोगे तो धर्म करोगे और मरोगे तो अनुत्तर विमानमें जाओगे । इससे जीवन, मरण दोनों समान हैं । कालसौकरिकको कहा था कि ‘न जी न मर’ इससे यह अभिप्राय था कि अगर जीएगा तो पाप करेगा और मरेगा तो सातवें नरकमें जायगा ।”

राजगृहीसे विहारकर प्रभु पृष्ठचंपा नामक नगरीमें आये ।

वहाँका राजा साल और युव-

साल राजाको दीक्षा राज महासाल—जो सालका छोटा

भाई था और जिसे राजाने युवराज-

पद दिया था—दोनों प्रभुको वंदना करने आये और उपदेश

पा, वैराग्यवान हो प्रभुके शिष्य हो गये । उन्होंने अपना राज्य

अपने भानजे ‘गागली’ को दिया । गागलीके पिताका ‘नाम

पिठर’ और माताका नाम ‘यशोमती’ था ।

पृष्ठचंपासे विहारकर प्रभु चंपानगरी पधारे । वहाँ प्रभुके मुख्य शिष्य गौतम स्वामीने जिन लोगोंको दीक्षा दी थी उन्हें केवलज्ञान हो गया; परंतु गौतम स्वामीको नहीं हुआ । इससे वे दुखी हुए । उन्हें दुखी देख महावीर स्वामीने उन्हें कहा:—

“हे गौतम ! तुम्हें कबसंज्ञान होगा; मगर कुछ समयके बाद । तुमको हमपर बहुत मोह है । इस लिए जबतक तुम्हारा मोह नहीं छूटेगा तबतक तुम्हें कबसंज्ञानकी प्राप्ति भी नहीं होगी ।

अंबड नामका परित्रात्रक मनुष्यो बंधना करने आया । उसके हाथमें छपी और त्रिदंड थे । उसने अंबड सत्यवतीका अध्ययन करे ही पकिभाषसे मनुष्यो बंधना की और कहा—“हे वीतराम ! आपकी सेवा करनेकी ज्येसा आपकी आज्ञा पाकना विशेष सामग्यरी है । जो आपकी आज्ञाके अनुसार चलते हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है । आपकी आज्ञा है कि हेय (जड़ने योग्य) का त्याग किया जाय और उपालेय (ग्रहण करने योग्य) को स्वीकारा जाय । आपकी आज्ञा है कि आसन्न हेय है और संवर उपालेय है । आसन्न संसार जगज्जगद् हेतु है और संवरसे मांसकी प्राप्ति होती है । ईश्वरता छोड़ मसज मनसे जो आपकी इस आज्ञाको मानते हैं वे मोक्षमें जाते हैं ।”

मनुष्यो कपटेश्वर तुमनेके बाद अंबड जब राजस्थानी जानेको तैयार हुआ तब मनुष्ये अंबडको कहा—“तुम राजस्थानमें जाय नामक सारथीकी जी सुकसासे सुकसासा पूछना ।”

१—सुकसा परम जाविका थी । महावीर स्वामीने सुकसाहीकी सुकसाता स्त्री सुकसाई । उसके परम जाविकापनकी खींच करना चाहिए । यह सोचकर अंबडने जनेक बुकिबोझण उसे अध्ययनपत्रे प्युत करनेकी कोशिस की परंतु वह निष्फल हुआ । तब उसको विचार हुआ कि महावीर स्वामीने सुकसाके प्रति इतना माह प्रेक्षा का योग ही था । यह देवी सोच्य प्रतिबोधि से एक हैं । जन्म विस्तृत करि मयके मयमें दिवा जायगा ।

चंपा नगरीसे विहार कर, प्रभु दशार्ण देशमें आये । वहाँकी
 राजधानी दशार्ण नामकी नगरी
 राजा दशार्णभद्र थी । वहाँ दशार्णभद्र नामका राजा
 राज्य करता था । दशार्ण नगरीके
 बाहर प्रभुका समवसरण हुआ । राजाको यह खबर मिली ।
 वह अपने पूर्ण वैभवके साथ प्रभुके दर्शन करने गया और
 प्रभुको वंदना कर उचित स्थान पर बैठा । उसको गर्व हुआ
 कि, मेरे समान वैभववाला दूसरा कौन है ।

इन्द्रको राजा दशार्णभद्रके इस अभिमानकी खबर पड़ी ।
 उसने राजाको, उपदेश देना स्थिर कर एक अद्भुत रथ
 बनाया । वह विमान जलमय था । उसके किनारोंपर कमल
 खिले हुए थे । हंस और सारस पक्षी मधुर बोल रहे थे ।
 देव वृक्षों और देवताओंसे सुंदर पुष्प उसमें गिरकर बर
 रहे थे । नील कमलोंसे वह विमान इन्द्रनील मणिमयसा लगता
 था । मरकत मणिमय कमलिनीमें सुवर्णमय विकसित कमलोंके
 प्रकाशका प्रवेश होनेसे वह अधिक चमकदार मालूम हो रहा
 था । और जलकी चपल तरंगोंकी मालाओंसे वह ध्वजा-पताका-
 ओंकी शोभाको धारण कर रहा था ।

ऐसे जलकांत विमानमें बैठकर इन्द्र अपने देव-देवांगना
 ओं सहित समवसरणमें आया, इन्द्रका वैभव देखकर दशार्ण-
 भद्र राजाके गर्वमें धक्का लगा । उसे खयाल आया कि,
 मेरा वैभव तो इस वैभवके सामने तुच्छ है । छिः मैं इसीपर
 इतना फूल रहा हूँ । क्यों न मैं भी उस अनंत वैभवको पानेका

“हे गान्धर्वा ! तुम्हें केवलज्ञान होगा; मगर कुछ समयके बाद। तुमको सुखपर बहुत मोह है। इस क्षिपु अवतरण तुम्हारा भार नहीं छूटेगा तब तक तुम्हें कवचज्ञानकी प्राप्ति भी भरी होगी।”

अंबुद नायक परिभाजक मनुको संन्यास करने आया। उसने हाथमें छत्री और चिट्ठा थे। उसने अंबुद सन्यासीका अभ्यसन वह ही व्यक्तिमात्रसे मनुको संन्यास की और कहा—“हे वीतराज ! आपकी सेवा करनेकी अपेक्षा आपकी आज्ञा पाठना विशेष समझारी है। जो आपकी आज्ञाके अनुसार बसते हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है। आपकी आज्ञा है कि इष्य (अहन योम्य) का त्याग क्रिया जाय और उपदेय (ग्रहण करने योम्य) को स्वीकारा जाय। आपकी आज्ञा है कि नाश्वर हेय है और संवर उपदेय है। नाश्वर संसार भ्रमणका हेतु है और संवरसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। दीनता छोड़ मसभ मनसे जो आपकी इस आज्ञाको मानते हैं व मोक्षमें जाते हैं।”

मनुका उपदेश सुननेक बाद अंबुद जब राजगृही जानेको तैयार हुआ तब मनुने अंबुदको कहा—“तुम राजगृहीमें जाय नायक सारथीकी भी सुखसाधे सुखसाध पृच्छना।”

१.—पुच्छा परम नायिका थी। महावीर स्वामीने पुच्छाकी सुललता कभी पुछाई। उसके परम नायिकापनकी शीर्ष करण्य ब्यक्ति। वह घोषकर अंबुदने अनेक बुद्धिबोझता उसे नायिकापनसे स्तुत करनेकी कोशिश की; परंतु वह निष्फल हुआ। तब उसको विन्यास हुआ कि महावीर स्वामीने पुच्छाके प्रति इतना ध्यान दिखाया वह योग्य ही था। वह देखी घोष्य प्रतिभोमें से एक है। इनका विस्तृत चरित्र अगले पाठमें दिया जाएगा।

चंपा नगरीसे विहार कर, प्रभु दशार्ण देशमें आये । वहाँकी राजधानी दशार्ण नामकी नगरी थी । वहाँ दशार्णभद्र नामका राजा राज्य करता था । दशार्ण नगरीके बाहर प्रभुका समवसरण हुआ । राजाको यह खबर मिली । वह अपने पूर्ण वैभवके साथ प्रभुके दर्शन करने गया और प्रभुको वंदना कर उचित स्थान पर बैठा । उसको गर्व हुआ कि, मेरे समान वैभववाला दूसरा कौन है ।

इन्द्रको राजा दशार्णभद्रके इस अभिमानकी खबर पड़ी । उसने राजाको, उपदेश देना स्थिर कर एक अद्भुत रथ बनाया । वह विमान जलमय था । उसके किनारोंपर कमल खिले हुए थे । हंस और सारस पक्षी मधुर बोल रहे थे । देव वृक्षों और देवलताओंसे सुंदर पुष्प उसमें गिरकर बँर रहे थे । नील कमलोंसे वह विमान इन्द्रनील मणिमयसा लगता था । मरकत मणिमय कमलिनीमें सुवर्णमय विरसित कमलोंके प्रकाशका प्रवेश होनेसे वह अधिक चमकदार मालूम हो रहा था । और जलकी चपल तरंगोंकी मालाओंसे वह वज्रा-पताका-ओंकी शोभाको धारण कर रहा था ।

ऐसे जलकांत विमानमें बैठकर इन्द्र अपने देव-देवांगनाओं सहित समवसरणमें आया, इन्द्रका वैभव देखकर दशार्णभद्र राजाके गर्वमें थक्का लगा । उसे खयाल आया कि, मेरा वैभव तो इस वैभवके सामने तुच्छ है । छिः मैं इसीपर इतना फूल रहा हूँ । क्यों न मैं भी उस अनंत वैभवको पानेका

मपत्न करके जिसको मार करनेछ प्रपत्नेय मद्गरीर स्वामी दे रह हैं ।

रागाने वहीं अपने बत्तासूयन निश्चय हाथे और अपने हाथोहीस साथ भी कर हाथा । देवता और मनुष्य सभी विस्मय थे । फिर दशार्धमद्रने मौनम स्वामीके पास आकर पणिकिंग धारण किया और देवाधिदेवके चरणोंमें बत्सार पूरक बंदना की ।

दशार्धमद्रका गर्वरण करनेकी इच्छा रखनेवाला ह्म जाकर हुनिके चरणोंमें सुखा और शोका—“महात्मन् ! येने आपके वैभव-मर्बसे अपने वैभवसे मष्ट कर देना चाहा । पर मर्ब नष्ट हुआ भी; परंतु वैभवसे एकदम छोड़ देनेके आपके महान त्यागने मुझे मर्बहीन कर दिया । स्वामी महात्मन् ! मेरी मक्ति-बंशना स्वीकार कीजिए ।”

वैभवमोगीसे वैभवस्वामी महाम होता है । हुनियामें उसकी कोई समता नहीं ।

ब्रह्म और शाकिन्द्र दोनों महान समुद्रिधान थे । रामायी नमरीमें रहते थे । एक बार रामा ब्रह्म और शाकिन्द्रको बीरा भेजिकछो शाकिन्द्रकी माताने अपने वहीं आयेवण दिया । रामा भेजिक बसके पर आये । शाकिन्द्र सातवें खंडमें रहते थे । बम्ह माताने जाकर कहा—“पुत्र ! नीचे चलो । तुम्हारे स्वामी गुमा आये हैं ।”

‘मेरे सिरपर भी स्वामी है’ यह बात शालिभद्रको बहुत चुरी लगी और वे सब वैभवका त्याग करने लगे । शालिभद्रके वहनोर्ड ‘धन्ना’ थे । उनको भी यह बात मालूम हुई । उन्हें भी वैराग्य हो आया । फिर जब भगवान महावीर विहार करते हुए वैभारगिरिपर आये । तब शालिभद्र और धन्नाने भगवानके पास जाकर दीक्षा ले ली ।*

प्रभु राजगृहीके अंदर समवसरणमें विराजमान थे । उस समय एक पुरुष प्रभुके पास आया, रोहिणेय चोरको दीक्षा चरणोंमें गिरा और बोला:—“नाथ ! आपका उपदेश संसार सागरमें गोता खाते हुए मनुष्यको पार करनेमें जहाजका काम देता है । धन्य हैं वे पुरुष जो आपकी वाणी श्रद्धापूर्वक सुनते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं । भगवन् ! मैंने तो एक बार कुछ ही शब्द सुने थे; परंतु उन्होंने भी मुझे वचा लिया है ।”

फिर उसने प्रभुसे उपदेश सुना । सुनकर उसे वैराग्य हुआ । उसने पूछा:—“प्रभो ! मैं यतिधर्म पानेके योग्य हूँ या नहीं ? क्योंकि मैंने जीवनभर चोरीका धंवा किया है और अनेक तरहके अनाचार सेवे हैं ।”

‘प्रभु बोले:—“रोहिणेय ! तू यतिधर्मके योग्य हो ।”

फिर रोहिणेय चोर मुनि हो गये ।* प्रभु महावीरके उपदेशने और धर्मके आचरणने चोरको एक पूज्य पुरुष बना दिया ।

*इनके विस्तृत चरित्र अगले भागोंमें दिये जायेंगे ।

भगवान् विहार करते हुए यक्ष्मदमके वीथय पर्ये पधारे ।
 बरहिं राजा उदायनने ममुसे मर-
 उय उयन को वीता देख मुन, संसारस विमुक्त छे
 वीषा प्ररुष की । •

मनु विहार करते हुए राजपुलीमें पधारे । भेनिक अमर-
 कुमार बरैरा-ममुके दूधनोंको पधे ।
 अंतेम एतर्षि बौन होय ! अमरकुमारने-ममुस मम क्रिया—
 “हे मगर ! अंतिय रात्रि बौन
 होंगे ? ” ममुने उचर विचाः—“ उदायन राजा । ”

अमरकुमारको जब यह मासूम हुना कि, अंतिय रात्रि
 उदायन बीता सब जनक मनमें संत-
 नमरकुमारको वीत्य • बसी मर गई । त्याग और योग्य
 हई शुक हुना । मोय कइता बड़-
 “ राज्य-सम्पत्ति-सुख योगनेमें पदोने छे तुम्हें 'किर' 'करी'
 त्याग्य सुख न मिलेय राजा बनकर किर वीषा प
 छे सम्येने ।

बर्मपरायन अमरकुमार राज्यसम्पत्तिमुखके सोममें न पड़े ।
 इन्होंने अपने पिता भेनिकसे आजा केकर ममुके पाससे
 बीता छे सी ।

• इनके विस्तृत परिच जोनामके जयदे बानेधि विधि बानेधि ।

राजा श्रेणिकके हल और विहल नामक दो लड़के भी थे । श्रेणिकने उन्हें महामूल्यवान हल विहलको दीक्षा कुंडल और सेवनक नामका हाथी दिये थे । श्रेणिकका लड़का कूणिक श्रेणिकको कैदकर राज्यपर बैठा । फिर उसने हल विहलसे कुंडल और हाथी लेना चाहा । इससे हल व विहल अपने मामाके पास विशाला नगरी चले गये । मामा चेटकने उनको आश्रय दिया । कूणिकने विशालापर चढ़ाई की महान युद्धके बाद कूणिक जीता और हल विहल संसारसे उदास हो भगवान महावीर स्वामीके पास गये । और उपदेश सुन, वैराग्य पा प्रभुके पाससे उन्होंने दीक्षा ग्रहण की । *

प्रभु विहार करते हुए चंपानगरीमें पधारे । वहाँ श्रेणिक राजाकी अनेक राणियोंने पति और श्रेणिककी पत्नियोंको दीक्षा पुत्रोंके वियोगसे उदास हो प्रभुके पाससे दीक्षा ली ।

राजा कूणिक * भी प्रभुके पास वंदना करने आया और उसने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ कर पूछा:—“ भगवन् ! जो चक्रवर्ती उम्रभर भोगको नहीं छोड़ते वे मरकर कहाँ जाते हैं ? ” प्रभुने उत्तर दिया:—“ व मरकर सातवें नरकमें जाते हैं । ” कूणिकने फिर पूछा:—“ मैं मरकर कहाँ जाऊँगा ? ” प्रभु बोले:—“ तुम मरकर छठे नरकमें जाओगे । ” कूणिकने पूछा:—“ सातवेंमें क्यों नहीं ? ”

* इनके विस्तृत चरित्र अगले भागोंमें दिये जायँगे ।

मनु बोले—“इस लिए कि तुम बचवर्ती नहीं हो।”

कृष्णने पूछा—“मैं बचवर्ती क्यों नहीं हूँ ?”

मनु बोले—“इसलिए कि तुम्हारे पास बकायि रत्न नहीं हैं।”

कृष्ण इससे बहुत दुखी हुआ और वह बचवर्ती बननेका इरादा कर अपने महलोंमें बसा गया।

मनु विचार करत हुए अपना दुर्गम समोसने ।
बहाऊँ रामा इस्तिषाम मनुको बंदना
रामा हन्तिषाक सज्जोना कम करन जाया । बंदना कर अपने
आमनपर बैठा ।

मनुने उपदेश दिया—“इस जगत्में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामके चार पुरुषार्थ हैं। इनमेंसे अर्थ और काम तो नाम मात्रके पुरुषार्थ हैं। क्योंकि इनका परिणाम अनवरत होता है। वास्तवमें पुरुषार्थ तो मोक्ष है। और उसका कारण धर्म है। धर्म समय आदि इस तरहका है। वह संसार-सागरसे भीषाँका कारण है। संसार अनंत दुस्तक्य है और मोक्ष अनंत सुखक्य है। इसलिए संसारको छोड़ने और मोक्षको पानेका कारण एक मात्र धर्म ही है। जैसे सैंगड़ा मनुष्य भी सगरीके सहारे बुराई सुसाफिरी कर सकता है वैसे ही घोर कर्मी मनुष्य भी धर्मके सहारे मोक्षमें जा सकता है।”

रामाने मन्त्रतापूर्वक पूछा—“भगवन् ! मैंने तुम्हारे स्वर्गमें क्रमचः, रावी, बेदर, झीरवासा हस्त, कौमा सिंह, कमल, बीम और कुंभ ये आठ चीजें देखी थीं। कृपा करके कहे कि इनका फल क्या होगा ?”

प्रभु बोले:—

१-हाथी-अवसे श्रावक समृद्धिके-दौलतके-क्षणिक सुखमें लुब्ध होंगे । हाथीके समान शरीर रखते हुए भी आलसी होकर घरमें पड़े रहेंगे । महासंकटमें आ पड़नेपर भी और परचक्रका भय होनेपर भी वे संयम नहीं लेंगे । यदि कुछ ले लेंगे तो कुसंग दोपसे उसे छोड़ देगे । कुसंग दोपमें भी संयम पालनेवाले विरले ही होंगे ।

२-बंदर-दूसरे स्वप्नका फल यह है कि गच्छके स्वामी आचार्य लोग बंदरके समान चपल (अस्थिर) स्वभाववाले, थोड़ी शक्तिवाले और व्रत-पालनमें प्रमाद करनेवाले होंगे । इतना ही नहीं जो धर्ममें स्थिर होंगे उनके भावोंको भी विपरीत बनायेंगे । धर्मके उद्योगमें तत्पर तो विरले ही निकलेंगे । जो खुद धर्माचरणमें शिथिल होते हुए भी दूसरोंको धर्मोपदेश देंगे उनकी लोग ऐसे ही दिलगी करेगे जैसे गावोंके लोग शहरमें रहनेवाले (श्रमसे डरनेवाले) लोगोंकी किया करते हैं । हे राजन्, भविष्यमें इस तरहके प्रवचनसे अज्ञात पुरुष (आचार्य ?) होंगे ।

३-क्षीरवृक्ष-तीसरे स्वप्नका फल यह है कि, सातो क्षेत्रोंमें द्रव्यका उपयोग करनेवाले, क्षीरवृक्षके जैसे दातार श्रावक होंगे । उन्हें लिंगधारी (वेपधारी) ठग रोक लेंगे, (अपने रागी बना लेंगे) ऐसे पाखंडियोंकी संगतिसे सिंहके समान सत्त्वशील आचार्य भी उन्हें श्वानके जैसे सारहीन मालूम होंगे । सुविहित मृत्तियोंकी विहारभूमिमें ऐसे लिंगधारी शूलकासा त्रास

देंगे । सीरहमके समान भावस्रोतों को अच्छे सुनियोंकी संमति मही करने देंगे ।

४-काकपक्षी-इस स्वप्नका यह फल है कि, जैसे काकपक्षी पिरार बापिस्त्रयें मही जान जैसे ही पद्म स्वभावक कुनि पर्यायी होते हुए भी अपने गच्छोंमें मही रहेंगे । वे इस मच्छदि धुरियोंके साथ, जो कि मिथ्याभाव विलसामेबाधे होंगे, सुखाद्यसे बचेंगे । दिवसी भयर वनको उपदेश करेंगे कि इसके साथ रहना अनुपम है जो वे दिवसियोंका सम्पना करेंगे ।

५-सिंह-इस स्वप्नका यह फल है कि, जैन बम्बर जो सिंहके सम्मान है-बाकिष्मरन्ध्रदि ज्ञानरहित भयर पक्षक-बर्मेके रहस्यको-सम्पन्नेबाकोंसे धन्य होकर इस परतजेनस्त्री बन्में विचरण करेगा-रहेगा । इस अन्य छीर्षी जो किसी शराही बाबा न पहुँचा सकेगा, परंतु स्वर्णिमी ही-जो सिंहके घरीरमें कैदा होनेवाले कीदोंकी तरह होंगे-इसका क्या होगा, जैन-व्यसनकी निंदा करायेंगे ।

६-कमल-इस स्वप्नका यह फल है कि, जैसे स्वच्छ सरोवरमें होनेवाले कमल सभी सुगंधवाले होते हैं, जैसे ही पद्म इसमें फरा होनेवाले भी सभी वयात्मा होते हैं, परंतु पवित्रमें ऐसा न होमा । वे बर्मपरापण होकर भी इसनतिसे भ्रष्ट होंगे । मगर जैसे मंदे पानीके गड्ढोंमें भी कभी कभी कमल बन जाते हैं वैसे ही कलक और क्लेशमें जन्मे हुए भी कोई कोई मनुष्य बर्धात्मा होंगे, परंतु वे हीनजातिके होनेसे अनुपादेय होंगे ।

७-बीज-इसका यह फल है कि, जैसे ऊसर भूमिमें बीज डालनेसे फल नहीं मिलता वैसे ही कृपात्रको धर्मोपदेश दिया जायगा; परंतु उसका कोई परिणाम नहीं होगा । हाँ कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे किसी आशयके वगैर किसान, घुणा-क्षर न्यायसे अच्छे खेतमें घुरे बीजके साथ उत्तम बीज भी डाल देता है वैसे ही श्रावकोंसे सुपात्रदान भी कर दिया जायगा ।

८-कुंभ-इसका यह फल होगा कि क्षमादि गुणरूपी कमलोंसे अंकित और सुचरित्ररूपी जलसे पूरित एकांतमें रखे हुए कुंभके समान महर्षि विरले ही होंगे । मगर मलिन कलशके समान शिथिलाचारी लिंगी (साधु) जहाँ तहाँ दिखाई देंगे । वे ईर्ष्यावश महर्षियोंसे झगडा करेंगे और लोग (अज्ञानताके कारण) दोनोंको समान समझेंगे । गीतार्थ मुनि अंतरंगमें उत्तम स्थितिकी प्रतीक्षा करते हुए और संयमको पालते हुए बाहरसे दूसरोंके समान बनकर रहेंगे । ”

राजाको वैराग्य हुआ और राजपाट सुखसंपत्तिको छोड़ उसने दीक्षा ली और घोर तप कर राजा हस्तिपालको दीक्षा मोक्षपदको प्राप्त किया ।

गौतम स्वामीने पूछा:-“ भगवन् ! तीसरे आरेके अंतमें भगवान् ऋषभ देव हुए । चौथे आरेमें अजितनाथादि तेईस तीर्थकर हुए जिनमेंके अंतिम तीर्थकर आप

हैं । अब दुःखमा नामके पाँचवें आरेमें क्या होगा सो कृपा करके फर्माइए । ”

महावीर स्वामीने जवाब दिया—“ह गौतम ! हमारे योद्धा मानक बाद सीम बरस और साइ आठ महीने बीतनेपर पौषर्षे आरा आरंभ होगा। हमारे निर्वाण जानेके पच्चीस सौ और और बरस बाद पाटलीपुत्रमें, म्हेच्छ कुसमें एक बड़का पैदा होगा। बड़ा होनेपर वह राजा बनेगा और कल्कि, रुद्र और बभ्रुर्मुख नामसे प्रसिद्ध होगा। उस समय मयुराक्ष रामकृष्णाक्ष मंदिर अरुस्पात—पुराना ब्रह्म जैसे पवनसे गिर आता है जैसे ही—गिर पड़ेगा। श्रेष्ठ, मान, माया और सोम इसमें इसी तरहसे जन्मेमे जैसे अक्षय्य पुणा आठिअ बीस वैदा होगा है। उस समय प्रजापति राजापति और चोरोपति दोनों हीका मय बना रहेगा। गंध और रसपति मय होगा। दुर्मित्र और अग्निपुत्रिअ प्रकोप रहेगा। कल्कि अठारह बरसपति होगा वह एक महामारीका रोग रक्ष करेगा। फिर कल्कि राजा बनेगा।

“एक बार कल्कि राजा फिरनेको निकलेगा। रस्में पौष स्तूर्पापति वेलकर वह पूछेगा कि,—“वे स्तूर्प किसने बनवाये हैं ?” उसे जवाब मिलेगा कि,—“बहने नंद नामपति एक राजा हो गया है। वह कुबेरके महारी जैसा बनिक गा। उसने न न स्तूर्पके नीच बहुतसा बन गादा है। आज तक उस बनको किसी राजान नहीं निकसवाया।” बनका छोटी राजा उन स्तूर्पको सुदवाकर बन निकाल केगा।

फिर वह यह सोचकर कि शहरमें आर स्थानेमें भी बन महा हुआ होगा, सार शहरको सुदवा दामेगा। उसमेंसे एक सवणदेवी नामकी दिव्यात्मयी गाय निकसगी। वह औरतोंमें

खड़ी कर दी जायगी । वह अपना प्रभाव दिखलानेके लिए मुनियोंके-जो गोचरी जाते हुए उसके पाससे निकलेंगे-अपना साँग अड़ा देगी । इसको साधु भविष्यमें अति घृष्टिकी सूचना समझेंगे और वहाँसे चले जायेंगे । कुछ भोजनवस्त्रके लोलुप यह कहकर वहीं रहेंगे कि कालयोगसे जो कुछ होनहार है वह जरूर होगा । होनहारको जिनेश्वर भी नहीं रोक सकते हैं ।

“ फिर राजा कल्कि सभी धर्मोंके साधुओंसे कर लेगा । इसके बाद वह जैनसाधुओंसे भी कर माँगेगा । तब जैन साधु कहेंगे:—“ हे राजन् ! हम अकिंचन हैं और गोचरी करके खाते हैं । हमारे पास क्या है सो हम तुम्हें दें ? हमारे पास केवल धर्मलाम है । वही हम तुमको देते हैं । पुराणोंमें लिखा है कि, जो राजा ब्रह्मनिष्ठ तपस्वियोंकी रक्षा करता है उसे उनके पुण्यका छठा भाग मिलता है । इसलिए हे राजन् ! आप इस दुष्कर्मसे हाथ उठाइए । आपका यह दुष्कर्म देश और शहरका अकल्याण करेगा । ”

“ इससे कल्कि बड़ा गुस्से होगा । उसको नगरके देवता समझायेंगे कि हे राजन् ! निष्परिग्रही मुनियोंको मत सताओ । ऐसे मुनियोंको ‘ कर ’ के लिए सताकर तुम अपनी मौतको पास बुलाओगे ।

“ इसको सुनकर कल्कि डरेगा और मुनियोंको नमस्कार कर उनसे क्षमा माँगेगा ।

“ फिर शहरमें, उसके (शहरके) नाशकी सूचना देनेवाले बड़े बड़े भयंकर उपद्रव होंगे । सत्रह रात दिन तक बहुत मेंह

बरसेगा । इससे रंगामे (१) बाढ़ आबगी और चारसीपुष्पों
इरा दगी । नहरमें केवल मातिपद मामके आचार्य कुछ भाररु,
बोड़े चहरके लोग और कस्बि राजा किसी ठेके स्थानमें बा
धानसे बच आर्यगे । वेच सही नगरभन पर आर्यगे ।

“ पानीके झोठ शमेपर कस्बि भैरुके पाथ हुए बनसे पुन
नहर बसावगा । लोग आर्यगे । चहरमें और दक्षमें सुन सति
होमी । एक पैसेका मरका बरके बान्य विरमा, तो भी सरी-
दार नहीं मिल्य । साधुसत सुनसे विचरण करने । बचास
बरस वर सुनस रहेगा ।

“ अब राजा कस्बिछो मीत निरु आपमी तब बर पुन
बर्मात्माओंको दुल्ल देने छेनेगा । संपके लोग सति मतिपद
आचार्यको बर मोशालमें बंद कर देगा और बनसे बगा—अवर
कुम्हारे पास पैसा देनेको नहीं है तो जो कुछ पैगकर सते हो
बसीमेंछ छय माग दो । इससे आपोत्सग वृषक सय छे-
म्रकी बलापना करेगा । ब्रासन्देपी बाहर कस्बिछो करेमी,—

“ हे राजन ! साधुओंने इन्द्रकी बाराबभाके सिध आपोत्सर्ग
किया है । इससे तेरा अधिक होगा ।” अगर कस्बि कुछ भी
ध्यान नहीं देगा ।

“ संपकी वपस्यासे इन्द्रका आसन छेनेगा । बर अपने
अधिष्ठानसे संपका संपर जान कर कस्बिछे चहरमें आयमा
और ब्राह्मणका रूप बरकर राजाके पास जाकर पूंमा—

“ हे राजन ! तुमने साधुओंको क्यों कैद किया है ? ”

“ तब कस्बि राजा करेगा—“ हे कुद ! ये लोग मेरे

शहरमें रहते हैं; परंतु मुझे कर नहीं देते। इनके पास पैसे नहीं हैं, इस लिए मैंने इनको कहा कि, तुम अपनी भिक्षाका छठा भाग मुझे दो; मगर वह भी देनेको ये राजी नहीं हुए। इसी लिए मैंने इनको गायोंके बाड़ेमें बंद कर दिया है।”

तब शक्रेन्द्र उनको कहेगा,—“उन साधुओंके पास तुझे देनेके लिए कुछ भी नहीं है। भिक्षा वे इतनी ही लाते हैं जितनी उनको जरूरत होती है। अपनी भिक्षामेंसे वे किसीको एक दाना भी नहीं दे सकते। ऐसे साधुओंसे भिक्षांश माँगते तुम्हें लाज क्यों नहीं आती? अगर अब भी अपना भला चाहते हो तो साधुओंको छोड़ दो वरना तुम्हारा अपकार होगा।”

“ये बातें सुनकर कल्कि नाराज होगा और अपने सुभ-
योंको हुक्म देगा:—“इस ब्राह्मणको गर्दनिया देकर निकाल दो।”

“इन्द्र कुपित होकर तत्काल ही कल्किको भस्म कर देगा; उसके पुत्र दत्तको जैनधर्मका उपदेश देकर राज्यगद्दीपर बिठायागा, संघको श्रुत कर नमस्कार करेगा और फिर देव-
लोकमें चला जायगा। कल्कि छियासी वर्षकी आयु पूर्णकर दुरंत नरक भूमिमें जायगा।

“राजा दत्त अपने पिताको मिले हुए अधर्मके फलको याद करके और इन्द्रके दिये हुए उपदेशका खयाल करके सारी पृथ्वीको अरिहंतके चैत्योंसे विभूषित कर देंगे। पाँचवें आरेके अंत तक जैनधर्म चला करेगा।

॥ तीर्थंकर जब विचरण करते हैं तब यह परवशेष सब-
 तरह समृद्ध और सुखी होता है । ऐसा
 तीर्थंकर निचरण करते जान पड़ता है मानों यह दूसरा स्वर्ग है ।
 है तब केही इच्छा इसके गोंब छहरो जैसे, चहर मच्छापुरी
 रहती है । जैसे, कुटुंबीमन रामाक जैसे राम
 कुनेरके मंगरी जैसा, आचार्य चंदे
 जैसे पिता देवके जैसे, साधु गुरुके समान और समुद्र
 विताके समान होते हैं । सोच सत्य और चौबमें तत्पर,
 धर्मधर्मके जाननेवाले, विनीत, देवगुरुके मछ और
 स्वधारासंतोषी (अपनी स्त्रीके सिवा सभी स्त्रियोंका अपनी प्य
 बहन समझनेवाले) होते हैं । इन सगेगोमे, विज्ञान विद्या
 और कुस्मिन्ता होते हैं । परपक, ईति आर चोरोछ भव नहीं
 होता है, न कोई मया कर ही बाका जाता है । ऐसे समयमें
 भी अरिहंतकी मच्छिओ नहीं जाननेवाले और विपरीत इच्छिवाले
 कुटीरिषियोंसे मुनियोंको उपसंग होते ही रहते हैं और दस आचार्य
 भी होते हैं ।

॥ इसके बाद इत्यस्यमात्मक पौषमें आरमें मनुष्य कपायोंसे
 छुट्ठ चर्मपुद्गिवाले आर बाद बिनाके
 पौषों आर सेतकी तरह मर्यादा रहित होगे ।
 जैसे जैसे पौषों कास जाने बढ़गा
 जैसे ही जैसे सोम विशेष रूपसे कुटीरिषियोंद्वारा की गई, अविद
 पुद्गिवाले अहिंसाक रवागी होंगे । गोंब स्पष्टानके जैसे चहर
 मछसोक जैसे कुटुंबी दासोंके जैसे आर राम धर्मधर्मके जैसे

होंगे । राजा अपने सेवकोंपर सख्ती करेंगे और सेवक लोगों-को सतायेंगे, अपने संधियोंको लट्टेंगे । इस तरह मात्स्य-न्यायकी प्रवृत्ति होगी । जो अंतमें होगा वह मध्यमें आयगा और जो मध्यमें होगा वह अंतमें जायगा । यानी जो हल्का है वह ऊँचा हो जायगा और जो ऊँचा है वह हल्का हो जायगा । इस तरह श्वेत वज्रावाले (?) जहाजोंकी तरह सभी चलित हो जायेंगे (अपने कर्तव्यको भूल जायेंगे ।) चोर चोरीसे, अधिकारी भूतकी बाधावाले मनुष्यकी तरह उदंडता एवं रिश्वतसे और राजा करके बोझसे प्रजाको सतायेंगे । लोग स्वार्थ-परायण, परोपकारसे दूर, सत्य, लज्जा या दाक्षिण्य (मर्यादा) हीन और अपनोहीके बैरी होंगे । न गुरु शिष्यको शिष्यकी तरह समझेगा न शिष्य ही गुरुभक्ति करेगा । गुरु शिष्योंको उपदेशादि (और आचरण द्वारा) श्रुतज्ञान नहीं देंगे । क्रमशः गुरुकुलका निरास बंद होगा, धर्ममें अराचि होगी और पृथ्वी बहुतसे प्राणियोंसे आकुल व्याकुल हो जायगी । देवता प्रत्यक्ष नहीं होंगे, पिताकी पुत्र अवज्ञा करेंगे, बहुएँ सर्पिणीसी आचरण करेंगी । और सासुएँ कालरात्रिके जैसी प्रचंड होंगी । कुलीन स्त्रियाँ भी लज्जा छोड़कर भ्रूभंगीसे, हास्यसे, आलापसे अथवा दूसरी तरहके हावभावों और विलासोंसे वेश्या जैसी लगेंगी । श्रावक और श्राविकापनका हास होगा,

१-तालाव या समुद्रके अंदरकी बड़ी मछली छोटी मछलियोंको खाती हैं । मछली और छोटियोंको खाती है । छोटी उनसे और छोटियोंको खाती हैं । बड़ा छोटेको खाएँ, इसीका नाम मात्स्य न्याय है ।

चतुर्विध पर्यंक सब रोगों और साधु साधिविषयोंको पसोंके दिन भी या स्वयं भी निर्वर्णन नहीं मिलेगा । छोटे मध्य लोक पर्यंके । पर्यंके भी सव्य होगी । सत्युदय दुःखी और दुष्ट दुष्ट दुःखी रहेंगे । मणि, पंच, औषध, संज्ञ, विज्ञान, धन, आयु, कल, पुष्प, रस, रूप, शरीरकी ऊँचाई और वयं एवं दूसरे सुख माणोंकी वीचमें आरंभ दिन प्रति दिन हानि होगी । और उसके बाद छे आरंभ तो और भी अधिक हानि होगी ।

“ इस तरह पुष्पसय चाम्ब के फेकनेपर जिस मनुष्यकी बुद्धि पर्यंके होगी वह फल्य होगा । इस भरवक्षयमें दुस्तया के अंतिम नाममें दुम्भसह नामके आचार्य फल्युषी नाम साध्वी, नायक नामक भावक और सत्यभी नाम आदिष्ट, विमलबाहन नामक राजा और सुमुख नामक मंत्री रहेंगे । इस समय शरीर दो हाथका उभर गयासे गया वीस बरसकी होगी । वय उत्कृष्ट छट्ठका होगा । दशवैद्यिकका ज्ञान रत्ननेवाले जैदह पूर्ववारी सव्ये जायेंगे । और उसे मुनि दुम्भसह हरि एक संघरूप वीचमें प्रतिबोध करेंगे । इस सिद्ध इस समय वह अगर कोई यह करे कि पर्यं नहीं है वो यह संघ बाहिर किया जाय ।

“ दुम्भसहाचार्य बारह वर्षक पर्यंके रहेंगे और आठ बरस तक साधुसम पाठ जन्ममें बहुत तप करेंगे और परकर सौपर्यं देवकोट्यें जायेंगे । इस दिन सबरे चतुर्विध, मत्स्यमूर्ध्वे रात्र्यर्चका और संप्याको अधिक उच्छेद होगा । इस तरह इसीस इमार बरस मयागक दुस्तया काक दूरा होगा ।

“ फिर इक्कीस हजार वरस वाला एकांत दुःखमा नामका
छठा आरा शुरू होगा। वह भी
छठा आरा इक्कीस हजार वरस तक रहेगा।
उसमें धर्म तत्त्व नष्ट होनेसे चारों तरफ
हाहाकार मच जायगा। पशुओंकी तरह मनुष्योंमें भी माता
और पुत्रकी व्यवस्था नहीं रहेगी। रात दिन सख्त हवा चलती
रहेगी। बहुत धूल उड़ती रहेगी। दिशाएँ धूँएँके जैसी होनेसे
भयानक लगेंगी। चंद्रमामें अत्यंत शीतलता और सूरजमें
अत्यंत तेज धूप होगी। इससे बहुत ज्यादा सर्दी और बहुत
ज्यादा गरमीके कारण लोग अत्यंत दुःखी होंगे।

“ उस समय विरस वने हुए मेघ खारे, खड़े विपेले
विपाप्रिवाले और वज्रमय होकर, उसी रूपमें दृष्टि करेंगे।
इससे लोगोंमें खाँसी, श्वास, शूल, कोढ़, जलोदर, बुखार,
सिरदर्द और ऐसे ही दूसरे अनेक रोग फैल जायँगे।
जलचर, स्थलचर, और खेचर तिर्यच भी महान दुःखमें रहेंगे।
खेत, वन, वाग, वेल, वृक्ष और घासका नाश हो जायगा।
वैताल्य और ऋषभकूट पर्वत एवं गंगा और सिंधु नदियाँ रहेंगे
दूसरे सभी पहाड़, खड़े और नदियाँ समतल हो जायँगे।
भूमि कहीं अंगारोंके समान दहकती, कहीं बहुत धूलवाली और
कहीं बहुत कीचड़वाली होगी। मनुष्योंके शरीर एक हाथ
प्रमाण वाले और खराब रंगवाले होंगे। स्त्रीपुरुष कटु भापी,
रोगी, क्रोधी, चपटी नाकवाले, निलंज्ज और वस्त्रहीन होंगे।
उत्कृष्ट आयु पुरुषोंकी बीस वरसकी और औरतोंकी सोलह

बरसही होगी । उस समय श्री छः बरसही उम्रमें गर्भधारण करगी और मछनके समय अत्यंत दुःखी होगी । सोचकर बरसही उम्रमें तो वह बहुतसे पापबन्धोंवाली होगी और बड़ा गिमी जायगी ।

बैशाख्य गिरिह भीष उसका पास बिल्लोंमें खग रहेंगे । मंगा और सिंधु दोनों मदिपोंके तीरपर बैशाख्यक दोनों तरफ नौ नौ बिक रहे हूँ उस बारबर बिक रहे, उनमें रहेंगे । विषय जाति मात्र भीम ब्रह्म रहेंगी । उस विषय ब्रह्ममें मनुष्य और पशु सभी मांसप्राणी, हार और अविशेषी होंगे । गंगा और सिंधु नदीके मवाहमें बहुत मछलियाँ और कछुए होंगे । कमल पाद बहुत छोटे हो जायगा । छोम धमकियाँ पकड़कर धूपमें रखेंगे । धूपकी गरमीसे वे पक जायेंगी । जन्हींको छोम खावेंगे । इस तरह उनका जीवन-निर्वाह होगा । कारण उस समय अस, फल, दूध, दही वगैरा कोई भी खानेकी चीज नहीं मिलेगी । जैया, जासम वगैरा सोने बैठनेके पदार्थ भी न रहेंगे ।

भरत और ऐरावत नामके वृक्षों सेजमें इसी तरह पाँचवों और छय आरा इन्कीस इन्कीस हजार बरस तक रहेंगे । अब सवित्रीमें जैसे अस्थ (छय) और अर्पण (पाँचवों) आरा होते हैं, वैसे ही अस्तसवित्रीमें अस्थ (पाँचवों) और अर्पण (दूसरा) आरा होते हैं ।

‘ अस्तसवित्रीमें दुःखया दुःखया नामक (अबसवित्री कछके छठे आरे जैसा) बड़ा आरा होगा । अस्तसवित्री कछके आरे इस आरेके अंतमें पाँच अदिके मेघ बरसैंगे । इरेक अदिक मेघ साठ

सात दिन तक बरसेगा । पहला पुष्कर मेघ बरसकर पृथ्वीको तृप्त करेगा । दूसरा क्षीर मेघ बरसकर अनाज पैदा करेगा । तीसरा घृत मेघ स्नेह (चिकनापन) पैदा करेगा । चौथा अमृत मेघ ओषधियाँ उत्पन्न करेगा । पाँचवाँ रस मेघ पृथ्वी वगैराको रसमय बनायगा ।

“ इस तरह पैंतीस दिन तक दुर्दिन नाशक दृष्टि होगी । बादमें वृक्ष, औषध, लता इत्यादि हरियाली देखकर बिलमें रहनेवाले मनुष्य खुश होकर बाहर निकलेंगे । उसके बाद भारतभूमि फलवती होगी । मनुष्य मांस खाना छोड़ देंगे । फिर जैसे जैसे समय बीतता जायगा वैसे ही वैसे मनुष्योंके रूपमें, शरीरके संगठनमें, आशुष्यमें और धान्यादिमें वृद्धि होती जायगी । क्रमशः सुखकारी पवन बहेगा, अनुकूल ऋतुएँ होंगी और नदियोंमें जल बढ़ेगा । इससे मनुष्य और तिर्यच सभी नीरोग हो जायेंगे ।

“ दुःखमा कालके (उत्सर्पिणीके दूसरे) आरेके अंतमें इस भारतवर्षमें सात कुलकर होंगे । (१) विमलवाहन (२) सुदाम (३) संगम (४) सुपार्श्व (५) दत्त (६) सुमुख (७) संमुची ।

“ उनमेंके पहले विमलवाहनको जातिस्मरणज्ञान होगा । इससे वे गाँव और शहर बसायेंगे, राज्य कायम करेंगे, हाथी, घोड़े, गाय, बैल वगैरे पशुओंका संग्रह करेंगे और शिल्प, लिपि और गणितादिका व्यवहार लोगोंमें चलायेंगे । बादमें

जब दूध, दही अदि पका होंगे तब वह राजा कम पका-
कर, सेगोंका, उसे खानका उपद्वय दगा ।

‘ इस तरह जब दुसरा काक पीठ जायमा तब फसल
नामक नारमें सातवें कुसकर राजाकी रानी मझदेवीके ओलसे
भेयिकका जीव रुपरुपमें पतपत होवा । उनका आयुष्य और
घरीछदि मरे सम्पन्न हनि । उनका माय पछनाम होगा । वे ही
हस्तविनी काकमें पदसे तीर्थकर होंगे ।

एसका बाद अरसविनी काककी तरह वस्ती तरहके
दिसावसे ठौरस तीर्थकरोंक घरीर आयुष्य और अनरमें अदिहनि
होनी । उनके माय क्यदा इस तरह होंगे—

“ भेयिकका जीव पछनाम नामक पदसे तीर्थकर होंगे ।
सुपार्थका जीव धुरवेव नामक दूसरे तीर्थकर होंगे । पादिकका
जीव सुपार्थ नामक तीसरे तीर्थकर होंगे । रस्युका
जीव स्वर्धमसु नामके पाव तीर्थकर होंगे । कर्तिक सेठका
जीव सबानुमूति नामक चौथवें तीर्थकर होंगे । बंस
जावकका जीव वेवमुत नामक छठे तीर्थकर होंगे । नंदका
जीव लक्ष्म नामक सातवें तीर्थकर होंगे । सुभदका जीव
वेडाठ नामक आठवें तीर्थकर होंगे । केकसीका जीव पेटिक
नामक नवें तीर्थकर होंगे । रेपसीका जीव सातकीर्ति नामक
दसवें तीर्थकर होंगे । सत्यसीका जीव सुमत नामक ग्यारहवें
तीर्थकर होंगे । कृष्ण वासुदेवका जीव अमम नामक बारहवें
तीर्थकर होंगे । बळदकका जीव अकपाय नामक तेगवें तीर्थकर
होंगे । रेदिनीका जीव निपुठाक नामक चौदहवें तीर्थकर

होंगे । सुलसाका जीव निर्मम नामक पन्द्रहवें तीर्थकर होंगे । रेवतीका जीव चित्रगुप्त नामक सोलहवें तीर्थकर होंगे । गवालीका जीव समाधि नामक सत्रहवें तीर्थकर होंगे । गार्गुलका जीव संवर नामक अठारहवें तीर्थकर होंगे । द्वीपायनका जीव यशोधर नामक उन्नीसवें तीर्थकर होंगे । कर्णका जीव विजय नामक बीसवें तीर्थकर होंगे । नारदका जीव मल्ल नामक इक्कीसवें तीर्थकर होंगे । अंबडका जीव देव नामक बाईसवें तीर्थकर होंगे । वारहवें चक्रवर्तीका जीव अनंतवीर्य नामक तेईसवें तीर्थकर होंगे । और स्वातिका जीव भद्र नामक चौबीसवें तीर्थकर होंगे ।*

यह चौबीसी जितने समयमें होगी उतने समयमें दीर्घदंत, गूढदंत, शुद्धदंत, श्रीचंद्र, श्रीभूति, श्रीसोम, पद्म, दशम, विमल, विमलवाहन और अरिष्ठ नामके बारह चक्रवर्ती, नंदी, नदीमित्र सुंदर बाहु, महाबाहु, इतिबल, महाबल, बल, द्विपृष्ठ और त्रिपृष्ठ नामके नौ वासुदेव (अर्द्धचक्री); जरांत, अजितधर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, आनंद, नंदन, पद्म और संकर्षण नामके नौ प्रतिवासुदेव; और तिलक, लोहजंघ, वज्रजंघ, केशरी, बली, प्रलाद, अपराजित, भीम और सुग्रीव नामके नौ प्रतिवासुदेव होंगे ।

इस तरह उत्सर्पिणी कालमें तिरसठ शलाका पुरुष होंगे ।**

* ये नाम त्रिपृष्ठ शलाका पुरुष चरित्रसे लिये गये हैं । पूर्वभवोंमें पाठांतर भी हैं ।

केवलज्ञानका उच्छेद

इसके बाद भीष्मपर्याप्तस्वामी गजधरने पूछा—“यगधन् ! केवलज्ञान का उच्छेद होगा और अंतिम केवलही होना होगा !”

महान उचर दिया—“मेरे पास जानक कुछ बातें हैं तुम्हारे, जंहु नामक, शिष्य अंतिम केवलही होने । उनके बाद केवलज्ञानका उच्छेद हो जायगा । केवलज्ञानके साथ ही, मन्त्र पर्यय ज्ञान, पुस्तकलक्षि, परमावधि ज्ञान, रूपक मेणी व उपह्म मेणी, आहारक स्पीर, जिनकल्प, और त्रिविध (परिहार विद्वत्, सुखसम्पदाय और पञ्चाख्या पारिष ये तीन) संयम भी निष्पन्न हो जायेंगे ।

“तुम्हारे शिष्य जंहु चौदह पूर्वधारी होकर मोक्षमें जायेंगे उनके शिष्य शम्भुप्रभ भी शिदधानीक पागामी होंगे । व पूर्वमेष्टे दशरैकाक्षिक सुनकी रचना करेंगे । उनके शिष्य यज्ञोम्ह सर्व पूर्वधारी होंगे और उनके शिष्य समुत्तिविजय और मन्त्रबाहु, भी चौदह पूर्वधारी होंगे । समुत्तिविजयके शिष्य स्थूलम्ह चौदह पूर्वधर होंगे । उनके बाद अंतिम बार पूर्वोक्त उच्छेद हो जायगा । अन्तक बाद महागिरि और सुहृ स्तिसे ब्रह्मस्वामी तक इस तीर्थके मन्त्रक इस पूर्वधर होंगे ।’

इस तरह भविष्य कहकर महावीर स्वामी समयसरनसे बाहर निकले और इस्तिपाक राजाकी धुरक-वासमें (करधन की मनर्से) गये ।

मोक्ष (निर्वाण)

उसी दिन प्रभुने सोचा, आज मैं मुक्त होनेवाला हूँ और गौतमका मुझपर बहुत ज्यादा स्नेह है। वह स्नेह ही उनको केवल ज्ञान नहीं होने देता है। इसलिए वह काम करना चाहिए जिससे उनका स्नेह नष्ट हो जाय। फिर उन्होंने गौतम स्वामीको कहा:—“गौतम, पासके गाँवमें देवशर्मा नामका ब्राह्मण है। वह तुम्हारे उपदेशसे प्रतिबोध पायगा इसलिए तुम उसको उपदेश देने जाओ।”

गौतमस्वामी जैसी आपकी आज्ञा कह, नमस्कार कर देवशर्माके यहाँ गये। उन्होंने उसे उपदेश दिया और वह प्रतिबोध पाया।

उस दिन कार्तिक मासकी अमावस, और पिल्लड़ी रात थी। भगवानके छट्ठका तप था। जब चंद्र स्वाति नक्षत्रमें आया तब प्रभुने पचपन अध्ययन पुण्यफलविपाक संबंधी और पचपन अध्ययन पापफलविपाक संबंधी कहे। फिर उनने छत्तीस अध्ययनवाला अपश्च (यानी किसीके पूछे बिना) व्याकरण कहा। जब प्रभु प्रधान नामक अध्ययन कहने लगे तब इन्द्रोंके आसन काँपे। वे भगवानका मोक्ष निकट जान अपने परिवार सहित प्रभुके पास आये। फिर शकेन्द्रने, साश्रु नयन, हाथ जोड़ प्रभुसे विनती की:—“हे नाथ, आपके गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवलज्ञानके समय हस्तोत्तरा नक्षत्र था।

१ गुजरातमें और महाराष्ट्रमें इसको आसोजवदि अमावस कहते हैं।

इस समय उसमें भस्मक ग्रह संश्लेष होने वाला है—मानवाम्र है। भास्मक जन्म नक्षत्रमें जाया हुआ यह ग्रह दो इमारत परस तक आपसी संश्लेषको (साधु, साध्वी और भास्मक, भास्मिकको) तकसीक देगा इसलिये जबतक यस्मक ग्रह आपक जन्म नक्षत्रमें न आ जाय तबतक आप मर्त्यात्मा कीमीए। अगर वह आपके साधने आ जायगा तो आपके मभावसे प्रभावहीन हो जायगा—अपना कस न दिला सकगा। जब आपके स्मरण मग्न हो हस्तक, बुरे कष्ट और बुरे ग्रह भेट कर देनेवाले हो जाते हैं तब जहाँ साक्षात् आप विद्यमान हो जाँक्ये तो करना ही क्या है? इसलिये हे मयो एक सज्जके छिए अपना जीवन छिन्नकर रखिए कि जिससे इस दुष्ट ग्रह प्रलय प्रलय हो जाय।”

महर्षि बोले—“हे इन्द्र तुम जानते हो कि आप बड़ा नेकी बल्लि किसीमें भी नहीं है फिर हम शास्त्र-वेदमें हुम्न होकर बेसी मनहोली बात कैसे करते हो? आगामी दुष्ट कालकी मर्यादसे तीर्क्य होने पड़नेवाली है। इसमें मायीके अनुसार यह भस्मक ग्रह भी अपना कस दिन्नायगा।”

जस दिन महर्षि केवलज्ञान हुए पन्तीस रास पाँच महीने और बीस दिन हुए थे। उस समय पर्यवसनपर केने हुए महर्षि बाहर क्षययोगमें रहकर बाहर मनोयोग और ब्रह्मयोगको रोक्य। फिर सूक्ष्म क्षययोगमें स्थित होकर योगविचक्षण महर्षि बाहर क्षय योगको रोक्य। तब उन्होंने बाणी और मनक सूक्ष्म योगको रोक्य। इस तरह सूक्ष्म क्रियाशाला तीसरा शुक्ल ध्यात प्राप्त

क्रिया । फिर सूक्ष्म काययोगको—जिसमें सारी क्रियाएँ बंद हो जाती हैं—रोककर समुच्छिन्न-क्रिया नामक चौथा शुरु ध्यान प्राप्त किया । फिर पाँच ह्रस्व अक्षरोंका उच्चारण किया जा सके इतने काल मानवाले, अव्यभिचारी ऐसे शुरु-ध्यानके चौथे पाये द्वारा—पपीतेके बीजकी तरह—कर्मबंधसे रहित होकर, यथा स्वभाव रजुगति द्वारा उर्द्ध गमन कर मोक्षमें गये । उस वक्त जिनको लव मात्रके लिए भी सुख नहीं होता है ऐसे नारकी जीवोंको भी एक क्षणके लिए सुख हुआ ।

वह चंद्र नामका संवत्सर था, प्रीतिवर्द्धन नामका महीना था, नदिवर्द्धन नामका पक्ष था और अग्निवेश नामका दिन था । उस रातका नाम देवानंदो था । उस समय अर्चु नामका लव, शुल्क नामका प्राण, सिद्ध नामका स्तोक, सर्वार्थसिद्ध नामका गृहूर्त और नाग नामका करण था । उस समय बहुत ही सूक्ष्म कुधू कीट उत्पन्न हुए थे । वे जब स्थिर होते थे तब दिखते भी न थे । अनेक साधुओंने और साध्वियोंने उन्हें देखा और यह सोचकर कि अब संयम पालना कठिन है, अनशन कर लिया ।

विक्रम सं. ४७१ (ई. स. ५२८) पूर्व कार्तिक वदि अमावसके दिन महावीरस्वामी मोक्षमें गये ।

१ इसका नाम उपशम भी है । २ इसका दूसरा नाम निरति है ।
३ सात स्तोक या ४९ श्वासोश्वास प्रमाणका एक कालविभाग ।

इस समय उसमें भस्मक ग्रह संश्लेश होने वाला है—जानबूझ है। आपके जन्म नक्षत्रमें आपका हुआ यह ग्रह हो हजार बरस तक आपकी संतुष्टिमें (साधु, साध्वी और भावक, भाविष्णु) लक्ष्मीक देगा इसलिए जबतक भस्मक ग्रह आपके जन्म नक्षत्रमें न आ जाय जबतक आप भतीसा बीबीए। अगर वह आपके सामने आ जायगा तो आपके समापन समाधीन हो जायगा—अपना फल न दिला सकेगा। जब आपके स्मरण साधन ही हृत्स्वम, बुरे बहून और बुरे ग्रह भेद फल देनेवाले हो जाते हैं तब नहीं साक्षात् आप विराजते हैं बरौंछ तो करना ही क्या है? इसलिए हे भयो एक क्षणके लिए अपना जीवन बिछाकर रखिए कि जिससे इस दुष्ट ग्रहका अपद्रव हो जाय।”

महं बोले—“हे इन्द्र तूम जानते हो कि आज यह-नेकी बकि किसीमें भी नहीं है फिर तूम शास्त्र-वेदमें हुन होकर ऐसी जनसेनी बात कैसे करते हो? आमायी हुआ काहकी महत्तिसे तीर्थको हानि पहुँचानेवाली है। उसमें आपकी अनुसार यह भस्मक ग्रह भी अपना फल दिन्नापना।”

उस दिन महंके केवलज्ञान हुए जन्मीस बरस पौष महीन बार बीस दिन हुए थे। उस समय पर्यवसानपर बैठे हुए महंने बादर क्षयक्षयमें रहकर बादर मयौषोम और बजनयोमको रोम। फिर सूक्ष्म क्षययोगमें स्थित होकर योगविषयन महंने बादर क्षय योगको रोम। तब उन्होंने बाणी और मनक सूक्ष्म योगमें रोम। इस तरह सूक्ष्म क्रियाशाला तीसरा ध्रुव ध्यान मात्र

वरस छः महीने और १५ दिन* और तप करनेके बाद
 उनको केवलज्ञान हुआ । २९ वरस ५ महीने और २० दिन
 तक केवली अवस्थामें जीवोंका कल्याणका उपदेश दे विक्रम
 सं. ४७१ (ई. स. ५२८) पूर्व कार्तिक वदि ३० को ७२
 वरस ७ महीने और १८ दिनकी आयु पूर्णकर मोक्ष गये ।
 † श्री पार्ष्वनाथ तीर्थंकरकी मोक्ष गये जब २५० वरस बीत
 गये थे तब श्रीमहावीर स्वामीका निर्वाण हुआ ।

गौतमगणधरको ज्ञान और मोक्षलाभ

जब देवशर्माको उपदेश देकर गौतमस्वामी लौटे तो मार्गमें
 उन्होंने भगवानके निर्वाण होनेके समाचार सुने । सुनकर वे

* उपवासों और पारणोंके दिनोंकी संख्या ४५१५ दिन है । इन
 दिनोंके वरस महीने निकालनेमें १२ वरस ६ महीने और १५ दिन
 होते हैं और दीक्षाकी मिति मार्गशीर्ष वदि १० से केवलज्ञान प्राप्तिकी
 तिथि वैशाख सुदि १० तक साढ़े पांच महीने ही आते हैं । इससे
 मालूम होता है कि उस वरस चैत्र अथवा वैशाखका महीना अधिक
 मास रहा होगा । अधिकमास हमेशा चैत्र, वैशाख, जेठ, असाढ़ या
 सावनहीमें आते हैं ।

† सासान्यता महावीरस्वामीकी उम्र ७२ वरसकी मानी जाती है ।
 इसका कारण मोटे रूपसे उम्र बताना है । जन्म, दीक्षा, ज्ञान और
 निर्वाणकी तिथियोंके साथ हिसाब लगानेसे भगवानकी उम्र ७२ वरस
 ७ महीने और १८ दिन आती है । यदि इसमें कोई भूल हो तो विद्वान
 सुधारकर सूचना देनेकी कृपा करें ।

दीवाली पर्व

उस समय रामायणमें देखा कि, अब इन्द्रदीपक-भाषदीपक बुझ गया है इसलिये उन्हें ही इन्द्रदीपक जलाये । दीपक-प्रज्ज्वलने बाद कमलको बकाशित कर दिया । उस दिनों स्मृतिमें आज भी हिन्दुस्थानमें कार्तिक पक्ष अषाढस्याके शिव दीपक जलाते हैं और उस दिनको दीवाली पर्वके नामसे पहचानते हैं ।

इन्द्रादि देवोंने ' निर्वाणकस्याणक ' बनाया और उन सभी अपने अपने स्वामीको बसे गये ।

महामारि स्वामी विष्णु स ५४३ (ईस्वी सन ६) पूर्ण चैत्र सुदि १३ को जन्मे । ३ बरस ७ महीने और १३ दिव गृहस्थ रहकर विष्णु स ५१३ (ई स ५७) पूर्ण मार्गशीर्ष वदि १ के दिन उन्होंने दीक्षा ली । वि० सं० ५१ (ई स ५८) पूर्ण वैशाख सुदि १ के दिन १२

१. विन्दुचर्मके अनुधार शीतली पर्व आरंभ होनेके दो कारण बताये जाते हैं । (क) उस दिन विष्णु (महात्म)ने बहिरामाजी केरके देवोंको और कश्यपीजीको पूजाया था । इसलिये उसकी स्मृतिमें शीतली पर्व मनाया जाता है । (ख) उस दिन श्रीरामचन्द्रजीने पारवतीको धारकर कुम्भीका भार कम किया था । और घाते देसमें अर्जुन बसाया गया था । उसीकी स्मृतिमें कार्तिकवदि अमावस्या के दिन आज भी अर्जुनोत्सव मनाया जाता है ।

तीर्थकरोंके संबंधकी जानने योग्य जरूरी बातें

१ तीर्थकरका नाम	२९ साधुओंकी संख्या
२ च्यवन तिथि	३० साधियोंकी संख्या
३ किस देवलोकसे आये	३१ उनके साधुओंमें वैश्वरूपलब्धिवाले
४ जन्म स्थान	३२ उ० सा० अवधिज्ञानी
५ जन्म तिथि	३३ उ० मा० केवली
६ पिताका नाम	३४ उ० सा० मन पर्ययज्ञानी
७ माताका नाम	३५ उ० सा० चौदह पूर्वधारी
८ जन्म नक्षत्र	३६ वादियोंकी संख्या
९ नाम राशि	३७ श्रावकोंकी संख्या
१० लक्षण	३८ श्राविदाओंकी संख्या
११ शरीर प्रमाण	३९ शासनक यक्षका नाम
१२ आयु प्रमाण	४० शासनकी यक्षिणीका नाम
१३ शरीरका रंग	४१ प्रथम गणधरका नाम
१४ पद	४२ प्रथम आर्यका नाम
१५ विवाहित या अविवाहित	४३ माक्ष-स्थान
१६ कितने मनुष्योंके साथ दीक्षा लो ?	४४ मोक्ष-तिथि
१७ दीक्षाकी जगह	४५ मोक्षके दिन तप
१८ दीक्षाके दिन कौनसा तप था	४६ किस आसनसे मोक्ष गये
१९ दी० बाद प्रथम पारणमें क्या मिला ?	४७ पूर्वके तीर्थकर मोक्ष गये उनके कितने घरस बाद मोक्ष गये ?
२० प्रथम पारणा किसके घर किया ?	४८ गण-नाम
२१ कितने दिनका पारणा किया	४९ योनि-नाम
२२ दीक्षा तिथि	५० मोक्ष गये तत्र उनके साथ कितने साधु मोक्ष गये थे
२३ कितने समय तक छद्मस्थ रहे ?	५१ सम्यक्त्व पानेके बाद उनके जीवने कितने भव किये
२४ केवलज्ञान होनेका स्थान	५२ किस कुलमें जन्म
२५ ज्ञानोत्पत्तिके दिन कौनसा तप था ?	५३ गर्भवासमें कितने महीने रहे
२६ किस वृक्षके नीचे केवलज्ञान हुआ ?	
२७ केवलज्ञानकी तिथि	
२८ गणधरोंकी संख्या	

सूचना.—आगेके कोष्ठोंमें यहाँ ऊपर सख्याओंके सामने जो सवाल दिये हैं उन्हीं सवालोंके जवाब क्रमशः प्रत्येक तीर्थकरके लिए सख्याओंके सामने दिये गये हैं। ऊपर तीर्थकरके नाम देखकर उन्हींके संबंधकी नीचेकी ५३ बातें समझ लें।

धोऊ-मघ हो गये और सोचनेलगे,—रातहीमें मरु निर्बाने प्राप्त करनेवाले वे, तो भी ऐसे बन्धनों दूर भेज दिया । हाथ दुर्भाग्य ! जीवनमर सेवा करके भी कतमें समझी सवासे बंधित रह गया । वे धन्य हैं जो अंत समयमें धनेही सेवामें वे) हैं मायकासी हैं जो अंतिम क्षणतक मरुक्त हुलारबिहसे उपदेखाएव सुनते रहे । हे हृदय ! मरुके विषोर्ग-समाचार सुनकर भी तू टूट टूट क्यों नहीं हो जाता ! तू कैसा खदेर है कि इस बज्रपासके हमेपर भी अच्छा है ।

वे फिर सोचने लगे,—मरुने कितनी बार उपदेख दिया कि मोह-माया बन्धनके बंधन हैं, परंतु येने उस उपदेखका फल नहीं किया । वे जीवराग वे, मोह-मयतासे लुब्ध वे । उनके साथ कोई कैसा ! मैं कैसा भाव हो रहा था । उपदेखी मरुने मेरी आंखि मित्यनेहीके लिए मुझे दूर भेज दिया था । धन्य बयो ! क्या धन्य है ! जो आपके सरस उपदेखसे निर्मोही न बना उसे आपने त्यागकर निर्मोही बनाया । सुख है, आत्मा-निर्भीत आस्था—किससे मोहपाया रखेना । गौतम साधवान हो, मरुके पद-चिह्नोंपर बस, अपने स्वकर्मसे पहचान । अगर मरुके पास सदा रहना हो तो निर्मोही बन और आत्मस्वकर्ममें छीन हो ।

गौतमस्वामीको इसी तरह विचार करते हुए केवकज्ञान प्राप्त हुआ । फिर उन्होंने बारह वरसतक धर्मोपदेख दिया । अंतमें वे रामगृह नगरमें आये और भगोपज्ञापी कर्मोंको नाश कर मोक्षमें गये ।

तीर्थकरोंके संबंधकी जानने योग्य जरूरी बातें

१ तीर्थकरका नाम	२९ साधुओंकी संख्या
२ च्यवन तिथि	३० माध्वियोंकी संख्या
३ किम देवलोकसे आय	३१ उनके साधुओंमें वैदित्यलब्धिवाले
४ जन्म स्थान	३२ उ० मा० जगधिज्ञानी
५ जन्म तिथि	३३ उ० सा० केरानी
६ पिताका नाम	३४ उ० सा० मन पर्यवज्ञानी
७ माताका नाम	३५ उ० मा० चौदह पूर्वधारी
८ जन्म नक्षत्र	३६ पादियोंकी संख्या
९ जन्म राशि	३७ श्रावणोंकी संख्या
१० लक्षण	३८ श्राविष्टाओंकी संख्या
११ दारीर प्रमाण	३९ शामनक यक्षरा नाम
१२ आयु प्रमाण	४० दासनकी यक्षिणीका नाम
१३ दारीरका रंग	४१ प्रथम गणधरका नाम
१४ पद	४२ प्रथम आर्याका नाम
१५ विवाहित या अविवाहित	४३ मोक्ष-स्थान
१६ कितने मनुष्योंके साथ दीक्षा ली ?	४४ मोक्ष तिथि
१७ दीक्षाकी जगह	४५ मोक्षक दिन तप
१८ दीक्षाके दिन कौनसा तप था	४६ किस आमनसे मोक्ष गये
१९ दी० बाद प्रथम पारणमें क्या मिला ?	४७ पूर्वके तीर्थकर मोक्ष गये उनके कितने घरस बाद मोक्ष गये ?
२० प्रथम पारणा किमके घर किया ?	४८ गण-नाम
२१ कितने दिनका पारणा किया	४९ योनि-नाम
२२ दीक्षा तिथि	५० मोक्ष गये तप उनके साथ कितने साधु मोक्ष गये थे
२३ कितने समय तक छत्रस्थ रहे ?	५१ सम्प्रवृत्त पानेके बाद उनके जीवने कितने भव किये
२४ केवलज्ञान होनेका स्थान	५२ किस कुलमें जन्म
२५ ज्ञानोत्पत्तिके दिन कौनसा तप था ?	५३ गर्भवासमें कितने महीने रहे
२६ किस वृक्षके नीचे केवलज्ञान हुआ ?	
२७ केवलज्ञानकी तिथि	
२८ गणधरोंकी संख्या	

सूचना.—आगेके कोष्ठोंमें यही ऊपर सत्याओंके सामने जो सवाल दिये हैं उन्हीं सवालोंके जवाब क्रमशः प्रत्येक तीर्थकरके लिए सत्याओंके सामने दिये गये हैं । ऊपर तीर्थकरोंके नाम देखकर उन्हींके संबंधकी नीचेकी ५२ बातें समझ लेना ।

[illegible]

श्री सुमतिनाथजी ५	श्री पद्मप्रभुजी ६	श्रीसुपार्श्वनाथजी ७	श्री चद्रप्रभुजी ८
२८ १ सौ	१०७	९५	९३
२९ ३ लाख २० हजार	३ लाख ३० हजार	३ लाख	२ लाख ५० हजार
३० ५ लाख ३० हजार	४ लाख २० हजार	४ लाख ३० हजार	३ लाख ८० हजार
३१ १८ हजार ४ सौ	१६१०८	१५ हजार ३ सौ	१४ हजार
३२ १० हजार ४ सौ	९ हजार ६ सौ	८ हजार ४ सौ	७ हजार ६ सौ
३३ ११ हजार	१० हजार	९ हजार	८ हजार
३४ १३ हजार	१२ हजार	११ हजार	१० हजार
३५ १०४५०	१० हजार ३ सौ	९१५०	८ हजार
३६ २ हजार ४ सौ	२ हजार ३ सौ	२०३०	२ हजार
३७ २ लाख ८१ हजार	२ लाख ७६ हजार	२ लाख ५७ हजार	२ लाख ५० हजार
३८ ५ लाख १६ हजार	५ लाख ५ हजार	४ लाख ९३ हजार	४ लाख ७९ हजार
३९ तुवक	कुसमय	मातंग	विजय
४० महाकाली	श्यामा	शांता	भृकुटी
४१ चरम	प्रद्योतन	विदर्भ	दिग्न
४२ काश्यपि	रति	सोमा	सुमना
४३ समेत शिखर	समेतशिखर	समेत शिखर	समेत शिखर
४४ चैत्र सुदि ९	मगसर वदि ११	फागण वदि ७	भाद्रवा वदि ७
४५ १ महीना	१ महीना	एक महीना	एक महीना
४६ कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग
४७ ९ लाख कोटिसागर	९० हजार कोटिसागर	९ हजार कोटिसागर	९ सौ कोटि सागर
४८ राक्षस	राक्षस	राक्षस	देव
४९ मूपक	महिष	मृग	मृग
५० १ हजार	३०८	५ सौ	१ हजार
५१ ३ भव	३ भव	तीन भव	३ भव
५२ इक्ष्वाकुवश	इक्ष्वाकुवश	इक्ष्वाकुवश	इक्ष्वाकुवश
५३ ९ महीने ६ दिन	९ महीने ६ दिन	९ महीने १९ दिन	९ महीने ७ दिन

श्री ऋषभदेवजी १	श्री अजितनाथजी २	श्री मभवनाथजी ३	श्री अभिनदनजी ४
२८८४	९५	१०२	११६
२९८४ हजार	१ लाख	२ लाख	३ लाख
३०३ लाख	३ लाख ३० हजार	३ लाख ३६ हजार	६ लाख ३० हजार
३१२० हजार ६ सौ	२० हजार ४ सौ	१९ हजार ८ सौ	१९ हजार
३२१२६५०	१२ हजार ४ सौ	१२ हजार	११ हजार
३३९ हजार	९ हजार ४ सौ	९ हजार ६ सौ	९ हजार ८ सौ
३४०० हजार	२२ हजार	१५ हजार	१४ हजार
३५१०७५०	१२५५०	१२१५०	११६५०
३६४७५०	३७२०	२१५०	१५ सौ
३७३ लाख ५० हजार	२ लाख ९८ हजार	० लाख ९३ हजार	० लाख ८८ हजार
३८५ लाख ५४ हजार	५ लाख ४५ हजार	६ लाख ३६ हजार	५ लाख २७ हजार
३९ गोमुख यक्ष	महा यक्ष	त्रिमुख यक्ष	नायक यक्ष
४० चक्रेश्वरी	अजि बला	दुरितारि	कालिका
४१ पुडरीक	सिंहसेन	चारु	वज्रनाभ
४२ ब्राह्मी	फाल्गु	श्यामा	अजिता
४३ अष्टपद	समेतशिखर	समेतशिखर	समेत शिखर
४४ माघ वदि १३	चैत्र सुदि ५	चैत्र सुदि ५	वैशाख सुदि ८
४५ ६ उपवास	एक मास	एक मास	एक मास
४६ पद्मासन	कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग
४७ X	५० लाख कोटिसागर	३० लाख कोटिसागर	१० लाख कोटिसागर
४८ मानव गण	मनुष्य गण	देव गण	देवगण
४९ नकुल योनि	सर्प योनि	सर्प योनि	छाग (धकरा) योनि
५० १० हजार	१ हजार	१ हजार	१ हजार
५१ १३ भव	३ भव	३ भव	३ भव
५२ इक्ष्वाकुवश	इक्ष्वाकुवश	इक्ष्वाकुवश	इक्ष्वाकुवश
५३ ८ महीने ४ दिन	८ महीने २५ दिन	९ महीने ६ दिन	८ मास २८ दिन

श्री सुमतिनाथजी ५	श्री पद्मप्रभुजी ६	श्रीसुपार्श्वनाथजी ७	श्री चन्द्रप्रभुजी ८
२८१ सौ	१०७	९५	९३
२९३ लाख २० हजार	३ लाख ३० हजार	३ लाख	२ लाख ५० हजार
३०५ लाख ३० हजार	४ लाख २० हजार	४ लाख ३० हजार	३ लाख ८० हजार
३११८ हजार ४ सौ	१६१०८	१५ हजार ३ सौ	१४ हजार
३२१० हजार ४ सौ	९ हजार ६ सौ	८ हजार ८ सौ	७ हजार ६ सौ
३३११ हजार	१० हजार	९ हजार	८ हजार
३४१३ हजार	१२ हजार	११ हजार	१० हजार
३५१०४५०	१० हजार ३ सौ	११५०	८ हजार
३६२ हजार ४ सौ	२ हजार ३ सौ	२०३०	२ हजार
३७२ लाख ८१ हजार	२ लाख ७६ हजार	२ लाख ५७ हजार	२ लाख ५० हजार
३८५ लाख १६ हजार	५ लाख ५ हजार	४ लाख ९३ हजार	४ लाख ७९ हजार
३९ तुषर	कुसमय	मातंग	विजय
४० महाकाली	श्यामा	शोता	भृकुटी
४१ चरम	प्रद्योतन	विदर्भ	दिग्न
४२ काश्यपि	रति	सामा	सुमना
४३ समेत शिखर	समेतशिखर	समेत शिखर	समेत शिखर
४४ चैत्र सुदि ९	मगसर वदि ११	फागण वदि ७	भाद्रवा वदि ७
४५ १ महीना	१ महीना	एक महीना	एक महीना
४६ कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग
४७ ९ लाख कोटिसागर	१० हजार कोटिसागर	९ हजार कोटिसागर	९ सौ कोटि सागर
४८ राक्षस	राक्षस	राक्षस	देव
४९ मृपक	महिष	मृग	मृग
५० १ हजार	३०८	५ सौ	१ हजार
५१ ३ भव	३ भव	तीन भव	३ भव
५२ दक्षकुवश	दक्षकुवश	दक्षकुवश	दक्षकुवश
५३ ९ महीने ६ दिन	९ महीने ६ दिन	९ महीने १९ दिन	९ महीने ७ दिन

[illegible]

श्री सुविधिनाथजी १	श्री दीनानाथजी २	श्री धर्मनाथजी ३	श्री बाबूनाथजी ४
२८ ८८ गणपति	८९	७६	६६
२९ १ लाख	१ लाख	८४ हजार	७२ हजार
३० १ लाख २० हजार	१ लाख ६	१ लाख ३ हजार	१ लाख
३१ १३ हजार	१२ हजार	११ हजार	१० हजार
३२ ६ हजार	५ हजार ८ सौ	५ हजार	४ हजार ७ सौ
३३ ८ हजार ४ सौ	७ हजार २ सौ	६ हजार	५ हजार ४ सौ
३४ ७ हजार ५ सौ	७ हजार	६ हजार ५ सौ	६ हजार
३५ ७ हजार ५ सौ	७ हजार ५ सौ	६ हजार	६ हजार ५ सौ
३६ १५ सौ	१४ सौ	१३ सौ	१२ सौ
३७ २ लाख २९ हजार	२ लाख ८९ हजार	२ लाख ७९ हजार	२ लाख १५ हजार
३८ ४ लाख ७९ हजार	४ लाख ५८ हजार	४ लाख ४८ हजार	४ लाख ३६ हजार
३९ भक्ति	भक्ति	भक्ति	कुमार
४० सुतारिका	अशोका	मानवी	बहा
४१ वगदक	नंद	कच्छप	सुभूम
४२ बाधणी	सुयक्षा	धारणी	भरणी
४३ समेतशिवर	समेत शिवर	समेतशिवर	नैवापुरी
४४ भादवा सुदि ९	पक्षांग यदि २	प्राधन यदि ३	भाष व सुदि १४
४५ एक महीना	एक महीना	एक महीना	एक महीना
४६ काठसंग	काठसंग	काठसंग	काठसंग
४७ ९० कोटि सागर	९ कोटि सागर	६६ लाख २६ हजार १०० लाख	५४ सागर
४८ राक्षस	मानव	दव	राक्षस
४९ वानर	नकुल	वानर	अश्व
५० एक हजार	एक हजार	एक हजार	६ सौ
५१ ३ भव	तीन भव	तीन भव	तीन भव
५२ द्वाकपुत्र	द्वाकपुत्र	द्वाकपुत्र	द्वाकपुत्र
५३ ८ महाने २६ दिन	९ महाने ६ दिन	९ महाने ६ दिन	८ महाने २० दिन

[illegible]

विनलनाथजी १३	अनंतनाथजी १४	भर्गनाथजी १५	शान्तिनाथजी १६
२८ ५७	५०	४३	३६
२९ ६८ हजार	६६ हजार	६४ हजार	६२ हजार
३० १ लाख ८ सौ	६० हजार	६२ हजार ४ सौ	६१ हजार ६ सौ
३१ ९ हजार	८ हजार	७ हजार	६ हजार
३२ ३६ सौ	३२ सौ	३८ सौ	२४ सौ
३३ ४८ सौ	४३ सौ	३६ सौ	३ हजार
३४ ५५ सौ	५ हजार	४५ सौ	४३ सौ
३५ ५५ सौ	५ हजार	८५ सौ	४ हजार
३६ ११ सौ	१ हजार	९ सौ	८ सौ
३७ ७ लाख ८ हजार	२ लाख ६ हजार	२ लाख ४ हजार	१ लाख ९० हजार
३८ ४ लाख २८ हजार	४ लाख १४ हजार	४ लाख १३ हजार	३ लाख ९३ हजार
३९ यमुना	पाताल	किन्नर	गण्ड
४० विदिता	अनुया	चंद्रपा	निर्वाणी
४१ मंदर	जरा	ओरट	चक्रयुध
४२ धरा	पद्मा	आर्यशिरा	गुनी
४३ समेतशिरा	समेतशिरा	समेतशिरा	समेत शिरा
४४ आपाठ यदि ७	घेय मुदि ५	जेठ मुदि ५	जेठ यदि १३
४५ एक मास	एक मास	एक मास	१ मास
४६ कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग	काउत्सर्ग
४७ ३० सागरोपम	९ सागरोपम	४ सागरोपम	पोतलोपम यम
४८ मनुष्य	देव	देव	तीन सागरोपम
४९ छाग (बकरा)	हस्ति (हाथी)	(थिली)	मनुष्य
५० ६ सौ	७ सौ	१०८	हस्ति
५१ तीन भय	३ भय	३ भय	९ सौ
५२ दक्षायुर्वश	दक्षायुर्वश	दक्षायुर्वश	१२ भय
५३ ८ महीने २१ दिन	९ महीने ६ दिन	८ महीने २६ दिन	९ महीने ६ दिन

कुथुनाथजी १७	भरनाथजी १८	माहिनाथजी १९	मुनिप्रमत्तजी २०
३५	३३	२८	१८
६० हजार	५० हजार	४० हजार	३० हजार
६० हजार ६ सौ	६० हजार	५५ हजार	५० हजार
५१ सौ	७३ सौ	२९ सौ	२ हजार
२ हजार	१६ सौ	१४ सौ	१२ सौ
२५ सौ	२६ सौ	२० सौ	१८ सौ
३२ सौ	२८ सौ	२२ सौ	१८ सौ
३३४०	७५५१	१७५०	१५ सौ
६७०	६१०	६६८	५ सौ
१ लाख ७९ हजार	१ लाख ८४ हजार	१ लाख ८३ हजार	१ लाख ७२ हजार
३ लाख ८१ हजार	३ लाख ७२ हजार	३ लाख ७० हजार	३ लाख ५० हजार
गधर्व	यक्षेद	कुपेर	वरुण
चला	घणा	धरणप्रिया	नरदत्ता
सांय	कुभ	अभीक्षक	मल्ली
दामिनी	रक्षिता	वधुमती	पुष्पमती
समेत शिखर	समेत शिखर	समेत शिखर	समेत शिखर
वैशाख वदि १	मगसर सुदि १०	फाल्गुन सुदि १२	जेठ वदि ९
एक महीना	एक महीना	एक महीना	एक महीना
काउसग	काउसग	काउसग	काउसग
आधा पत्योपम	पाव, पत्योपम	एक हजार कोटि धर्म	५४ लाख धर्म
	एक ह को धर्म कम		
राक्षस	देव	देव	देव
यकरा	हाथी	अश्व (घोडा)	धानर
१ हजार साधु	१ हजार साधु	५ सौ साधु	१ हजार साधु
३ भव	३ भव	तीन भव	तीन भव
इक्ष्वाकुवंश	इक्ष्वाकुवंश	इक्ष्वाकुवंश	हरि वंश
१ महीने ५ दिन	१ महीने ८ दिन	१ महीने ७ दिन	१ महीने ८ दिन

[illegible]

नमिनाथजी २१	नेमिनाथजी २०	पार्श्वनाथजी २३	महावीर स्वामी २४
३८ १७	११	१०	११
३९ २० हजार	१८ हजार	१६ हजार	१४ हजार
३० ४१ हजार	६० हजार	३८ हजार	३६ हजार
३१ ५ हजार	१५ सौ	११ सौ	७ सौ
३२ १ हजार	८ सौ	६ सौ	४ सौ
३३ १६ सौ	१५ सौ	१ हजार	१३ सौ
३४ १६ सौ	१५ सौ	१ हजार	७ सौ
३५ १०५०	१ हजार	७५०	५ सौ
३६ ४५०	४००	३५०	३००
३७ १ लाख ७० हजार	१ लाख ६९ हजार	१ लाख ६४ हजार	१ लाख ५९ हजार
३८ ३ लाख ४८ हजार	३ लाख ३६ हजार	३ लाख ३९ हजार	३ लाख १८ हजार
३९ भृकुटी	गोमेध	पार्श्व	मातंग
४० गधारी	अभ्यिका	पद्मावती	सिद्धायिका
४१ शुभ	वरदत्त	आर्यदिघ्न	इन्द्रभूति
४२ अनिला	यक्षदिघ्न	पुष्पचूडा	चन्दनपाला
४३ समेत शिखर	गिरनार	समेत शिखर	पावापुरी
४४ वैशाख वदि १०	आषाढ सुदि ८	श्रावण सुदि ८	कार्तिक वदि ३०
४५ १ मास	एक मास	एक मास	दो दिन
४६ काठसग	पद्मासन	काठसग	पद्मासन
४७ ६ लाख वर्ष	५ लाख वरस	८३७५० वरस	२५० वरस
४८ देवगण	राक्षस	राक्षस	मनुष्य
४९ अश्व	महिष	मृग	महिष
५० १ हजार साधु	५३६ साधु	३३ साधु	अकेले
५१ तीन भव	९ भव	१० भव	२७ भव
५२ इक्ष्वाकुवश	हरिवश	इक्ष्वाकुवश	इक्ष्वाकुवश
५३ ९ महीने ८ दिन	९ महीने ८ दिन	९ महीने ६ दिन	९ महीने ७॥ दिन

जैनदर्शन

पहले चौबीस तीर्थंकरोंके चरित्रदिये गलुके हैं । उन तीर्थंकरोंने
कर्मात्त सिद्धान्तोंके उल्लेख किया है वे सिद्धान्त ' जैनदर्शन ' वा
' जैनधर्म ' के नामसे प्रसिद्ध हैं । इसी ' जैनदर्शन ' पर ही स्त्रि-
पने सम्प्रदाय का गठन है ।

अवतारण ।

मन हम सोचते हैं कि, संसार क्या चीज है । तो यह हमें
नद और केतन ऐसे दो पदार्थोंका—तत्त्वोंका—नित्यार मासूम होता
है । इन दोनों सिद्ध संसारमें कोई छीतण तत्त्व नहीं है । इसे
अव्ययकही चीजें इन्हीं दो तत्त्वोंमें सम्य जाती हैं ।

जिसमें केतन नहीं है अमणी नहीं है वह नद है । जो
इससे विपरीत है, केतन्य-दानमय है वह आत्मा है—केतन है ।
अहमा, जीव, केतन आदि समस्त कर्म एक है । इसी दो तत्त्वोंमें—
नद और केतनमें—विशदकरणसे सम्प्रदानेके लिए मीनछन्दप्रकरणोंने
इनमें कई पक्षोंमें विभक्त कर दिया है । पुरुष पक्ष को क्रिये कहे
हैं । इन नीचे की, अच्छी तरहसे सम्प्रदानेके लिए, प्रत्येकको कई
पक्षोंमें विभक्त किया है, और उनमें अच्छी तरह लोक काफ़र
सम्प्रदाय है । अगर जैयसिद्धान्तविस्तारके कृष्णकर में ही बात है ।

१—यह विषय व्याख्यातीय और व्याख्यविहाराय जुनित्री व्याख्यविहारी
व्याख्यका किया हुआ है ।

‘जिन’ शब्दसे ‘जैन’ शब्द बना है । ‘जिन’ राग, द्वेष, द्वि दोषरहित परमात्माका साधारणतया नाम है । ‘जिन’ शब्द नी-नीतना धातुसे बना है । राग, द्वेषादि समग्र दोषोंको हटानेवालोंके लिए यह नाम सर्वथा उपयुक्त है । अर्हन्, वीतराग, मेष्ठी, आदि ‘जिन’ के पर्यायवाचक शब्द हैं । ‘जिन’ के लिये ‘जैन’ कहलाते हैं । जिन-प्रतिपादित धर्म, जैनधर्म, आर्हत-दर्शन, स्याद्वाददृष्टि, अनेकान्तवाद और वीतरागमार्ग आदि नामोंसे भी पहिचाना जाता है ।

आत्मस्वरूपके विकासका अनेक भवोंसे प्रयत्न करते हुए जिस भवमें, जीवका पूर्ण आत्मविकास हो जाता है, जिस भवमें जीवके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं, उस भवमें वह परमात्मा कहलाता है । जैन परमात्माओंको जैनशास्त्र दो भागोंमें विभक्त करके समझाते हैं । एक भागमें ‘तीर्थंकर’ आते हैं और दूसरे भागमें सामान्य-केवली । तीर्थंकर जन्मसे ही विशिष्टज्ञानवान् और अलौकिक सौभाग्यसम्पन्न होते हैं । शास्त्रकारोंने तीर्थंकरोंके सन्ध्यामें अनेक विशेषताएँ बताई हैं । ये जन्मसे ही तीर्थंकर कहे जाते हैं । कारण यह है कि भविष्यमें वे अवश्यमेव तीर्थंकर होंगे । राजाका ज्येष्ठ पुत्र ऐसे भविष्यका राजा होनेसे राजा कहलाता है, वैसे ही जन्मसे ही उनमें सर्वज्ञता-गुण नहीं होता है, तीर्थंकरोंके गुण नहीं होते हैं, तो भी भावीकी अपेक्षासे—उसी भवमें तीर्थंकर होंगे इससे वे तीर्थंकर कहलाते हैं । जब इनके घाती कर्म क्षीण हो जाते हैं, तब इनको केवलज्ञान होता है । केवलज्ञान प्राप्त कर ये ‘तीर्थ’ की स्थापना करते हैं । साधु, साध्वी और श्रावक, श्राविका ऐसे चतुर्विध सन्ध्याका नाम ‘तीर्थ’ है ।

एक परमात्माके अवतार नहीं है। वे सब भिन्न भिन्न आत्माएँ हैं। जैनसिद्धान्त यह नहीं मानता कि, आत्मा मुक्त होनेके बाद ससारमें आ जाता है।

प्रारम्भमें ऊपर हम यह बता चुके हैं कि जैनशास्त्रोंके विकासकी नींव नवतत्त्व है। इसलिए हम नव तत्त्वोंका विवेचन करेंगे। उनके नाम ये हैं—जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आत्मव, सत्त्व, निर्जरा, चष और मोक्ष।

जीवतत्त्व।

जैसे हम दूसरी चीजोंको देख सकते हैं, वैसे जीवको नहीं देख सकते। न किसी इन्द्रियकी सहायता ही इसको हमें बता सकती है। इसका ज्ञान हम स्वानुभव प्रमाणसे कर सकते हैं। “मैं सुखी हूँ दुःखी हूँ” आदि अनुभव जड़ शरीरको नहीं होता। जीवहीको होता है। जीव शरीरसे भिन्न पदार्थ है। यदि शरीर ही जीव माना जाय तो फिर मृत शरीरमें भी ज्ञान होना चाहिए। उसको अग्निमें भी नहीं जलना चाहिए। परन्तु वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा आदि शरीरमें नहीं होने; इससे सिद्ध होता है कि, इन गुणोंका आधार शरीर नहीं है, बल्के कोई अन्य ही पदार्थ है, उस पदार्थ का नाम आत्मा है। शरीर भौतिक है, जड़ है। क्योंकि यह भूत-समूहका (जैसे,—पृथ्वी, जल, तेज और वायुका) बना हुआ पुतला है। जैसे,—पट, पट आदि जड़ पदार्थोंमें ज्ञान, सुख

आदिष्टी सत्ता नहीं होती है, वैसे ही यह शरीरमेंही सत्ता, कुछ यदि कर्मोंकी सत्ता नहीं हो सकती है ।

शरीरमें केवल इन्द्रियो है । मगर उनको साधन बनानेकर उनसे कर्म केनेकर आत्मा है । कारण यह है कि आत्मा इन्द्रियोंके द्वारा रूप रसविषय ज्ञान करता है । वह चक्षुसे रूपको देखता है, श्रवणसे रसको चकता है, गन्धसे गंध कोठा है, कस्से छम्ब चुम्बता है और स्पर्शसे (चमकीसे) स्पर्श करता है । इस कारणसे साधनसे उपकरणके लिए एक को, उपकरण उनमेंही होवे । चक्षुसे रूप कर्म नहीं करती है; मगर बाहू और कर्म्म बनानेकर निज १ होते हैं; शीपको मकरसे मनुष्य देव सत्ता है; पानु शीपक और देवनेकर निज १ होते हैं; इसी तरह इन्द्रियोंसे रूप, रस, गंधविषय विषय ग्रहण करने को हैं; पानु मदन करनेकर और इन्द्रियों दोनों निज निज हैं । यह ठीक है कि, साधनको साधनकी व्यवस्था रहती है; पानु इससे साधक और साधन एक ही चीज नहीं हो सकते । इसी तरह आत्मा साधक है और इन्द्रियों साधन हैं, इसलिए आत्मा और इन्द्रियों एक नहीं हो सकते । यह बात भी चक्षुसे रसनेकी है कि इन्द्रियों एक ही नहीं है । वे पाँच हैं । इस लिए यदि इन्द्रियोंको आत्मा मानने को हैं तो एक शरीरमें पाँच आत्माएँ हो जाती हैं; जिसका होना सर्वथा असंभव है ।

अब हम इसका दूसरे दृष्टिकोणसे निहार करेंगे । हमको कि एक आदमीकी ओरों दूर कई हैं; मगर वह आदमी उन सब दृष्टिकोणों मेंको उसने ओरोंकी स्थितिमें देखा था, तबका नेता

ही बता सकता है जैसा कि वह आँखोंकी स्थितिमें बता सकता था। यह बात प्रत्यक्ष है। अब अगर हम इन्द्रियोंको आत्मा मानने लेंगे तो इस प्रत्यक्ष बातको भी, जिसका हरेकको अनुभव है, मिय्या मानना पडगी। क्योंकि चक्षुसे देखी हुई चीज, चक्षु ही बता सकता है, दूसरी इन्द्रियाँ उसको नहीं बता सकती। जैसे एक मनुष्यकी देखी हुई बात दूसरा मनुष्य नहीं बता सकता है, इसी तरह यह भी बात है। हरेक जानता है कि अमुक बातका एक आदमीको जो अनुभव हुआ है, उसको दूसरा नहीं बता सकता। इन्द्रियाँ भी सब भिन्न २ हैं। इसलिए एक इन्द्रियकी जानी हुई बात दूसरी इन्द्रिय नहीं बता सकती। मगर हम देखते हैं कि मनुष्य एक इन्द्रियसे किसी पदार्थको जानकर, उस इन्द्रियके अभावमें भी उस पदार्थके स्वरूपको जैसाका तैसा बता सकता है; इससे सिद्ध होता है कि, इन्द्रियोंसे परे कोई पदार्थ है, जो इन सबका ज्ञान रखता है। वह पदार्थ है आत्मा। आत्मा पूर्व अनुभूत की हुई बातको कालान्तरमें भी स्मरणद्वारा बता सकता है। इससे सिद्ध होता है कि, आत्मा इन्द्रियोंसे सर्वथा भिन्न है, चैतन्यस्वरूप है।

प्रायः मनुष्योंको हमने कहते सुना है कि,—मैंने अमुक पदार्थको देखकर उठा लिया—छू लिया। यह, देखना और छूना कहनेवालोंका अनुभव है। इनका विचार करनेसे मालूम होता है कि देखनेवाला और छूनेवाला दोनों एक ही है; भिन्न २ नहीं। यह एक कौन है ? चक्षु ? नहीं, क्योंकि वह स्पर्श नहीं कर सकता है। त्वचा ? नहीं, क्योंकि वह देख नहीं सकती है। इससे यह

यह सत्यपरिणति मित्र हो गयी है कि, एक चरित्रको देने और मर्त्य करमनाम जो एक है वह इत्रियेसे निज है और उत्तम नाम अज्ञा है। अत्राप्ये कथा, सत्ये आदि कई बर्न नहीं है। इसलिये वह कभी भीजोसी तरह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष नहीं होकर यह नहीं मना या सकना कि कथा कई चीज ही नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाणों के अनुसार अनुमान-प्रमाण आदिमें भी कन्तुही सचा स्वीकारनी पड़ती है। जैसे रामानु बर्न बहामे लिखा नहीं को। परमपुत्र के अस्तित्व पर निश्चय करनेके लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। तो भी अनुमान प्रमाणमें हरेक धिन्न उसकी स्वीकार करता है। अनुमान प्रमाणमें ही यह कह माने गयी है कि, स्पष्ट कार्यकी उत्पत्ति मूल, अतिमूल्य परमपुत्रसे होती है।

अत्राप्येमेसे हम देखते हैं कि, कई दुःखी हैं और कई सुखी; कई धिन्न हैं और कई मूर्ख; कई राग हैं और कई रंज; कई सेठ हैं और कई गौधर; अत्राप्येमेसे इस तरहकी विविधता भी किसी कारण वश हुई है। हरेक यह मान सकता है कि, ऐसी विविधताई किसी सात वारमके निज नहीं हो सकती हैं। हम देखते हैं कि, एक बुद्धिमान अनुभवको हजार प्रत्यक्ष करनेवा भी उसकी इस कन्तु नहीं निजोती है और दूसरे एक मूलको निज ही प्रत्यक्ष या अन्य प्रमाणमें उसके साक्ष्य सिद्ध हो गये हैं। एक बीजोई मूलसे एक ही स्रप को कणके उत्पन्न होते हैं। उनमेंसे एक धिन्न हो जाता है और दूसरा मूर्ख रह जाता है। इस विविधताका कारण क्या है यह तो मान्य नहीं या सकता कि, ये बटनारी नो ही हो जाया करती हैं। इसका कोई नियमक-बोजक नकर होना चाहिए।

तत्त्वज्ञ महात्मा इसका नियामक कर्मको बताते हैं, वे इससे कर्मकी सत्ता साधित करते हैं। कर्मकी सत्ता साधित होनेपर आत्मा स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। कारण यह है कि, आत्माको सुखदुःख देनेवाला कर्मसमूह है। यह समूह अनादिकालसे आत्माके साथ लगा हुआ है। इसीसे आत्माको ससारमें परिभ्रमण करना पड़ता है। जब कर्म और आत्माका निश्चय हो जाता है तो फिर परलोकके निश्चय होनेमें कोई रुकावट नहीं रहती। जीव जैसा शुभ या अशुभ कर्म करता है वैसा ही फल उसको परलोकमें मिलता है। जैसी भली या बुरी क्रिया की जाती है, वैसी ही वासना आत्मामें स्थापित होती है। यह वासना क्या है ? विचित्र परमाणुओंका एक जत्था मात्र। यही जत्था 'कर्म' के नामसे पुकारा जाता है। यानी एक प्रकारके परमाणुसमूहका नाम 'कर्म' है। ये कर्म नवीन आते हैं और पुराने चले जाते हैं।

भली या बुरी क्रियासे जिन कर्मोंका वध होता है, वे कर्म परलोक तक प्राणीके साथ जाते हैं। इतना ही नहीं, कई तो अनेक जन्मों तक अपने उदयमें आनेका समय नहीं मिलनेसे वे वैसे ही आत्माके साथमें रहते हैं और समय आनेपर विपाक—समयमें आत्माको भले या बुरे फलोंका अनुभव करवाते हैं। जबतक फलविपाकको भोगानेकी उनमें शक्ति रहती है तबतक वे आत्माको फल भोगाते रहते हैं। उसके बाद वे आत्मासे अलग हो जाते हैं।

उक्त युक्तियोंसे यह बात सिद्ध हो जाती है कि, आत्मसत्ता, इन्द्रियोंसे और शरीरसे भिन्न है, स्वतंत्र है।

संसारमें जीव अनन्त हैं ।

यहां प्रश्न हो सकता है कि,—संसारवर्ती जीवराशिमेंसे कौन कौनोंको तब करके मुक्तिमें लये हैं जाते हैं और कौनों । इसे मैं हमेशा संसारमेंसे बटते आते हैं, इससे एक दिन संसार जब जीवनिर्हीन नहीं हो जायगा । इस बातका सुस्त दृष्टि निरूप करनेके रहिते हम यह यह बात चाहते हैं कि, इस बातको न कोई दर्शनशास्त्र ही मानता है और न इतना तथा अनुभव ही स्वीकार करता है कि, किसी दिन संसार बीबसे लक्ष्मी हो जायगा । तब ही यह भी नहीं माना जा सकता है कि, मुक्तिमेंसे जीव बचिस जाते हैं । क्योंकि मोक्ष जीवको उसी समय मिलता है जब कि वह सब कर्मोंका त्याग कर देता है, इस बातको प्रत्यक्ष सभी मानते हैं और संसार—धर्मकोके कारण कर्म जब निर्जन्म पराजयलक्षक, मुक्त, जीवोंको नहीं होते हैं तब वह कैसे माना जा सकता है कि जीव मोक्षमेंसे बचिस संसारमें जाते हैं । यदि यह मान लिया जाय कि मोक्षमेंसे जीव बचिस जाते हैं, तो मोक्षकी कल्पना ही उठ जाती है । जिस स्थितिमें स्वतन्त्र संशयना है वह स्थिति मोक्ष कैसे माना जा सकता है ।

उक्त बातोंको सर्वोपरि मोक्षमेंसे जीव बचिस नहीं जाते हैं और संसार कभी जीवशून्य नहीं होता है, इन दोनों सिद्धान्तोंको ध्यानमें रखकर उक्त शंकाका समाधान करना आवश्यक है ।

सामान्य दृष्टिग्राह्य देखनेसे निर्मित होता है कि, मिलने जीव मोक्षमें जाते हैं उतने संसारमेंसे वास्तव ही कम होते हैं । मगर जीवशक्ति बर्ध है, इसलिए संसार जीवोंसे लक्ष्मी नहीं हो सकता है । संसारमेंसे कुछ जीवोंके निकलते रहने, और जीवोंके नहीं करने पर

भी भविष्यमें कभी जीवोंका अन्त न आवे इतने 'अनन्त' जीव समझने चाहिए। यह 'अनन्त' शब्दकी व्याख्या है। इसको देखनेसे प्रस्तुत शकाका समाधान हो जाता है।

सूक्ष्मातिसूक्ष्म कालको जैनशास्त्रोंमें 'समय' बताया है। यह इतना सूक्ष्म है कि, एक समयमें कितने सेकंड निकल जाते हैं, इसकी हमें कुछ भी खबर नहीं होती है। ऐसे, भूतकालके अनन्त समय, वर्तमानका एक समय और भविष्यके अनन्त समय, इन सबको जोड़ने पर जितनी जोड़ आती है, उससे भी अनन्त गुने अनन्त जीव हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि, अनन्त भविष्यकालमें भी जीवराशिकी समाप्ति होनेवाली नहीं है। जितने दिन, महीने और बरस बीतते जाते हैं, उतने ही भविष्यकालमेंसे कम होते जाते हैं। यानी भविष्यकाल प्रतिक्षण कम होता रहता है, तो भी भविष्यकालका कभी अंत नहीं होता है। कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता है कि, कभी भविष्यकालके दिन बीत जायेंगे, कभी भविष्यकालके बरस पूरे हो जायेंगे, कभी भविष्यकाल बाकी नहीं रहेगा। जब भविष्यकालहीका अन्त नहीं होता है, तब जीवोंका—जो भविष्यकालसे भी अनन्तानन्त है—कैसे अन्त हो सकता है? कैसे ससार जीव शून्य हो सकता है? कैसे ऐसी कल्पना भी की जा सकती है? कहनेका अभिप्राय यह है कि, जीव अनन्त हैं इसलिए, ससार कभी इनसे शून्य नहीं होगा।

जीवोंके विभाग।

सामान्यतया जीवोंके दो भेद किये जाते हैं—'ससारी' और 'सिद्ध'। जो जीव ससारमें भ्रमण कर रहे हैं, वे ससारी कहलाते हैं। 'ससार'

शब्द 'मम' उपसर्गपूर्वक 'म' धातुमे वस्तु है। 'पु' का कर्म 'भजन' करना होता है। 'स' उसी कर्म का धातु है। 'चैतसो' कस मीनयोन्मि भजन करना संसार है और उसमें चिरेकसे जाव समारी' कहकर है। दूसरी तरहस चैतसी भजन मीनयोन्मिमे धी धंधार कह सकते हैं। अन्तर्गामी कर्मवद्-अन्तर्गामी मम की संसार है। इस तरह संसारसे संबंध रखनेवाले जीव संसार कहलाते हैं। इसमें संसारी जीवोंकी तरह व्यक्त यह है कि, वे जीव कर्मवद् हैं व ही संसारी हैं।

संसारी जीवोंके अनेक भेद हो सकते हैं, वस्तु उनके बस और स्वाधर से ही भेद मुख्यतः किये गये हैं। पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय वायुकाय और वनस्पतिकाय ये चारों 'स्वधर' कहलाते हैं। स्वाधर शब्दका अब फिर रहना होता है; वस्तु यह कर्म 'कर्म' और अग्निमें पड़ित नहीं हो सकता है। इसलिये स्वाधर अथवा शब्दार्थकी अन्तर्गामी भव्य नहीं किया जाता है। यह अग्निमे एकेन्द्रिय जीवोंके लिए उपयोगमे आता है। वे पृथ्वीकायदि एकेन्द्रिय कहलाते हैं; क्योंकि इनका एक लक्षण इन्द्रिय (कमली) ही होती है। इनके दो भेद होते हैं—सूक्ष्म और वाधर। सूक्ष्म पृथ्वीकाय, सूक्ष्म जलकाय, सूक्ष्म अग्निकाय सूक्ष्म वायुकाय और सूक्ष्म वनस्पतिकाय जीव सबे संसारमें व्याप्त हैं। ये भक्त

१—साधुजीव वैज्ञानिक भी कह सकते हैं कि जहाँ वेही कर्म-धारा जायज सूक्ष्म जीवोंके का हुआ है। वैज्ञानिकोंने खोज करके यह भी बताया है कि दोस्तुत कर्मोंके बीच उनके गुण हैं। वे सुंदर कर्मकाय क, अच्छे लगेते एक कर्म के लगेते हैं।

सूक्ष्म होते हैं, इसलिए चर्मचक्षु इन्हें नहीं देख सकते । बादर पृथ्वीकाय, बादर जलकाय, बादर अग्निकाय, बादर वायुकाय और बादर वनस्पतिकायको चर्मचक्षु देख सकते हैं । घर्षण, छेदन आदि प्रहारविहीन मिट्टी, पत्थर आदि पृथ्वी, जिन जीवोंके शरीरोंका पिंड है, वे बादर पृथ्वीकाय कहलाते हैं । अग्नि आदिके आघातसे रहित-कूवा, बावड़ी आदिका जल जिन जीवोंके शरीरोंका पिंड है वे बादर जलकायके जीव हैं । इसी तरह दीपक, अग्नि, बिजली आदि जिन जीवोंके शरीरोंका पिंड है वे बादर अग्निकाय जीव हैं । जिस वायुकाय हम अनुभव करते हैं वह जिन जीवोंके शरीरोंका पिंड है वे बादर वायुकाय हैं । और वृक्ष, शाखा, प्रशाखा, फूल, फल, पत्र आदि बादर वनस्पतिकाय है ।

उक्त सचेतन पृथ्वी, सचेतन जल आदि अचेतन भी हो सकते हैं । सचेतन पृथ्वीमें छेदन, भेदन आदि आघात लगनेसे उसके अंदरके जीव उसमेंसे च्युत हो जाते हैं और इससे वह पृथ्वी अचेतन हो जाती है । इसी तरह जलको गरम करनेसे अथवा उसमें शक्कर आदि पदार्थोंका मिश्रण होनेसे वह भी अचेतन हो जाता है । वनस्पति भी इसी प्रकारसे अचेतन हो जाया करता है ।

जिनके, त्वचा और जीभ ऐसे दो इन्द्रियाँ होती हैं, वे द्वीन्द्रिय जीव कहलाते हैं । कीड़े, लट, अलसिये आदि जीवोंका द्वीन्द्रिय जीवोंमें समावेश होता है । जूँ, कीड़ी आदि जीव, स्पर्शन, रसना

१—बादर यानी स्थूल । 'बादर' जैनशास्त्रोंका पारिभाषिक शब्द है ।

२—धुरधर वैज्ञानिक डॉ० जगदीशचंद्र महाशयने अपने विज्ञान-प्रयोगसे भी वनस्पति आदिमें जीवोंका होना सिद्ध करके बता दिया है ।

और घास इन्द्रियके होतेसे जीन्द्रिय बढ़ाते हैं । जिनके लक्ष्य, जीव, न्यसिद्ध और नेत्र होते हैं वे चतुरिन्द्रिय जीव बढ़ाते हैं । मक्खी, हाँस, भैंस, बिन्दू आदि चतुरेन्द्रिय जीव हैं । और जिनके लक्ष्य जीव, शाक, अँस और कल होते हैं वे पंचेन्द्रिय जीव बढ़ाते हैं । पंचेन्द्रियके चार भेद हैं—वनस्पति, तिर्यक, जलोमें रहनेवाले जेव और वाहमें रहनेवाले चारकी ।

जस जीवमें, इन्द्रिय तीन-इन्द्रिय चार-इन्द्रिय और पंच-इन्द्रिय जीवोंका समावेश होता है । वे हिंसे करनेकी क्रिया करते हैं, इस-लिए जस बढ़ाते हैं ।

इस यंत्रि लक्षण और जस जीवोंमें सब सीमाही जीवोंका समावेश हो जाता है । अब कुछ जीव रहे, उनका वर्णन हम मोक्षद्वारके अक्षर करेंगे ।

अजीव

जो पदार्थ चैतन्य-रहित होते हैं वे जड़-अजीव कहलाते हैं । जैनशास्त्रोंमें अजीवके चार भेद बताये गये हैं । उनके नाम हैं—धर्म, अधर्म, आकाश, पुत्रक और काक ।

यहाँ धर्म और अधर्म जो नाम आये हैं इनसे यह नहीं समझना चाहिए कि, ये शुभ और अशुभ के वर्णनवाची शब्द हैं । बल्कि इस शब्दके दो पदार्थ हैं जो सारे जगत्में व्यापकवादी यंत्रि व्याप्त और

१.—तिर्यक तीन तरफक होते हैं—जड़भर (पानीमें छनेवाले) स्पृशभर (पट्टा-बार नेरवाले) और लेभर (पत्ती-उड़नेवाले)

अरूपी हैं। अन्यदर्शनी विद्वानोंको, समव है कि ये दोनों पदार्थ नवीन मालूम हों, मगर जैनशास्त्रकारोंने तो इनके विषयमें बहुत कुछ लिखा है। आकाशको अवकाश देनेके लिए अन्य दर्शनवाले भी उपयोगी समझते हैं, मगर आकाशके साथ धर्म और अधर्मको भी जैनशास्त्रकार उपयोगी समझते हैं।

धर्म

गमन करते हुए प्राणियोंको और गति करती हुई जड़ वस्तुओंको सहायता करनेवाला जो पदार्थ है, वह 'धर्म' है। जैसे जलमें फिरनेवाली मछलीको चलनेमें जल सहायता देनेवाला निमित्त माना जाता है इसी भाँति जड़ और जीवोंकी गतिमें भी किसीको निमित्त मानना आवश्यक है—न्यायसंगत है। यह निमित्तकारण 'धर्म' है। अवकाश—प्राप्तिमें जैसे आकाश सहायक समझा जाता है, वैसे ही गति करनेमें 'धर्म' सहायक समझा जाता है।

अधर्म

जड़ और जीवोंकी स्थितिमें 'अधर्म' पदार्थका उपयोग होता है। गति करनेमें जैसे 'धर्म' सहायक है उसी तरह स्थितिमें भी कोई सहायक पदार्थ जरूर होना चाहिए। इस न्यायसे 'अधर्म' पदार्थ सिद्ध होता है। वृक्षकी छाया जैसे स्थिति करनेमें निमित्त होती है, वैसे ही जड़ और जीवोंकी स्थितिमें 'अधर्म' पदार्थ निमित्त होता है।

हिलना, चलना या स्थित होना, इसमें स्वतंत्र कर्ता तो जड़ और जीव स्वयं ही हैं, अपने ही व्यापारसे वे चलते फिरते और स्थिर होते हैं, परन्तु इसमें सहायककी भाँति किसी अन्य पदार्थकी अपेक्षा अवश्य होनी चाहिए,—वर्तमान वैज्ञानिक भी ऐसा ही मानते हैं,

मगर अभीष्टक ने किसी काम पदार्थको स्थिर नहीं कर सके हैं—इस
 लिए जैनग्रन्थोंने ने पदार्थ 'वर्म' और 'अवर्म' कहे हैं ।

आकाश

यह अस्थिर पदार्थ है । विश्वजोत्पत्ति की इसमें समावेश होता है ।
 लोकस्थली आकाश लोकस्थल और अलोकस्थली आकाश अलोक-
 स्थलक नामसे पहिचाना जाता है । इस लोक और अलोकका विभक्त
 करनेमें वात कारण यदि कोई है तो वह, वर्म और अवर्म ही है ।
 ऊपर नीचे और इधर उधर श्वोत्क वर्म और अवर्म द्रव्य हैं, गर्भ-
 स्थल स्थान लोक माना गया है और नहीं वे दोनों पदार्थ नहीं
 हैं श्वोत्क प्रदेश 'अलोक' माना जाता है । इन दो पदार्थोंके केन्द्र
 ही अन्तर्में गड और चेतनकी क्रिया हो रही है, अन्तर्में वे दोनों
 पदार्थ नहीं हैं । इसलिये यहाँ न एक भी जीव है और न एक भी
 परमाणु । अन्तर्में कोई भी जीव या परमाणु अन्तर्में नहीं गड
 सकता है, इसका कारण यहाँ वर्म और अवर्मका अभाव है; दूसरा
 नहीं । उन अन्तर्में है क्या ? कुछ नहीं । यह केवल आकाशरूप
 है । जिस आकाशको किसी भी प्रदेशमें परमाणु, जीव या कोई
 दूसरा पदार्थ नहीं है ऐसे शुद्ध आकाशका नाम 'अलोक' है ।

उपर्युक्त प्रकारसे वर्म और अवर्म पदार्थोंद्वारा लोक और अलो-
 कका जो विभाग कियया गया है वह अन्तर्में अन्तर्में भी प्रमाणित होता
 है । जैनग्रन्थ मानते हैं कि, सब अन्तर्में साथ होनेसे जीव
 ऊपरकी ओर गति करता है । इस विषयमें तुल्यका उदाहरण दिया
 जाता है । जैसे पानीके अन्दर रही हुई लूनी नौकाके हड गन्तेसे एक-
 दम अन्तर्में ऊपर आ जाती, है वैसे आत्मा भी वर्मवर्ती पदार्थोंके दृष्टे

ही स्वभावतः ऊर्ध्वगति करता है। मगर यहाँ यह विचारणीय है कि, आत्मा कहाँतक ऊर्ध्वगति कर सकता है, कहाँ जाकर वह ठहर सकता है। इसका निश्चय धर्म-अधर्मद्वारा विभाजित लोक और अलोक माने बिना नहीं होता। धर्म द्रव्य गतिमें सहायक है, इसलिए कर्ममलरहित जीव, जहाँतक धर्म द्रव्य है, वहींतक जाता है और लोकके अग्रभागमें जाकर स्थित हो जाता है। वह आगे नहीं जा सकता। कारण आगे सहायक पदार्थ धर्मका अभाव है। यदि धर्म और अधर्म पदार्थ न हों और उनसे होनेवाला लोक व अलोकका विभाग न हो तो कर्मरहित बना हुआ आत्मा ऊपर कहाँतक जायगा, कहाँ स्थित होगा? इन प्रश्नोंका बिल्कुल उत्तर नहीं मिलता है।

पुद्गल

परमाणुसे लेकर घट, पट आदि सारे स्थूल-अतिस्थूल रूपी पदार्थोंको 'पुद्गल' सज्ञा दी गई है। 'पूर' और 'गल्' इन दो धातुओंके संयोगसे 'पुद्गल' शब्द बना है। 'पूर' का अर्थ पूर्ण होना, मिलना और 'गल्' का अर्थ गलना, खिर पडना, जुदा होना होता है। इसका अनुभव हमें अपने शरीरसे और दूसरे पदार्थोंसे होता है। परमाणुवाले छोटे मोटे सब पदार्थोंमें परमाणुओंका घटना, बटना होता ही रहता है। अकेला परमाणु भी, स्थूल पदार्थसे मिलता और अलग होता है, इसलिए 'पुद्गल' कहला सकता है।

काल

इसको हरक जानता है। नई चीज पुरानी होती है और पुरानी चीज नई होती है। बालक युवा होता है, युवा वृद्ध होता है।

अनेकमें होनेवाली वस्तु कर्मभूमि होती है, और कर्मभूमिमें होनेवाली वस्तु मूलकाकडे प्रवाहमें प्रवाहित हो जाती है। यह सब कहानी गढ़ी है।

पञ्चा

उपर कथ्ये हुए धर्म, अधर्म, आकाश और पृथ्वी के
महा धर्म और आत्मा अनेक-प्रदेशवाले हैं। प्रदेश 'कर्म'
सूक्ष्म-सूक्ष्माति-सूक्ष्म-भेद। इस कथ्ये सब जानते हैं कि पृथ्वी
पदार्थ पदार्थके सूक्ष्म भेद परमाणु हैं। वे परमाणु अनेक एक
दूसरेके साथ जुड़े हुए होते हैं एकत्र प्रदेश 'कर्म' अनेक पदार्थके
गठे हैं। मगर जब वे आपसीसे मिल हो गठे हैं, एक दूसरेसे
सम्बन्ध मुदा हो गठे हैं तब परमाणुके अनेक पुकारे गठे हैं। जब
तो हुई पृथ्वी गठ। मगर धर्म अधर्म आकाश और आकाशके
प्रदेश तो एक निश्चय ही प्रकारके हैं। वे प्रदेश अनेक
कर्म-सूक्ष्म-सूक्ष्माति-सूक्ष्म-भेद। इसके प्रदेश-सूक्ष्म भेद जैसे पदार्थ
मिल हो गठे हैं, जैसे धर्म अधर्म आकाश और आकाशके प्रदेश
कभी एक दूसरेसे मिल नहीं होते हैं।

मासिक आय

अन्त्या गर्भ और अर्ध इन् दोनोंके आसक्त्यप्रवेश हैं । अन्त्या अन्त प्रवेशकाल है । अन्त्याका आसक्त्यप्रवेशी है और अन्त्याका अन्तप्रवेशी । पुरुषके सस्यका अन्तप्रवेश और अन्त प्रवेश होते हैं । इस तरह ये दोनों प्रवेशपुल्ल होनेसे अस्थिरता कहलते हैं । अस्थिरता सम्यक् गर्भ होता है—

१—किसकी सेवा की हो कष्टी है कसबे जलमगत करते हैं । यह
कष्टमय कार्य है । अगर किसानकोई इसका जो विशेष कार्य किया गया है ।

‘अस्ति’ यानी प्रदेश, और ‘काय’ यानी समूह, यानी प्रदेशोंके समूहसे युक्त । धर्म, आकाश, पुद्गल और जीव इनके साथ ‘अस्तिकाय’ शब्दसे जोड़कर इनका नाम ‘धर्मास्तिकाय’, ‘अधर्मास्तिकाय’, ‘आकाशास्तिकाय’, ‘पुद्गलास्तिकाय’ और ‘जीवास्तिकाय’ रख दिया गया है । और ये ही नाम प्रायः व्यवहारमें आते हैं ।

कालके प्रदेश नहीं होते । इसलिए वह अस्तिकाय नहीं कहलाता है । बीता हुआ काल नष्ट हो गया और भविष्य समय इस समय असन् है । इसलिए चलता हुआ, वर्तमान क्षण ही सद्भूतकाल है । घड़ी, दिन, रात, महीने वर्ष आदि जो कालके भेद किये गये हैं वे सब असद्भूत क्षणोंको बुद्धिमें एकत्रित करके किये गये हैं । इससे स्पष्ट है कि, एक क्षणमात्र कालमें प्रदेशकी कल्पना नहीं की जा सकती है ।

उक्त पाँच अस्तिकाय और कालको जैनदर्शन ‘पद्द्रव्य’ के नामसे पहिचानता है ।

पुण्य और पाप

भले कर्मोंको पुण्य कहते हैं और खराबको पाप । सम्पत्ति, आरोग्य, रूप, कीर्ति, पुत्र, स्त्री, दीर्घायु आदि सुखसाधन जिन कर्मोंके कारण मिलते हैं, वे शुभ कर्म ‘पुण्य’ कहलाते हैं, और जो कर्म इनसे विपरीत दुःखकी सामग्री एकत्रित कर देते हैं, वे अशुभ कर्म ‘पाप’ कहलाते हैं ।

कर्म आठ होते हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय । (इनका सविस्तर वर्णन बधतत्त्वमें

द्विधा गद्यतः ।) इन अठममें शाश्वतानीय दर्शनपरानीय, मोहनीय और अन्तराय व चार कर्म अनुप हैं । इसदि ये कर्मकर्म कहल्ले हैं । शाश्वतरण ज्ञानमें रहल्ले है दर्शनपरान दर्शनमें रहल्ले है मोहनीय कर्म मोह पैदा करता है धर्म यह कर्म मीनमें सँकप नहीं पड़ने देता है और तत्त्वमहाकर्म बाह्य रहल्ले है और अन्तराय कर्म इसप्रतिमें निग रहल्ले है । इनके सिवा शेष कर्म शुभ और अनुप दोनों प्रकारके कर्म हैं । अनुप जैसे—जन्मकर्मकी प्रवृत्तिमेंसे सिध्द गति और वरक गति बौरह क्षेत्रमेंसे गीत योग, केदरीयमेंसे जन्मतात्त्विक और जायुमेंसे वरकपु व अनुप होनेसे पापकर्म हैं । शुभ जैसे,—जन्मकर्मकी प्रवृत्तिमेंसे मनुष्यादि, देव गति आदि, क्षेत्रमेंसे उच्च गोन केदरीयमेंसे सत्ता केदरीय और जायु मेंसे देवदि जायु वे पुण्य कर्म कहल्ले हैं ।

आप्तव

आप्तव तत्त्व कर्मकर्म होनेके ओ कारण हैं उन कारणोंका नाम ' आप्तव' रहल्ले गल्ले है । जिन प्रवृत्तिमेंसे, जिन कार्यमेंसे कर्म कहल्ले हैं मानी आप्तवके तत्त्व कर्मकर्म सँकप होता है वे प्रवृत्तिक और वे कर्म आप्तव कहल्ले हैं । आप्तवसे कर्म अनेन इत्याद्यवः ' (जिनसे कर्म आते हैं वे अनेन हैं ।) अनेनसे आप्तव भी कहल्ले हैं । ' आप्तवलि कर्म अनेन इत्याद्यवः ' ऐसी प्रवृत्तिसे आप्तव उक्त वक्त है । कर्म उक्त प्रकार ही

हेता है। मन, वचन और कायकी प्रवृत्तियाँ यदि शुभ होती हैं, तो शुभ कर्म बँधते हैं और यदि अशुभ होती हैं तो अशुभ। अतः मुख्यतया मन, वचन और कायकी प्रवृत्तियाँ ही आस्रव होती हैं। मनकी प्रवृत्तियाँ, जैसे,—शुभ विचार और वास्तविक श्रद्धा या अशुभ विचार और अयथार्थ श्रद्धा। वचनकी प्रवृत्तियाँ जैसे,—दुष्ट भाषण या सम्यक् भाषण। शरीरका व्यापार, जैसे, हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि दुष्ट आचरण या जीवदया, परोपकार, ईश्वरपूजन आदि पवित्राचरण। श्रीमद् हरिभद्रसूरिमहाराज 'शास्त्रवार्तासमुच्चय' नामक ग्रन्थमें लिखते हैं कि—

“ हिंसाऽनृतादयः पञ्च तत्त्वाश्रद्धानमेव च ।

क्रोधादयश्च चत्वार इति पापस्य हेतवः ॥

विपरीतास्तु धर्मस्य एत एवोदिता बुधैः । ”

भावार्थ—हिंसा, असत्य, (चोरी, मैथुन और परिग्रह) ये पाँच, तथा तत्त्वों (जीव, कर्म, परलोक, मोक्ष आदि पदार्थों) पर अश्रद्धा और कषाय (क्रोध, मान, माया, और लोभ) ये पापके हेतु हैं। इनसे विपरीत (जीवदया, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच, तथा तत्त्व-श्रद्धान और क्षमा, मृदुता, सरलता और सतोष ये चार) धर्मके यानी पुण्यके हेतु हैं। ऐसा ज्ञानियोंने कहा है। इन पुण्यके हेतुओंमें या पापके हेतुओंमें मनकी भली या बुरी प्रवृत्तियाँ ही मुख्यतासे कार्य करती हैं, और वचनप्रवृत्तियाँ एवं शारीरिक क्रियाएँ मनोयोगको पुष्ट करनेका काम करती हैं,—गौणरूपसे कर्मबन्धका हेतु होती हैं।

सवर

—o—

जो दुःख आत्मपरिग्रह मनोभोग वचनभोग और शरीरभोगरूप आत्मभोग बँकनेवाले कर्मोंको रोकता है वह 'संवर' कहलाता है ।

'संवर' शब्द 'स' उपसर्ग लगाकर 'वृ' कृत्यमे क्त है । 'स' पूर्वक 'वृ' कृत्य कर्म रोकना 'रोकना' होता है । मित्रन भोगोंमें कर्म नहीं बँकते हैं उतने ही अंशोंमें 'संवर' सम्पन्नक चाहिये । आत्मज्ञके विना उरगन्धक परिणामोंसे कर्म बँकने कठिन है, व परिग्रह 'संवर' कहलाता है । एक समय ऐसा भी आता है, जब कर्ममात्रक बँकना बंद हो जाता है । ऐसी स्थिति केवलज्ञान प्राप्त होनेके बाद आती है । ऐसी स्थिति प्राप्त होनेके पक्षिके, जैसे जैसे आत्मोन्नति होती जाती है वैसे ही वैसे वर्तनमें भी कमी होती जाती है ।

धैर्य

कर्मका आत्मज्ञके साथ दृढ़ और पानीकी तरह बँक हो गमनेका नाम धैर्य है । कर्म कहींमें कबे नहीं जाने सकते । इस प्रकारके परमात्मा सबेरे जेकने हँस हँसकर पर हुए हैं । उनका मन बँक-शास्त्रकारोंने 'धर्मधर्म' रखा है । ये परमात्मा राम-द्वेष कभी विकल्पाईके कारण आत्मज्ञके साथ बँकते हैं ।

यहाँ धैर्य हो सकती है कि,—शुद्धज्ञाको राम-द्वेषकरी विकल्पाई केमे कब सकती है । इसका सम्पन्न करनेके लिए गद्य सूत्रन हस्तिमें विकल्पाई करना पड़ता । यह तो कहा नहीं जा सकता है कि, आत्मज्ञके साथ राम-द्वेषकरी विकल्पाईन कबुक सम्पन्न हो गया है ।

क्योंकि ऐसा कहनेसे तो यह प्रमाणित हो जाता है कि चिकनापन लगनेके पहिले आत्मा शुद्धस्वरूपवाला था । मगर शुद्धस्वरूपी आत्माके राग-द्वेषके परिणाम नहीं होते । अगर शुद्धस्वरूपी आत्माके राग-द्वेषके परिणामोंका उत्पन्न होना मानेंगे तो फिर मुक्त आत्मा-ओंके भी राग-द्वेषके परिणामोंका उत्पन्न होना मानना पड़ेगा । भूतकालमें आत्मा शुद्ध था, पीछेसे उसके रागद्वेषरूपी चिकनापन लगा, ऐसा यदि मान लेंगे तो इस आक्षेपको कैसे टाल सकेंगे कि मुक्त होने पर भी, और शुद्ध होने पर भी जीव फिरसे राग-द्वेष युक्त हो जाता है । इससे यह सिद्ध होता है कि राग-द्वेषके परिणाम आत्माके साथ पीछेसे नहीं लगे हैं । वे अनादि है ।

स्वर्णके साथ मिट्टी जैसे अनादिकालसे लगी हुई है, वैसे ही कर्म भी आत्माके साथ अनादिकालसे लगे हुए हैं, और जैसे मिट्टीने स्वर्णकी चमकको ढक रखा है, वैसे ही अनादि कर्म-प्रवाहने भी आत्माके शुद्ध ब्रह्मस्वरूपको ढक रखा है ।

ऊपर कहा जा चुका है कि, जैसे 'पहिले आत्मा और पीछे कर्मसंवध' यह बात नहीं मानी जा सकती है वैसे ही यह भी नहीं कहा जा सकता है कि पहिले कर्म और फिर आत्मा, क्योंकि ऐसा कहनेसे आत्मा उत्पन्न होनेवाला और विनाशी प्रमाणित होता है । इस तरह जब ये दोनों पक्ष सिद्ध नहीं होते हैं, तब यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि आत्मा और कर्म अनादि-सगी हैं ।

जैनशास्त्रकारोंने कर्मके मुख्यतया आठ भेद बताये हैं—ज्ञाना-वरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय । यह बात नये सिरेसे नहीं कहनी पड़ेगी कि आत्माका

वस्तुविक्रय-व्यवहार अनन्तज्ञान-संविद्यार्णवमय है। अगर ठक कर्मों के कारण ठपका असखी स्वरूप बह गया है।

ज्ञानावरणीय कर्म आत्माकी ज्ञानशक्तिको दृष्टानेचक्य है। जैसे जैसे यह कर्म विशेषरूपसे प्रकाश होता जाता है, जैसे ही जैसे वह ज्ञानशक्तिको विशेषरूपसे व्यक्तकृतिक करता जाता है। जैसे जैसे इस कर्ममें स्थितिबलता जाती जाती है, जैसे ही जैसे बुद्धिको विकसित होता जाता है। इस कर्मके पूर्णतया बह हो जाने पर केवलज्ञान-हो जाता है।

वर्णनावरणीय कर्म वर्णन-शक्तिको दृष्टता है। ज्ञान और वर्णनमें विशेष अन्तर नहीं है। सामान्य व्यवहारके ज्ञानका नाम वर्णन रखा गया है। जैसे-हमने किसीको पूरसे देखा, इन तलको कहियेन नहीं सके, केवल इतना ही जान सके कि वह मनुष्य है। इसका नाम है वर्णन। उसी मनुष्यको विशेष करते ज्ञान कहा है ज्ञान।

वेदनीय कर्मका अर्थ सुख-दुःखका अनुभव करना है। जो सुखका अनुभव करता है उसे सुखानेदनीय और जो दुःखका अनुभव करता है उसको असुखानेदनीय कहते हैं।

मोहनीय कर्म मोह पैदा करता है। जी पर मोह, पुत्र पर मोह, मित्र पर मोह, और अन्यान्य पदार्थों पर मोह होना मोहनीय कर्मका परिणाम है। जो जेग मोहसे बंधे हो जाते हैं उन्हें वर्तमानवर्तमानका मान नहीं रहता। कारणमें मस्त मनुष्य जैसे वस्तुका वस्तुस्थितिसे नहीं देख सकता है जैसे ही जो मनुष्य मोहकी मात्र अवस्थामें होता है, वह भी उसको उसस्थितिसे नहीं

समझ सकता है, और विपरीत स्थितिमें गौते खाया करता है । मोहकी लीलाके हजारों उदाहरण हम रातदिन देखते हैं । आठों कर्मोंमेंसे यह कर्म आत्म-स्वरूपकी खराबी करनेमें नेताका कार्य करता है । इस कर्मके दो भेद हैं,—तत्त्वदृष्टिको रोकनेवाला 'दर्शनमोहनीय' और चारित्रिको रोकनेवाला 'चारित्रमोहनीय' ।

आयुष्य कर्मके चार भेद हैं,—देवायु, मनुष्यायु, तिर्यचायु और नरकायु । यह कर्म वेड़ीका कार्य करता है । जब तक पैरमें वेड़ी होती है, तब तक मनुष्य स्वतंत्रतासे भाग दौड़ नहीं कर सकता है, वैसे ही जब तक आयु कर्म होता है तब तक जीव देवगति, मनुष्यगति, तिर्यचगति या नरकगतिसे—जिसमें वह होता है—निकल नहीं सकता है ।

नाम कर्मके अनेक भेद—प्रभेद हैं । अच्छा या बुरा शरीरका संगठन, सुरूप या कुरूपकी प्राप्ति, यश या अपयशका मिलना सौभाग्य या दुर्भाग्य और सुस्वर या दुस्वरका होना आदि कई बातोंका आधार इसी नाम कर्म पर है । जैसे चित्रकार भले या बुरे चित्र बनाता है, वैसे ही यह कर्म भी जीवको विचित्र स्थितियोंमें रखता है ।

गोत्र कर्मके दो भेद हैं,—उच्च और नीच । ऊँचे कुलमें या नीचे कुलमें उत्पन्न होना इस कर्मका प्रभाव है । ज्ञातिबंधनकी परवाह नहीं करनेवाले देशोंमें भी ऊँच, नीचका व्यवहार होता है । इसका कारण यही कर्म है ।

अन्तराय कर्म विघ्न ढालनेका कार्य करता है । धनी और धर्मका जाननेवाला होकर भी कोई दान नहीं कर सकता, इसका कारण यह कर्म है । वैराग्यवृत्ति या त्यागवृत्तिके न होने

पर भी कोई वनछ मोग नहीं कर सकता है, इसका कारण यह कम है। किसीको बुद्धिपूर्वक अनेक प्रयत्न करने पर भी कम नहीं होता उसके हृदयने उठनी पड़ती है, इसका कारण यह कम है। और शरीरके कुछ होने पर भी उष्ण करनेमें प्रवृत्ति नहीं होती, इसका कारण भी यही अन्तरात्म कम है।

संवेगमें कर्मसे संबंध रखनेवाली सब कर्तें कही गईं। जिस तरहकी प्रवृत्तियाँ होती हैं उसी तरहके संचिह्न कम बँधते हैं और एक ही कैसा ही संचिह्न योग्य पड़ता है। कर्मबन्धनके समय कर्मकी स्थितिक्रम भी बँध हो जाता है। अर्थात् यह भी निश्चित हो जाता है कि यह कर्म ज्युक समय तक रहेगा। कम बढ़ होने (बँधते) ही उदयमें नहीं आते। जैसे बीज बोनेके कुछ कुछ बाद उसका एक निकला है, वैसे ही कर्म भी बँध होनेके कुछ कुछ बाद उदयमें आते हैं। इसका कोई नियम नहीं है, कि उदयमें आनेके बाद कितने समय तक कर्मका एक योग्य पड़ता है। कारण यह है कि वह स्थिति भी शुभ पण्यज्योंसे कम हो जाती है।

कर्मका बँध एक ही तरहका नहीं होता। कितने कर्मका बँध बहुत बड़ होता है, कितना चिह्नित होता है और कितना चिह्नित होता है। जो बँध अतिगाढ़—बड़ होता है, उसको नैकपण्य निश्चित के समाने पहिचानते हैं। ॥॥ बँधका कर्म प्रका सचका योग्य ॥ पड़ता है। अन्य बँधके कर्म शुभ पण्यज्योंसे प्रका देगासे छोटे बिना भी पूर जाते हैं।

निर्जरा

बँधे हुए कर्मोंका खिर जाना 'निर्जरा' के नामसे पहिचाना जाता है। यह निर्जरा दो तरहसे होती है। 'मेरे जो कर्मोंका बंध है वह छूट जाय' इस प्रकार बुद्धिपूर्वक तपस्या या अनुष्ठानसे जो निर्जरा होती है, यह पहिले प्रकारकी निर्जरा कहलाती है। दूसरी निर्जरा है, कर्मोंका, स्थितिके पूर्ण होने पर,—स्वतः खिर पडना। पहिली निर्जराका नाम, जैनशास्त्रोंकी परिभाषामें, 'सकाम निर्जरा' है और दूसरीका नाम 'अकाम निर्जरा'। वृक्षोंके फल जैसे डाल पर भी पक जाते हैं और प्रयत्नोंसे भी पकाये जाते हैं, इसी तरह कर्म भी स्थिति पूर्ण होने पर स्वतः भी खिर जाते हैं और तपश्चर्यादि क्रियाओंद्वारा भी ये खिरा दिये जाते हैं।

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय ये चारों कर्म 'घाति कर्म' कहलाते हैं, क्योंकि ये आत्माके केवलज्ञानादि मुख्य गुणोंको हानि पहुँचानेवाले हैं। इन चार घातिकर्मोंका नाश होने पर केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है। यह केवलज्ञान लोक और अलोकके भूत, भविष्यत और वर्तमान, सब पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला है। इस ज्ञानके प्रकाशसे जीव सर्वज्ञ कहलाता है। ये सर्वज्ञ आयुष्य पूर्ण होने पर, यानी आयु कर्म पूर्ण होने पर शेष तीन कर्मोंको, जो आयुर्कर्मसहित 'अघाति' या 'भवोपग्राही' के नामसे पहिचाने जाते हैं, भी नष्ट कर देते हैं। इनके नष्ट होते ही, उनका

१—भव अर्थात् भंसार या शरीर, और उपग्राही याने टिका रखनेवाला। शरीरको टिका रखनेवाला।

आत्मा उसका ही उत्थं गमन कर एक समयमात्रमें लोके के जन्म-मार्गमें या स्थित होता है । आत्माही इसी अवस्थामें नम पोत है ।

मोक्ष

नौ तत्त्वोंमें नौ तत्व पोत है । इसका अन्त है—
 'कृतकर्मसंशयो मोक्षः' अथवा "परमानन्दो मुक्तिः"
 अर्थात् सारे कर्मोंका क्षय, या कर्मोंके क्षय होनेसे तत्त्व होनेका
 आनन्द । आत्मार्थ स्वभाव है कि, वह सारे कर्मोंका क्षय हो जाने
 पर उत्थं गमन करता है । इसके लिए पहिले तूनीका उपश्रान दिख
 ना चुक है । आत्मा स्वर्णायन करता हुआ लोके के जन्ममार्गमें
 जाकर रुक जाता है । फिर वह वहाँसे जाने नहीं या सकता है ।
 क्यों नहीं या सकता है ? इसका कारण भी पहिले कहा या चला
 है कि समन करनेमें महाकला वनेकला कर्मप्रत्य करोके जन्ममार्गमें
 जाने नहीं है ।

उक्त मुक्तवस्थामें सार कर्मोंके उपश्रानि हूट जानेके कारण शरीर,
 इन्द्रिय और मनका सर्वथा अभाव हो जाता है, और तत्त्वों में
 अभिन्नकर्मिय हुए मुक्त आत्माओंके मिश्रण है उस मुक्तके समने
 तीन लोकका सुख भी विद्युमान है । बहुतसे वह शीला किया करते
 हैं कि मोक्षमें—मही शरीर नहीं रही, मन्त्रम और वरा नहीं—सुख
 क्या हो सकता है ? अगर ऐसी शीला करनेवाले यह मूख होते हैं
 कि शरीरिक सुखके साथ सुख भी क्या हुआ है निदान जानेमें
 आनन्द मिश्रा है इसका कारण मूलही नेरव है । इस कठको हरेक
 म मन्त्र है कि केर पर जाने पर जपानके समान पोषण भी अच्छा

नहीं लाता है। सरदीकी पीड़ाको दूर करनेके लिए जो वस्त्र पहिने जाते हैं, वे ही वस्त्र गरमीके सतापमें बुरे लगते हैं। बहुत देरतक बैठे रहनेवालेको चलनेकी इच्छा होती है, और बहुत चलनेवाला बैठ माना चाहता है। कामभोग प्रारम्भमें जितने अच्छे जान पड़ते हैं, वे अन्तमें उतने ही बुरे ज्ञात होते हैं। यह ससारकी स्थिति क्या सुखमय है? कदापि नहीं। जो सुखके साधन समझे जाते हैं, वे दुःखको कुछ देरके लिए शमन करते हैं, किन्तु नवीन सुख तो इनसे लेशमात्र भी उत्पन्न नहीं होता है। फोड़ा फूट जानेपर 'हा-य' करके जिस सुखका अनुभव किया जाता है, वह क्या वास्तविक सुख है? नहीं। वह क्षणमात्रके लिए वेदनाकी शान्ति है। यदि वह सुख सच्चा होता तो उसका अनुभव बेफोड़ेवाला मनुष्य भी करता।

ऊपर विषयसेवनमें क्षणिक सुख बताया गया है, उसके लिए इतनी बात और याद रखनी चाहिए कि इस क्षणिक सुखलाभका परिणाम अत्यन्त भयकर होता है।

जिस स्वास्थ्यकी प्राप्तिके लिए ससारी जीव खाना, पीना, चलना, फिरना आदि कार्य करते हैं वह स्वास्थ्य कर्मोंके नष्ट हो जानेसे संसारी जीवोंको स्वतः मिल जाता है। इससे यह स्वीकार करना पड़ता है कि, मुक्त आत्माओंको अनन्त सुख है।

जिसके खुजली होती है, उसीको खुजाना अच्छा लगना है दूसरेको नहीं, इसी तरह जिनके पीछे मोहकी वासनाएँ लगी रहती हैं उन्हींको चेष्टाएँ अच्छी लगती हैं औरोंको—मुक्तात्माओंको—नहीं। ससारका मोहमय—विलास प्रारम्भमें, खुजलीके समान आनन्द देनेवाला होता है, परन्तु अन्तमें वह दुःखोंको पैदा करता है। मुक्त आत्माओंको—

परमात्माओंको,—जिनके मोहकरी क्षुण्णमय कण्डू है,—जे निर्मलै-
न्यम्बोति स्फुरित और स्वायत्तिक भाव' विष्ठा है, वही कर्तविक
परमार्थ आनन्द है—सुख है । ऐसे परमपुत्री परमात्माओंको, शास्त्रमें
शुद्ध, धृष्ट, सिद्ध, निर्जन, परमम्बोति और परमात्मा यदि कर्मों
संश्लेषित किया है ।

मोक्ष मनुष्य—बाहिरस ही विष्ठा है । वेष्टा भी वेष्टापरसे
मोक्षमें नहीं जा सकते हैं ।

‘जैन्वात्मायतन मय’ और ‘अमय’ ऐसे दो प्रकारके जीव मन्ते
हैं । अन्तमें मोक्षको—बाहेर वह किन्तने ही पथोंमें क्यों न हो—प्राप्त
कर लेनेके लीज मय कष्टमन्ते हैं और जो जीव ‘अमय’ होते
हैं उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती है । ‘मय’ या ‘अमय’ जीव
क्षेत्रोंके बन्धनों नहीं बन्ते । यह मयत्व—अमयत्व जीवका
स्वायत्तिक परिणाम है । मृगोंमें जैसे बोरहूँ मूँव होता है, इसी तरह
जीवोंमें अमय जीव भी होते हैं । मृगोंके एक लाने पर भी जैसे
बोरहूँ मूँव नहीं पकड़ता है, वैसे ही अमय जीवही भी सत्त्व-
स्थिति पूर्व नहीं होती है ।

मनःप्रज्ञा ईश्वरमेंही मिश्रित तात्त तैरसे ध्यान अवर्धित
करनेको है । परिशीणसकलकर्मा ईश्वर = (कर्मा—
जिनके माते उभ निर्मूल हो गये हैं वही ईश्वर है) मुक्त—असक्त-
प्राप्त परमात्माओंमें ईश्वर कोई भिन्न प्रभारक नहीं है । ईश्वरत्व और
मुक्त आत्मका ज्ञान एक है ।

नेत्रशास्त्रकार कहते हैं कि, मोक्षप्रप्तिके कारण सत्यज्ञान और
मध्यक बलिभ्रम अम्यास करते करते एक समय होता है कि

जब जीव उसका पूर्ण अभ्यासी हो जाता है। पूरा अभ्यास होने पर सारे कर्मवध छूट जाते हैं और आत्माके अनन्तज्ञानादि सकल गुण प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसा सकल गुणप्रकाशित आत्मा ही परमात्मा-ईश्वर है। जो जीव अपनी आत्म-शक्तिको विकसित करनेका प्रयत्न करते हैं, परमात्मस्थितिको प्राप्त करनेकी यथावत् कोशिश करते हैं व ईश्वर हो सकते हैं। जैनसिद्धान्त यह नहीं मानते कि ईश्वर एक ही व्यक्ति है। तो भी एक बात है। परमात्मस्थितिप्राप्त सारे सिद्ध एक दूसरेमें मिले हुए हैं, इसलिए हम उनका समुच्चय रूपसे-समष्टि रूपसे 'एक' शब्दसे भी किसी अशमें व्यवहार कर सकते हैं। भिन्न भिन्न नदियोंका पानी जैसे समुद्रमें जाकर मिलने पर एक हो जाता है, फिर उन भिन्न २ नदियोंमेंसे आया हुआ जल एक कहलाने लग जाता है, इसी तरह भिन्न भिन्न जीव भी मोक्षमें जाकर ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे उनको-सिद्ध जीवोंको समुच्चय दृष्टिसे 'एक ईश्वर' या 'एक परमात्मा' मानना अनुचित या असंभव नहीं है।

मोक्षका शाश्वतत्व ।

यहाँ एक आशका होती है कि-यह एक अटल नियम है कि, जिस पदार्थकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होता है। मोक्ष भी उत्पन्न होता है, इसलिए उसका अंत होना जरूरी है। जब मोक्षका अन्त हो जायगा तब वह शाश्वत कैसे रहेगा ? मगर मोक्ष उत्पन्न होनेवाला पदार्थ नहीं है। कर्मोंसे मुक्त होना यही आत्माका मोक्ष है। आत्मामें जब कोई नवीन पदार्थ उत्पन्न नहीं होता तब उनके नाश होनेकी कल्पना तो सर्वथा व्यर्थ ही है। जैसे बादलोंके हट जानेसे देदीप्यमान सूर्य प्रकाशित होता है, वैसे ही कर्मावरणके

हट जानेसे आत्माके सार गुण प्रकटित हो गये हैं। इसीसे मोक्ष करते हैं। इसमें क्या कोई नहीं पर्याप्त उत्पन्न होता है ?

यह बात खूब ध्यानमें रखनी चाहिए कि सर्वथा निर्मल हो हुए आत्म्याके फिर कर्मबंध नहीं होता है। क्या है कि—

“इमे कीमे यथाऽऽपन्तं प्रादुर्यवति नादुरा।

कर्मकीमे तथा वमे न रोहति मच्छुरा ॥”

प्रत्यर्थ—कीमे के अर्थ में मल जानेके बाद उसमें बहुत भी भ्रष्टा इसी तरह कर्मकीमे कीमे के मल जाने पर फिर मलकरी बहुत उत्पन्न नहीं होते हैं।

संसारका संबंध कर्म-संबंधके आधीन है, और कर्मसंबंध एम्बेन्सी विच्छेदके आधीन है। इसलिए जो अल्पतः निर्मल हुए हैं—सर्वथा निर्मल हो गये हैं, उनके राक्षोपकपी विच्छेदपन केमे हो सकता है। उनके कर्मसंबंधकी कल्पना केमे ही न्यून सकती है। और इसीलिए यह बात केमे मानी जा सकती है कि, वे फिरसे संसारमें आवर्तते।

सारे कर्म क्षीण हो सकते हैं।

यहाँ व्यक्त हो सकती है कि, आत्म्याके सात कर्मका सम्बन्ध मल मलवि है उन उत्पन्न बाध केमे हो सकता है। क्योंकि मलवि कल्पना कभी नाश नहीं होता है। तर्कशक्तिसे ही कल्पन है सम्बन्धकी भी अनुमान है। मगर इसके सम्बन्धानके द्वि यह ध्यानमें रखना चाहिए कि, आत्म्याके नहीं कर्म बँधते गये हैं और पुनः सिरते गये हैं। इससे साबित हो जाता है कि बहुत कर्म-व्यक्ति—अमुक आत्म्यागतपरमात्म-मूर्त आत्म्याके सात मलवि संबंध नहीं है। प्रत्युत निम्न १

कर्मोंके सयोगका प्रवाह अनादिकालसे बहता आ रहा है। जो सयोग आत्मा और आकाशकी तरह अनादि होता है, वही कभी नष्ट नहीं होता है, बाकीके अनादि सयोग नष्ट हो जाते हैं। आत्माके साथ प्रत्येक कर्मव्यक्तिका सयोग सादि है। इसलिए किसी कर्मव्यक्तिका आत्माके साथ स्थायी होना नहीं बनता है, तब इस बातके माननेमें कौनसी आपत्ति हो सकती है कि, सारे कर्म आत्मासे भिन्न हो जाते हैं ?

इसके अतिरिक्त ससारके मनुष्योंकी ओर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है कि, किसी मनुष्यमें राग-द्वेष ज्यादा होता है और किसीमें कम। इस तरहकी राग-द्वेषकी कमी ज्यादाती, बिना हेतुके नहीं है। इससे माना जा सकता है कि कम-ज्यादा होनेवाली चीज जिस हेतुसे कम होती है, उस हेतुकी पूर्ण सामग्री मिलने पर वह चीज नष्ट भी हो जाती है। जैसे पोस महीनेकी प्रबल शीत बाल सूर्यके मंद तापसे कम होने लगती है और जब ताप प्रखर हो जाता है तब वह शीत सर्वयैव नष्ट हो जाती है। अतः इस कथनमें क्या बाधा हो सकती है कि, कम-ज्यादा होनेवाले राग-द्वेष दोष जिस कारणसे कम होते हैं, उस कारणके पूर्णतया सिद्ध होने पर वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। शुभ भावनाओंके सतत प्रवाहसे राग-द्वेषकी कमी होती है। इन्हींका प्रवाह जब प्रबल हो जाता है, जब आत्मा ध्यानके स्वरूपमें निश्चल हो जाता है, तब राग-द्वेष सम्पूर्णरूपसे नष्ट हो जाते हैं; केवलज्ञानका प्रादुर्भाव होता

१—जहाँ कर्म अनादि धताया गया है, वहाँ भिन्न २ कर्मोंके सयोगका प्रवाह अनादिकालसे समझना चाहिए।

है। क्योंकि रामद्वेषके साथ होनेसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय ये तीनों ही कर्म गड़ हो जाते हैं। यह संसारकपी सब केक दो ही संयोग पर टिका हुआ है। वे हैं राम और द्वेष। ये-नीय कर्मके सर्वत्र ये ही राम और द्वेष हैं। रामभूषणके सिममें सारा धौक देनेसे जैसे सारा रामभूषण सूख गया है, वैसे ही सर्व कर्मके सूख गया—द्वेष का आवरण करनेसे—उत्तम उच्छेद करनेसे—सारा कर्मभूषण सूख गया है—गड़ हो गया है।

केवलज्ञानकी सिद्धि।

राम—द्वेषके साथ होनेसे जो केवलज्ञान उत्पन्न होता है, उसके संबंधमें बहुतोंके अनेक शंकाएँ रहती हैं। शंकाधार कहते हैं कि—
 “देहा भी कोई ज्ञान होता होगा जो असाहसिकोंके—सबके अक्षय्यको—त्रिकलपट्टी तमाम पदार्थों पर प्रकाश डाल सके।”
 मगर वास्तवमें तो इसमें शंकाके लिए कोई अवकाश नहीं है। हम देखते हैं, मनुष्योंमें ज्ञानकी मात्रा न्यूनाधिक प्रमाणमें होती है। यह क्या सुचित करता है। यही कि, जब आवरण बोझ इत्यादि है तब ज्ञान कुछ प्रकाशमें आता है, और जबकि इत्यादि है तब जबकि, और कभी आवरण जब पूरा हट जाता है तब ज्ञान भी पूर्ण-तया प्रकाशमें आ जाता है। इस बातको हम एक उदाहरण देकर स्पष्ट करेंगे। छोटी मोटी चीजोंमें जो परिमाण देता गया है वह बहुत हुआ अन्तमें अन्तमें जाकर निवृत्ति होता है। अन्तमेंसे अन्तों परिमाणका प्रकर्ष नहीं है। संपूर्ण परिमाण अन्तमें आ गया है। इस उदाहरणमें व्याख्याता सिद्ध होता है कि ज्ञानकी मात्राको भी, इसी तरह, किसी पुरपविरोधमें निवृत्ति होती चाहिए। यद्यपि हुए ज्ञानके प्रकाशका

नहीं अन्त होता है, ज्ञानकी मात्रा जिसके आगे बढ़नेसे रुक गई है, जिसके अन्दर सपूर्ण ज्ञानने विश्रान्ति ली है वही पुरुष सर्वज्ञ है, सर्व-दर्शी है और उसीका ज्ञान केवलज्ञानके नामसे पहिचाना जाता है ।

ईश्वर जगत्का कर्ता नहीं है ।

जैनधर्मका एक सिद्धान्त विचारशील पाठकोंका ध्यान अपनी ओर विशेषरूपसे आकर्षित करता है । वह यह है कि,—ईश्वर जगत्का पैदा करनेवाला नहीं है । जैनशास्त्र कहते हैं कि कर्मसत्तासे फिरनेवाले समारचक्रमें निर्लेप, परमवीतराग और परमकृतार्थ, ईश्वरके कर्तृत्वकी कैसे सभावना हो सकती है ? प्रत्येक प्राणीके सुख-दुःखका आधार उसकी कर्मसत्ता है । वीतराग न किसी पर प्रसन्न होता है और न रुष्ट ही । प्रसन्न या नाराज होना वीतराग-स्थितिको नहीं पहुँचे हुए नीची स्थितिवालोंका काम है ।

ईश्वरपूजाकी आवश्यकता ।

‘ ईश्वर जगत्कर्ता नहीं है ’ इस सिद्धान्तके साथ इस प्रश्नका उत्पन्न होना भी स्वाभाविक है कि—ईश्वरको पूजनेसे क्या लाभ है ? जब ईश्वर वीतराग है—वह प्रसन्न या नाराज नहीं होता है, तब उसकी पूजा—भक्ति क्यों की जाय ? जैनशास्त्रकार इसका उत्तर इस तरह देते हैं कि,—ईश्वर की उपासना उसको प्रसन्न करनेके लिए नहीं की जाती है, बल्के अपने हृदयको शुद्ध बनानेके लिए की जाती है । सब दुःखोंकी जड़ राग-द्वेषको दूर करनेके लिए राग-द्वेषरहित परमात्माका अवलम्बन करना अत्यन्त आवश्यक है । मोहवासनाओंसे पूर्ण आत्मा स्फटिकके समान है । जैसे स्फटिक अपने पासवाले रंग के समान ही रंग धारण कर लेता है, वैसे ही राग-द्वेषके जैसे संयोग

जातमात्रे मिलते हैं। वेद ही असर आत्मा पर श्रियत्रके सब हो जाता है। इसलिए हरेक निवारक उपाय संयोगप्रसिद्धी व्यवस्था के स्वीकार करता है। वीतराग वेदक स्वयं परम शान्तिपथ है। उसमें राम-द्वेषको जेयमान भी स्थान नहीं है। इसलिए उपाय सद्गुरु जेनेसे-उपाय भजन करनेसे आत्मामें वीतरागकर्मात्त संसार होता है और कर्मका फलका आत्मा भी वीतराग बन जाता है। संसारमें देसा मात्र है कि कल्पती कीको देसनेसे कल्पती उत्पत्ति होती है पुन या विनके वर्जन करनेसे मोहकी मज्जति होती है और एक प्रसन्नता मुनिके वर्जन करनेसे हृदयमें शान्तिव्य संसार होता है। इन कर्तव्य मोहक असर' कल्पपर स्थित कल्पसे पवन आकर्षित होता है। वीतरागकी मोहक है-उपाय वर्जन स्वयं, पूजन या स्मरण करना। इससे आत्मा पर देसा प्रमाण पड़ता है कि, उसकी राम-द्वेषमृति स्वतः कम हो जाती है। यह ईश्वरपूजनका मुख्य फल है।

पूज्य परमात्माको पूजकसे कुछ प्राप्त करनेकी आवश्यकता नहीं होती। पूज्य परमात्माका पूजकसे कोई उपाय नहीं होता। ही पूजकका उपकार पूज्य परमात्माकी पूजासे अवश्य होता है। पूजा भी वह अवधि मर्त्यके लिए ही करता है। परमात्माके अवधिगतसे, परमात्माका एकव्यक्ति होकर भजन करनेसे-उस पञ्चायकमर्त्यके कर्म, पूजक अवधि फल प्राप्त कर सकता है।

जैसे अग्निके पास जानेसे नमुनकी सारी उब जाती है, वस्तु जल किन्हींके सारी उबानेके लिए पानी कुचती और न वह प्रसन्न होकर किमीनी सारी उबती ही है। इसी प्रकार वीतराग प्रभुकी भी बात है। प्रभुकी उपासना करनेसे राम-द्वेषकी सारी स्वतः उब

जाती है, और चैतन्य-विकासरूपी महान् फलकी प्राप्ति होती है। इस प्रकारकी फलप्राप्तिमें ईश्वरका प्रसन्न होना, मानना, जैनशास्त्रोंको अस्वीकार है।

वेश्याकी सगति करनेवाला मनुष्य दुर्गतिका भाजन बनता है, यह बात अक्षरशः सत्य है। मगर विचारना यह है कि इस दुर्गतिका देनेवाला है कौन ? वेश्याको दुर्गतिदाता मानना भ्रान्तिपूर्ण है। क्यों कि प्रथम तो वेश्या यह जानती ही नहीं है कि दुर्गति क्या चीज है ? दूसरे यह है कि कोई किसीको दुर्गतिमें ले जानेका सामर्थ्य नहीं रखता है। इससे निर्भयताके साथ यह कहा जा सकता है कि मनुष्यको दुर्गतिमें ले जानेवाली उसके हृदयकी मलिनता है। इससे यह सिद्धान्त स्थिर किया जा सकता है कि सुखदुःखके कारणभूत जो कर्म हैं उन कर्मोंका कारण हृदयकी शुभाशुभ वृत्तियाँ हैं, और इन वृत्तियोंको शुभ बनाने और उनके द्वारा सुख प्राप्त करनेका सर्वोत्कृष्ट साधन भगवद्-उपासना है। उसकी उपासनासे वृत्तियाँ शुभ बनती हैं और अन्तमें सारी वृत्तियोंका निरोध होकर अतीन्द्रिय परमानन्द मिळता है।

मोक्षमार्ग

नव तत्त्वोंका संक्षिप्त वर्णन समाप्त हुआ। इससे पाठक भली प्रकार समझ गये होंगे कि जैन लोग आत्मा, पुण्य, पाप, परलोक, मोक्ष और ईश्वर इन सबको यथावत् मानते हैं। आस्तिकोंके आस्तिकत्वका

आचार, इन्हीं पुण्य, पाप, परलोक आदि परोक्ष तत्त्वोंमें मान्य है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही माननेसे तत्त्वज्ञानका मार्ग नहीं मिलता। ऐसा करनेसे आत्मजीवनभी यी स्थिति ठीक नहीं रहती। जो सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाणको मानते हैं उन्हें भी बुरेसे बेसुकर आदि होनेका अनुमान करना ही पड़ता है। नहीं देखनेसे कस्तुरिज अथवा मयूर न्यूनपर्य्यप्त नहीं। बहुतसी बस्तुएँ ऐसी हैं, कि जो अपने दृष्टिकृत नहीं होती; परन्तु उनका अस्तित्व है। तो क्या न दिखनेसे अस्तित्वका अर्थ हो जायगा। अन्धशर्म उड़ता हुआ पत्ता इतना ऊँचा चला गया कि वह दिखनेसे ऊँच हो गया; इससे कष्ट पड़ मान लिया अथ कि वह पत्ती है ही नहीं। अपना ही अनुभव मानकर और दूसरेके अनुभवको नहीं मानना अनुचित है। एक मनुज ईद, पेरिस, न्यूयार्क, बर्लिन आदि नगर देखकर आया है और वह उनकी शोभाका कहने लगे कि वैसाका वैसाका करना कर रहा है; परन्तु इनकेवल प्रत्यक्ष प्रमाणको अस्वीकार, स्वप्नी तत्त्व अनुभव नहीं किया इत्यादि यदि उस बातको नहीं मानेगा तो हँसीच पत्र होगा। इसी तरह यह बात भी है। यानी साधारण मनुष्योंकी अनेक अपन महापुत्र अनुभवमानने बहुत को को थे। उनके सिद्धान्तोंको हम अनुभव भी कर सकते इत्यादि नहीं मानना अनुचित है।

मनुष्यको चाहिए कि वह पुण्य-पापकी जो बीजार्दे संसारमें हो रही हैं उनको यभी प्रकार समझे, संसारकी महाविषयसे तनपान बने और भ्रष्टाचारके ऊपर कपे हुए कर्मकाठी मज्जा दूर करनेके लिए नेत्रमयों पूर्ण प्रकाशमें जानेके लिए कल्याणमंत्रण गर्भमें को। मनुष्य कल्याणिक मार्ग पर चला हुआ, चाहे चाक बीमी ही क्यों न

हो, कभी नहीं घबराता है, वह क्रमशः आगे की ओर बढ़ता ही जाता है, और अन्तमें वह अपने अभीष्ट स्थान पर पहुँच जाता है। साध्यको लक्ष्यमें न रखकर बाण चलानेवाले धनुर्धरकी चेष्टा जैसे निष्फल जाती है, वैसे ही साध्यको स्थिर किये बिना जो क्रिया की जाती है वह भी निष्फल जाती है। मोक्ष मनुष्यमानवका चाहे वह साधु हो या गृहस्थ-वास्तविक साध्य है। इसलिए इसको लक्ष्यमें रख इसको सिद्ध करानेवाले मार्गकी खोज करना प्रत्येकका कर्तव्य है। जो दुराग्रहको छोड़, गुणानुरागी बन, जिज्ञासु बुद्धिसे आत्मकल्याणकी खोज करता है, शास्त्रोंका मनन करता है, उसको वास्तविक निष्फल मार्ग मिल ही जाता है। मार्ग जान कर उसपर चलना आवश्यक है। इस बातको हरेक समझ सकता है कि, पानीमें तैरनेकी क्रियाको जानता हुआ भी अगर कोई पानीमें नहीं उतरता है, क्रियाको कार्यमें नहीं लाता है, तैरनेका प्रयत्न नहीं करता है, तो वह समय पर तैर नहीं सकता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि—“सम्यग्ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः”—यथार्थ ज्ञान और तदनुकूल की गई क्रियासे ही मोक्ष मिलता है।

सम्यग्ज्ञान ।

आत्मतत्त्वकी पहिचान करनेका नाम सम्यग्ज्ञान है। आत्माके साथ जिन जड़ तत्त्वोंका—कर्मोंका संवध है, उनका जब तक वास्तविक स्वरूप समझमें नहीं आता है तब तक मनुष्योंको आत्मतत्त्वका यथार्थ बोध नहीं होता है और आत्मतत्त्वके बोध बिना ससारकी सारी विद्वत्ता निरर्थक है। ससारकी क्लेशजालका आधार अज्ञानता है। अतः क्लेशजालको हटानेके लिए अज्ञानको हटाना

बाहिर । अज्ञानको हटानेका साथै अज्ञान उपाय है—आत्मस्वरूपको
ज्ञानम् । इन्द्रिय मनुष्यका साथै रहित कठिन बन्धुवि, एक-
शक्ति आत्मस्वरूपका परिचय करना है ।

सम्पादक परिशिष्ट ।

हस्तस्पर्शको मानवेषां कठ पापघर्षो ह्यत्र है । इतोऽपि सम्पद्
 चारित्र्य कथ्यते है । सम्पद् चारित्र्य' सम्पद् चारित्र्य कथ्यते है ।
 अपने जीवनको आपके सम्पत्तिसे दूर रखकर निर्मल बनाने । अनुप
 आपके सम्पत्तिसे कैसे बन सकता है । इसके लिए शास्त्रोंमें निम्न
 ब्रह्मणे गये हैं । उनको आधारभूतों का पापसंयोगसे ब्रह्मणेष्ट दूर
 ही स्त्री उपाय है । सामान्यतः चारित्र्य दो भागोंमें विभक्त किया
 गया है । एक है गृहस्थोक्त चारित्र्य और दूसरा है साधुर्भूत
 चारित्र्य । पहिला गृहस्थधर्म और दूसरा साधुधर्म के नामसे
 पहिचाना जाता है ।

जैनधर्मशास्त्रोंमें साधुधर्म और गृहस्थधर्म के लिए बहुत कुछ लिखा है।

सायबर्म

“साध्नोति स्वपरहितकार्याणि इति साधुः”—अर्थात् जो निजको और दूसरोंको नुकस पहुँचानेको कार्य करता है, वह साधु है। समाजके धर्मोपदे-कर्मण, नैतिकी आदिको जेद, कुल-परिवारके लोभको छोड़, नगरराज्यो अस्वार्थके ले, भक्तपरम्पराकी उच्च कोटि पर अग्रगण्य होनेकी वक्ति आयाता रख, अर्थात् अग्रगण्य करनेवा नम साधुर्ष है। साधुके व्यवसायका मुख्य निषय होना है—सम-द्वेषकी वृत्तिचोखे त्याग। किसी चीजको धारण वा सज्जनेमे

दूर रहना, झूठ नहीं बोलना, किसी चीजको, मालिककी आज्ञा बिना न उठाना, मैथुनसे दूर रहना और परिग्रह नहीं रखना, 'ये साधु-ओंके पाँच महाव्रत हैं। अपने मनकी, अपने वचनकी और अपने शरीरकी, चचलता पर अंकुश रखना साधुजीवनका अटल लक्षण है। साधुधर्म यह विश्वबन्धुताका व्रत है। इसका फल है,—जन्म, जरा, मृत्यु, आधि, व्याधि, उपाधि आदि सब दुःखोंसे रहित स्थानको—मोक्षको पाना। यह साधुधर्म जितना उज्ज्वल और पवित्र है, उतना ही विकट भी है। साधुधर्मको वही आचरणमें लाता है, जिसको ससारके स्वरूपका वास्तविक ज्ञान होता है, जिसके हृदयमें तात्त्विक वैराग्यका प्रादुर्भाव होता है और जिसको मोक्ष प्राप्त करनेकी प्रबल आकांक्षा होती है।

जो साधुधर्मको नहीं पाल सकते हैं, उनको चाहिए कि, वे गृहस्थधर्मका पालन करें। इससे भी वे अपने जीवनको कृतार्थ बना सकते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि गृहस्थधर्ममें चलनेके पहिले मनुष्यको अमुक गुण प्राप्त कर लेने चाहिए। अमुक बातोंका अभ्यास कर लेना चाहिए। सबसे पहिले न्यायपूर्वक घन कमाने, कठोरसे कठोर स्थितिमें भी अन्याय नहीं करनेका गुण प्राप्त करना चाहिए। इसके सिवा महात्माओंकी सगति, तत्त्वश्रवणकी उत्कंठा और इन्द्रियोंकी उच्छृंखलतापर अधिकार करना आदि गुण प्राप्त कर लेना भी गृहस्थधर्मके मार्ग पर चलनेवाले मनुष्यके लिए आवश्यक है।

१ प्राणातिपातविरमण, मृपावादाविरमण, अदत्तादानविरमण, मैथुनविगमण और परिग्रहविरमण, ये पाँच व्रतोंके क्रमशः जैनशास्त्रानुसार पारिभाषिक (technical) शब्द हैं।

२—जैनशास्त्रोंकी परिभाषामें इसको मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति कहते हैं।

बहिर् । अज्ञानको हटानेका सबसे अच्छा उपाय है—आत्मतत्त्वको जानना । इसके लिए मनुष्यका सबसे बहिर् कर्म्म, यथाशक्ति, यथाशक्ति आत्मतत्त्वका परिचय करना है ।

सम्बद्ध चारित्र्य ।

तत्त्वतत्त्वको जाननेका एक पापकर्म्मसे रहना है । इसके सम्बद्ध चारित्र्य कहते हैं । 'सम्बद्ध चारित्र्य' अर्थात् कर्म्मिक कर्म है अपने जीवनके पापके संयोगसे । एककर निर्मल बनना । मनुष्य अपने संयोगसे कैसे बच सकता है । इसके लिए शास्त्रोंमें निम्न बताया गया है । उनको आचरणमें लाना पापसंयोगसे बचनेका बहुत ही सीधा उपाय है । सामान्यतः चारित्र्य दो भागोंमें विभक्त किया गया है । एक है गृहस्थोक्त चारित्र्य और दूसरा है साधुओंका चारित्र्य । बहिर् गृहस्थधर्म और दूसरा 'साधुधर्म' के अन्तर्गत बहिर्ज्ञान कहा है ।

जैनधर्मकारोंने साधुधर्म और गृहस्थधर्मके लिए बहुत कुछ लिखा है ।

साधुधर्म ।

“साम्नेति स्वपरहितकार्याणि इति साधुः”—अर्थात् जो निजके और दूसरोंके काम पहुँचानेके कर्म करता है वह साधु है । संसारके लोगोंके—कंधन, कविनी आदिके जोर, कुल-परिवारके गठेको छोड़, परचारके अर्थनिकि दे, अरमकमन्यकी उध कोटि पर अस्व हाथी पत्ति आदीला रत्न, आसंज्जत मद्राज करनेवा नाम साधुधर्म है । साधुके अन्तर्गतका मुख्य विषय होता है—उपश्रवणी कृतिबोधे रहना । किसी चीजको खाने या सज्जनेसे

दूर रहना, झूठ नहीं बोलना, किसी चीजको, मालिककी आज्ञा बिना न उठाना, मैथुनसे दूर रहना और परिग्रह नहीं रखना, 'ये साधुओंके पाँच महाव्रत हैं। अपने मनकी, अपने वचनकी और अपने शरीरकी, चंचलता पर अंकुश रखना साधुजीवनका अटल लक्षण है। साधुधर्म यह विश्वबन्धुताका व्रत है। इसका फल है,—जन्म, जरा, मृत्यु, आधि, व्याधि, उपाधि आदि सब दुखोंसे रहित स्थानको—मोक्षको पाना। यह साधुधर्म जितना उज्ज्वल और पवित्र है, उतना ही विकट भी है। साधुधर्मको वही आचरणमें लाता है, जिसको ससारके स्वरूपका वास्तविक ज्ञान होता है, जिसके हृदयमें तात्त्विक वैराग्यका प्रादुर्भाव होता है और जिसको मोक्ष प्राप्त करनेकी प्रबल आकांक्षा होती है।

जो साधुधर्मको नहीं पाल सकते हैं, उनको चाहिए कि, वे गृहस्थधर्मका पालन करें। इससे भी वे अपने जीवनको कृतार्थ बना सकते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि गृहस्थधर्ममें चलनेके पहिले मनुष्यको अमुक गुण प्राप्त कर लेने चाहिए। अमुक बातोंका अभ्यास कर लेना चाहिए। सबमे पहिले न्यायपूर्वक धन कमाने, कटोरेसे कठोर स्थितिमें भी अन्याय नहीं करनेका गुण प्राप्त करना चाहिए। इसके सिवा महात्माओंकी सगति, तत्त्वश्रवणकी उत्कठा और इन्द्रियोंकी उच्च-खलतापर अधिकार करना आदि गुण प्राप्त कर लेना भी गृहस्थधर्मके मार्ग पर चलनेवाले मनुष्यके लिए आवश्यक है।

१ प्राणातिपातविरमण, मृषावादाविरमण, अदत्तादानविरमण, मैथुनविरमण और परिग्रहविरमण, ये पाँच व्रतोंके क्रमशः जैनशास्त्रानुसार पारिभाषिक (technical) शब्द हैं।

२—जैनशास्त्रोंकी परिभाषामें इसको मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति कहते हैं।

गृहस्वधर्म ।

ग्रन्थकारोंने 'गृहस्वधर्म' का दूसरा नाम 'गृहधर्म' रखा है । गृहस्वधर्म शब्दोंवाले पुस्तक और शिष्यों 'गृहधर्म' कहलें हैं । गृहस्वधर्म शब्दोंमें बाराह मत बताया गये हैं । तब प्राध्यापितान्त्रिक, तब श्रुतान्तरिक, तब कथ्यान्तरिक, तब मैत्रिक, परिग्रहान्तरिक, विजय, योगोपयोगपरिवार, जन-कर्म-विधि, सामाजिक, वैवाहिक, पोषण और अतिथि-विधि के इन बाराह शब्दों का नाम है ।

स्पष्ट प्राध्यापितान्त्रिक—इस विषय का मत यह है कि कोई भी जीव जेरे द्वारा नहीं बने या हानि नहीं उद्यम, गृहस्वधर्म के लिए कठिन ही नहीं बल्कि सरल भी है । इसीलिए, गृहस्वधर्म के बिना योग्यतन्त्रान्तर तब बानी बनी हिंस्र नहीं करने का मत बताया गया है । बस और स्थावर दो प्रकार के जीव होते हैं । इनके विषयमें पक्षि के ज्ञान का प्रकाश है । स्थावर (पृथ्वी, जल, आदि) जीवोंकी हिंस्रता गृहस्वधर्म के भी बच सकते, इस लिए उनमें बस (बस के विषयों के वैशिष्ट्य आदि) जीवोंकी हिंस्रता करने का मत स्वीकारने का अवसर दिया गया है । इसमें दो शब्दों का अन्तर भी है; बाकी के प्रकारकी परिस्थितियोंमें गृहस्वधर्म द्वारा यदि हिंस्रता का मत तो उनमें उनका मत-मंग नहीं हो ऐसा कहा गया है । प्रथम, अन्तराधीन अन्तराध अन्तराध दो तब; और दूसरे पर बलवन्त हो, दूसरा सुरान्त हो, वर्गान्त बलवन्त हो लेती करवन्त हो—इस प्रकारके आरंभ सम्पन्न करने ही तो ।

इस व्रतका निष्कर्ष यह है कि, जान बूझकर—सकल्पपूर्वक किसी निरपराधी व्रत जीवको नहीं मारना चाहिए, नहीं सताना चाहिए।

इस व्रतमें यद्यपि स्थावर जीवोंकी हिंसाका कोई प्रतिबंध नहीं है, तो भी इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि, जहाँतक हो सके स्थावर जीवोंकी व्यर्थ हिंसा न हो। इसके अतिरिक्त अपराधीके संबंधमें भी बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। साँप, विच्छू आदिको, उनके काट खाने पर, अपराधी समझना और उनको मारनेकी चेष्टा करना अनुचित है। हृदयमें पूर्णतया दयादृष्टि रखनी चाहिए और सर्वत्र विवेकपूर्वक, लाभालाभको सोचकर, प्रवृत्ति करनी चाहिए। यही गृहस्थजीवनका शृंगार है।

स्थूल मृपावादविरमण—जो सूक्ष्म असत्यसे भी बचनेका व्रत नहीं निभा सकते हैं उनके लिए स्थूल (मोटे) असत्याँका त्याग करना बताया गया है। इसमें कहा गया है कि, कन्याके संबंधमें, पशुओंके संबंधमें, खेत कूओंके संबंधमें और इसी तरहकी और बातोंके संबंधमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह भी आदेश किया गया है कि, दूसरोंकी धरोहर नहीं पचा जाना चाहिए, झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए और मोटे लेख—दस्तावेज नहीं बनाने चाहिए।

१—“पशुकुष्ठिगुणित्वादि दृष्टा हिंसाफलं क्षुधी ।
निरागस्तजन्तूनां हिंसा सङ्कल्पतस्त्यजेत्” ॥

२—“कन्यागोभूम्यलीकानि न्यासापहरण तथा ।
कूटप्रादय च पचेति स्थूलासन्नान्यर्हति यन्” ॥

—हेमचन्द्राचार्यकृत योगशास्त्र ।

(योगशास्त्र)

स्पृष्ट अदृष्टादानविरमण—जो सूक्ष्म चोरीचो त्यागना नियम नहीं जान सक्ते उनके लिए स्पृष्ट चोरी छोड़नेका नियम किया गया है। स्पृष्ट चोरीमें इन पाँचोंका समावेश होता है—सात रात, सात रात, मेवकरी करण सोते बाट-तोके रहना कम इन व्यापक कष्ट आदि और ऐसी चोरी नहीं करण जो राजनियमों अनुरूप कलाई गई हो। किसीकी रातमें नदी हुई चीनको उठा के किसीके कमरेमें गये हुए कमरे निकल के और किसीकी फरोहारी कथा जाना—इन पाँचोंका इस कठमें पूर्णतया त्याग करना चाहिए।

स्पृष्ट मिथुनविरमण—इस कठमें अधिकार है, परकीर त्याग करना। बेव्या, निषय और कुम्हरीकी संयक्ति त्याग करना भी इसी कठमें आ जाता है।

परिग्रहपरिमाण—इष्ट अनधिकृत है। इस कठमें अधिकार है—इष्टको नियमों रहना। कम कम, सोना, चाँदी, नर सेत, नग आदि वस्तु न्यायवाचके लिए अपनी इष्टानुसृत नियम के अनुसार चाहिए। नियमोंसे विशेष कलाई हो, तो उसमें कर्मकार्यमें सर्व देना चाहिए। इष्टका परिमाण नहीं होनेसे अनेक विशेष रूपसे योग बढ़ता है, और उसके कारण अनेक अवसरोंमें काम मिलता है। इस लिए इस कठकी आवश्यकता है।

१— उक्ति निकल गयी तिकी त्वनित्यवधिम् ।

अतः अन्तर्गत एव फलानि नहिं हवीः ॥

(योगवास)

२— कष्टमिदं नहिं नहिं नहिं नहिं नहिं नहिं नहिं ।

अतः त्वनित्यवधिम् नहिं नहिं नहिं नहिं ॥

(योगवास)

३— अन्तर्गतमिदं नहिं नहिं नहिं नहिं नहिं नहिं ।

अतः त्वनित्यवधिम् नहिं नहिं नहिं नहिं ॥

(योगवास)

दिग्व्रत—उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इन चारों दिशाओं और ऐशान, आग्नेय, नैऋत्य, और वायव्य इन विदिशाओंमें जाने आनेका नियम करना, यह इस व्रतका अभिप्राय है। बढ़ती हुई लोभवृत्तिको रोकनेके लिये यह नियम बनाया गया है।

भोगोपभोगपरिमाण—जो पदार्थ एक ही बार उपयोगमें आते हैं वे भोग कहलाते हैं। जैसे—अन्न, पानी आदि। और जो पदार्थ बार बार काममें आ सकते हैं वे उपभोग कहलाते हैं। जैसे—वस्त्र, जेवर आदि। इस व्रतका अभिप्राय है कि, इनका नियम करना—इच्छानुसार निरंतर परिमाण करना। तृष्णा—लोलुपता पर इस व्रतका कितना प्रभाव पड़ता है, इससे तृष्णा कितनी नियमित हो जाती है सो अनुभव करनेहीसे मनुष्य भली प्रकार जान सकता है। मद्य, मांस, कदमूल आदि अमक्ष्य पदार्थोंका त्याग भी इसी व्रतमें आ जाता है। शान्तिमार्गमें आगे बढ़नेकी मनुष्य को जब इच्छा होती है, तब ही वह इस व्रतको पालन करता है। इसलिए जिसमें अनेक जीवोंका सहार होता हो, ऐसा पापमय व्यापार नहीं करना भी इसी व्रतमें आ जाता है।

अनर्थदंडविरमण—इसका अर्थ है—विना मतलब दंडित होनेसे—पापद्वारा बँधनेसे बचना। व्यर्थ खराब ध्यान न करना, व्यर्थ पापोपदेश न देना और व्यर्थ दूसरोंको हिंसक उपकरण न देना इस व्रतका पालन है। इनके अतिरिक्त, खेल तमाशे देखना, गर्भ लडाना, हँसी दिल्लगी करना आदि प्रमादाचरण करनेसे यथाशक्ति बचते रहना भी इस व्रतमें आ जाता है।

१—जहाँ दक्षिण्यका विषय हो, वहाँ गृहस्थको खेत, कूप आदि कार्योंके लिए उपदेश या उपकरण देनेका इस व्रतमें प्रतिषेध नहीं है।

सामायिक बन्ध—सम-द्वाराहित शान्तिक साम को बड़ी पानी ८ मिनिट तक आसन पर बैठनेका नाम 'सामायिक' है। इस समयने आत्मनस्य विचारण, वैराग्यमय शांतिस्थ परिस्थिति जगता परक-समाप्त स्थान करना चाहिए।

वशावकाशिक बन्ध—इसका अभिप्राय है—उठे क्षणमें मान किये हुए दिक्कत दीवसक नियमको एक दिन का बहुत समयकके लिए परिमित करना; इसी तरह हमारे क्षणमें जो कूट के उसको भी सीधे करना।

पोषणबन्ध—यह वर्णक रोचक होता है इसलिए 'रोचक' कहलाता है। इस प्रकार अभिप्राय है—उपवासदि ठप करके का यह बहुत प्रार तक साधुकी तरह वर्णवर्णने लक्ष्य रहना। इस रोचकमें अंगकी सैक-मदन आदि ज्ञान सामूहिक स्थिति, धन-सम्पत्ति तथा व्यापकपूर्णक पयस्विता करनेका और पुनः पयस्विता अन्तर्गत शांतिमनस्य स्थापना किया गया है।

अतिधिसंविभाग—अपनी आपत्ति करनेके लिए पृथक्-अवस्था स्थान करनेकके समुदाय कथिनि कहलाते हैं। उन कथिनिमें—गुनि महत्त्वानेको अन्तः कल यदि बीमोंका जो उनके धर्ममें चला न कहे मगर उनके संभवभावमें उपस्थिती हो जान देना और रहनेके लिए स्थान देना इस प्रकार अभिप्राय है। साधु संनिके अतिरिक्त उत्तम गुण-धन पृथक्की प्रतिपत्ति करना भी इस प्रकारे सम्मिलित होता है।

इन बारह क्रमोंमेंसे प्रारंभके पूर्व का अन्तर्गत कहलाते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि ये साधुके महत्त्वपूर्ण सामने अनु-

मात्र हैं—बहुत छोटे हैं। उनके बादके तीन ‘गुणव्रत’ कहलाते हैं। कारण यह है कि ये तीन व्रत अणुव्रतोंका गुण यानी उपकार करनेवाले हैं, उनको पुष्ट करनेवाले हैं। अन्तिम चार ‘शिक्षाव्रत’ कहलाते हैं। शिक्षाव्रत शब्दका अर्थ है—विशेष धार्मिक कार्य करनेका अभ्यास डालना।

बारहों व्रत ग्रहण करनेका सामर्थ्य न होने पर शक्तिके अनुसार भी व्रत ग्रहण किये जा सकते हैं। इन व्रतोंका मूल सम्यक्त्व है। सम्यक्त्वप्राप्तिके बिना गृहस्थधर्मका संपादन नहीं हो सकता है।

सम्यक्त्व।

‘सम्यक्त्व’ शब्दका सामान्य अर्थ होता है—अच्छापन, या निर्मलता। मगर जैनशास्त्रकारोंने इसका अर्थ विशेष रूपसे किया है।

“तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्”।

(तत्त्वार्थाधिगम २ रा सूत्र)

भावार्थ—जीवाजीवादि तत्त्वोंको यथार्थ स्वरूपमें बुद्धिपूर्वक अटल विश्वास करना सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन, सम्यक्त्वका नामान्तर है। गृहस्थोंके लिए सम्यक्त्वका विशेष लक्षण भी बताया गया है। जैसे—

“या देवे देवताबुद्धिर्गुरौ च गुरुतामतिः।

धर्मे च धर्मधी शुद्धा सम्यक्त्वमिदमुच्यते” ॥ (यागशास्त्र)

भावार्थ—देव पर देवबुद्धि, गुरु पर गुरुबुद्धि और धर्म पर धर्म-बुद्धि—शुद्ध प्रकारकी बुद्धि रखनेका नाम सम्यक्त्व है। यहाँ हम थोड़ासा देव, गुरु और धर्म तत्त्वका भी पाठकोंको परिचय करा देना चाहते हैं।

देवतस्य ।

देव कहो या ईश्वर कहो, वात एक ही है। ईश्वर का नाम पहिले कहा या मा कुछ है; फिर भी जोहमसत कहो क्या करते हैं—

॥ सर्वतो गितराप्यविशेषबैभवेनपूजितः ।

एकस्मिन्पार्श्वेऽपि न दृष्टोऽर्हन् परमेश्वरः ॥ (योगसूत्र)

मन्त्रार्थ—जो सत्य है, एतद्वेष आदि समस्त दोषोंसे मुक्त है तीन छोक बिसयी पूजा करता है और जो पक्षार्थ उपदेश देता है वही 'परमेश्वर' जगत् 'देव' कहलाता है।

गुह्यतस्य ।

॥ महाकठवरा जीरा वैराग्याजोपनीविनः ।

समाविशन्ना कर्मोपदेशक्य गुरोरे वताः ॥ (योगसूत्र)

मन्त्रार्थ—जो अहिंसक आदि पूर्ण महाकर्मोंको पारन करते हैं, वे वैदिक गुणोंसे विभूषित होते हैं जो विश्व-मापुत्रसृष्टिद्वारा जगत् जीवन्निर्वाह करते हैं जो समयावधि रहते हैं और कर्मका पक्षार्थ उपदेश करते हैं वे ही गुरु कहलाते हैं।

धर्मकी व्याख्या ।

दैवैशानि कर्मिण्यनि सर्वेधं धर्मधारिणः ।

अहिंसा सत्यमस्तेयं त्पणो वैशुनधर्मस्य ॥ ॥

(धर्मशास्त्रिका आदि)

धर्मार्थ—सब धर्मोंको अहिंसा सत्य आदीय स्वाध्या, सन्तोष-वृत्ति और आत्मन्य इन पाँच कर्मोंको पवित्र मानते हैं; वे करते सर्व-सम्यक् हैं। धर्मसम्पन्न धर्म है—

१ अहिंसा का मत है नान्य और अहिंसा ।

- “दुर्गतिप्रपतत्प्राणिधारणाद् धर्म उच्यते” ।

भावार्थ—जो दुर्गतिमें पड़ते हुए प्राणियोंको धारण करता है—प्राणियोंको दुर्गतिमें पड़नेसे बचाता है, वह धर्म है ।

वास्तवमें तो धर्म, आत्माकी स्वानुभवगम्य—अनुभवसे ही समझमें आनेवाली वस्तु है । क्लिष्ट कर्मोंके संस्कार दूर होने पर, राग-द्वेषकी वृत्तियाँ घटने पर, अन्तःकरणकी जो शुद्धि होती है, वही वास्तविक धर्म है । इस वास्तविक धर्मको सपादन करनेके लिए दान—पुण्य आदि जो क्रियाएँ की जाती हैं, वे भी धर्म ही कहलाती हैं, क्योंकि वे भी धर्म राजाकी ही परिवार होती हैं ।

जो गृहस्थ उक्त बारह व्रतोंको सम्यक्त्वसहित पालते हैं उनकी आत्मिकशक्तिका क्रमशः विकास होता है, और अन्तमें उनकी आत्माके सारे गुण प्रकट हो जाते हैं । अब यह विचार किया जायगा कि, आत्मशक्तिका विकास कैसे होता है ।

गुणश्रेणी अथवा गुणस्थान

जैनशास्त्रोंमें चौदह श्रेणियाँ बताई गई हैं । ये गुणस्थानकी श्रेणियाँ हैं । गुणस्थानका अर्थ है गुणोंका विकास । आत्मिक गुणोंका विकास यथायोग्य क्रमशः चौदह श्रेणियोंमें होता है ।

प्रथम श्रेणी पक्षिके जीवोंकी अपेक्षा दूसरी और तीसरी श्रेणीके जीवोंके आत्मिक गुण कुछ विशेष रूपसे विकसित होते हैं । चौथी श्रेणीके आत्मिक गुण इन तीनोंमें अधिक होते हैं । इसी प्रकार उत्तरोत्तर श्रेणियोंके जीव यथासम्भव पूर्व पूर्व श्रेणियोंके जीवोंकी

अपेक्ष निरोध उत्पत्ति पर पहुँचे हुए होते हैं। चौदहवीं शतक के जैन
मूर्तिनिर्मक और परम कृतार्थ होते हैं। जीन चौदहवीं शतक में
पहुँचते ही मुक्त हो जाते हैं। सबरे जीन प्रारंभ में तो प्रथम शतक में
ही होते हैं; पछिसे जो अपने आत्मगुणोंको निरस्त करनेका प्रयत्न
करते हैं वे उत्तरोत्तर शतकोंमेंसे गुजरत हुए अन्त में चौदहवीं
शतक में पहुँच जाते हैं। जिनके प्रयत्नका वेग अतिप्रबल होता है
वे चौदहवीं शतक में बहुत ही जल्द समकालक स्वतः हैं। जिनके
प्रयत्नका वेग मंद होता है वे बहुत समयतक चौदहवीं शतक में
रहते हैं फिर तेरहवीं और चौदहवीं शतक में पहुँचते हैं।

पछले यह नियम बहुत ही सूक्ष्म है, तथापि यदि इसको समझना और ध्यान दिया जाता है तो यह बहुत ही अच्छा प्रणाली है। यह व्यक्तिगत उत्पत्ति की विशेषता है मातापितरों पर बल के लिए मिलेगी है। पहिले सोचाना—जीने से सब चीजें बनाने प्रारम्भ करते हैं और कोई चीज कभीसे दूरमें और कोई ठेक कभीसे जल्दी नही रहने मति पर पहुँचते ही मातापितरों का स्थिति हो गता है। कई बच्चे हुए ध्यान नही रखनेसे कितना बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे पर यह माते हैं। ध्यान देने सोचाना यह हुए भी मोहने का कारण गिरकर प्रत्येक जीने पर यह माते हैं। इसलिये ध्यानधार धार धार कहते हैं कि, बच्चे हुए केवल मात्र भी बच्चे न रहे। धार देने जीने पर पहुँचने का यह गिरने का कई मय मही

[illegible]

रहता है। आठवें और नवमें जीनेमें भी यदि मोह क्षय होना प्रारम्भ हो जाता है, तो गिरनेका भय मिट जाता है।

जैनशास्त्रानुकूल इन चौदह श्रेणियोंका हम सक्षेपमें विवेचन करेंगे इनके नाम हैं—मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरतसम्यग्दृष्टि, देश-विरति, प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण, अनिवृत्ति, सूक्ष्मसंपराय, उपशातमोह, क्षीणमोह, संयोगकेवली और अयोगीकेवली।

मिथ्यादृष्टिगुणस्थान—इस बातको सब लोग समझते हैं कि प्रारम्भमें सब जीव अधोगतिहीमें होते हैं। इसलिए जो जीव प्रथम श्रेणीमें होते हैं वे मिथ्यादृष्टि होते हैं। मिथ्यादृष्टिका अर्थ है—वस्तु-तत्त्वके यथार्थ ज्ञानका अभाव। इसी प्रथम श्रेणीसे जीव आगे बढ़ते हैं। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि, इस दोषयुक्त प्रथम श्रेणीमें भी ऐसा कोनसा गुण है, जिससे इसकी गिनती भी 'गुणश्रेणी' में की गई है? इसको गुणस्थान कहना कैसे उचित हो सकता है? इसका समाधान यह है कि सूक्ष्मातिसूक्ष्म और नीची हडके जीवोंमें भी चेतनाकी कुछ मात्रा तो अवश्यमेव उज्ज्वल रहती है। इसी उज्ज्वलताके कारण मिथ्यादृष्टिकी गणना भी 'गुणश्रेणी' में की गई है।

सासादन—सम्यग्दर्शनसे गिरती हुई दशाका यह नाम है। सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेके बाद, क्रोधादि अतितीव्र कषायोंका उदय होनेसे जीवके गिरनेका समय आता है। यह गुणस्थान पतनावस्थाका है। मगर इसके पहिले जीवको सम्यग्दर्शन हो गया होता है इसलिए, उसके लिए यह भी निश्चित हो जाता है कि वह कितने समयतक संसारमें भ्रमण करेगा।

१—'सासादन' का अर्थ है अतितीव्र क्रोधादि कषाय। जो इन कषायोंसे युक्त होता है उसीको 'सासादन' कहते हैं।

विभगुणस्थान—इस गुणस्थानकी अवस्थामें व्यक्तके पाँच पाँच ही स्थिति होते हैं। इस गुणस्थानका सत्य मार्ग और असत्य मार्ग दोनों पर बड़ा रस्ता है। जैसे जिस देशमें खरिबूढ़ कर्मोंका प्रयोग होता है उस देशके लोग जब घर में बड़ा रहते हैं और न बड़ा ही। इसी तरह इस गुणस्थानकाभी भी सत्यार्थ पर न रुचि होती है और न असत्य ही। सब और गुण दोनोंके लक्षण समानकाही मोहमिश्रित कृति इसमें रहती है। इसमें होने पर न इस गुणस्थानमें आनेके रहिते जीवको सम्पत्त्य हो गया होता है इसलिये सासत्यन गुणस्थानकी तरह उसके पदप्रमाण न कदा मिलित हो जाता है।

अविरतसम्पत्ति—विरत का अर्थ है मत। मत कि जो सम्पत्त्य होता है उसको अविरतसम्पत्ति कहते हैं। यदि सम्पत्त्यका बाह्य भी लक्ष्य हो जाता है तो जीवके पदप्रमाणकी अवधि मिलित हो जाती है। इसीके प्रमाणसे सासत्यन और जिस गुणस्थानको जीवको पदप्रमाण-का न मिलित हो गया होता है। अतएव एक प्रकारके गुण स्थितिको सम्पत्त्यार्थ या सम्पत्ति कहते हैं। इस स्थितिमें तत्त्व-विषयक संशय या प्रश्नको स्थान नहीं मिलता है। इस सम्पत्त्यार्थसे मनुष्य मोक्षप्राप्तिके योग्य होता है। इसके अतिरिक्त बाहे किनारा ही कथानुष्ठान किया जाय उक्त मनुष्यका कृति नहीं मिलती। मनुष्युक्तिमें भी किन्तु है कि—

१—जीवजीवकी लक्ष्यके लक्षणसे पुष्टिकारक काय विचार होय सम्पत्त्य है। यह बात यदि कर्म का पुष्टी है। इसके अंतर यह लक्षण नहीं है किन्तु अपने लिए नहीं बलवान् नहीं है।

“ सम्यग्दर्शनसम्पन्नं कर्मणा नहि बध्यते ।

दर्शनेन विहीनस्तु ससारं प्रतिपद्यते ” ॥ (छठा अध्याय)

भावार्थ—सम्यग्दर्शनवाला जीव कमौसे नहीं बँधता है और

सम्यग्दर्शनविहीन प्राणी संसारमें भटकता फिरता है ।

देशविरति—सम्यक्त्वसहित, गृहस्थके व्रतोंको परिपालन कर-

नेका नाम देशविरति है । ‘ देशविरति ’ शब्दका अर्थ है—सर्वथा नहीं मगर अमुक अशमें पापकर्मसे विरत होना ।

प्रमत्तगुणस्थान—यह गुणस्थान उन मुनिमहात्माओंका है कि जो पचमहाव्रतोंके धारक होने पर भी प्रमादके बधनसे सर्वथा मुक्त नहीं होते हैं ।

अप्रमत्तगुणस्थान—प्रमादबधनसे मुक्त बने हुए महामुनियोंका यह सातवाँ गुणस्थान है ।

अपूर्वकरण—मोहनीय कर्मको उपशम या क्षय करनेका अपूर्व (जो पहिले प्राप्त नहीं हुआ) अध्यवसाय इस गुणस्थानमें प्राप्त होता है ।

अनिवृत्तिगुणस्थान—इसमें पूर्व गुणस्थानकी अपेक्षा ऐसा अधिक उज्ज्वल आत्मपरिणाम होता है, कि जिससे मोहका उपशम या क्षय होने लगता है ।

सूक्ष्मसंपराय—उक्त गुणस्थानोंमें जब मोहनीयकर्मका क्षय

१—‘ करण ’ यानी अध्यवसाय—आत्मपरिणाम ।

२—‘ संपराय ’ शब्दका अर्थ ‘ क्षयाय ’ होता है, परन्तु यहाँ ‘ लोभ ’ समझना चाहिए ।

३—यहाँ और ऊपर नीचेके गुणस्थानोंमें ‘ मोह ’ ‘ मोहनीय ’ ऐसे सामान्य शब्द रखे हैं । मगर इससे मोहनीय कर्मके जो विशेष प्रकार घटित होते हैं उन्हेंको यथायोग्य ग्रहण करना चाहिए । अवकाशाभाव यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया है ।

विषयगुणस्थान—इस गुणस्थानकी आवश्यकता कमजोरी का बह ही विविध होती है। इस गुणस्थानका सत्य मार्ग और असत्य मार्ग दोनों पर अड्डा रहना है। जैसे विष देशमें गरिबका कमीरा भोजन होता है उस देशक योग्य अन्न पर न अड्डा रहते हैं और न कमजोरी की। इसी तरह इस गुणस्थानका जो भी सम्बन्ध वा न स्वी होती है और न अस्वी ही। एक और मुह दोनोंको सत्य सम्बन्धकी बोधिमित्र कृति हममें रहती है। इच्छा होने पर ही इस गुणस्थानमें जानेके बढ़ते भीषण सम्बन्ध हो गया होता है इसलिये, सामान्य गुणस्थानकी तरह उसका परावर्तन भी कम निमित्त हो गया है।

अविरतसम्पत्ति—विषय का अर्थ है मत्। मत् विषय जो सम्पत्ति होता है उसको अविरतसम्पत्ति कहते हैं। यदि सम्पत्ति का बोधार्थ भी सत्य हो गया है तो भीषण परावर्तन अस्वी निमित्त हो जाती है। इसीके प्रमाणसे सामान्य और विषय गुणस्थानकी भीषण परावर्तन-काल निमित्त हो गया होता है। आत्माके एक प्रकारके शुद्ध विचारको सम्बन्धन या सम्पत्ति कहते हैं। इस स्थितिमें तत्त्व-विषयक संशय वा भ्रमकी स्थान नहीं मिलता है। इस सम्पत्तिहीसे मनुष्य मोहावृत्तिके योग्य होता है। इसके अविरत जाने मिलना ही कष्टमुत्तम किया जाय, उससे मनुष्यकी मुक्ति नहीं मिलती। मनुष्यकी भी कितना है कि—

१—जोभीभीषण तत्त्वोंके कारण सम्पत्ति कीजिए और विषय होना सम्भव है। वह बात यही कार्य वा पुण्य है। इसके अन्तर भी कुछ बातें हैं, कष्ट करने और नहीं करना भी है।

है उसका अर्थ 'योगवाला' होता है। योगका अर्थ है, शरीरादिके व्यापार। केवलज्ञान होनेके बाद भी शरीरधारीके गमनागमनका व्यापार, बोलनेका व्यापार आदि व्यापार होते हैं, इसलिए वे शरीरधारी केवली 'सयोग' कहलाते हैं।

उन केवली परमात्माओंके, आयुष्यके अन्तमें, प्रबल शुद्धव्यानके प्रभावसे, जब सारे व्यापार रुक जाते हैं, तब उनको जो अवस्था प्राप्त होती है उसका नाम—

अयोगीकेवली गुणस्थान है। अयोगीका अर्थ है सर्वव्यापार-रहित—सर्वक्रियारहित।

ऊपर यह विचार किया जा चुका है, कि आत्मा गुणश्रेणियोंमें आगे बढ़ता हुआ, केवलज्ञान प्राप्त कर, आयुष्यके अन्तमें अयोगी बन तत्काल ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यह आध्यात्मिक विषय है। इसलिए यहाँ थोड़ीसी आध्यात्मिक बातोंका दिग्दर्शन कराना उचित होगा।

अध्यात्म

ससारकी गति गहन है। जगत्में सुखी जीवोंकी अपेक्षा दुःखी जीवोंका क्षेत्र बहुत बड़ा है। लोक आधि-न्याधि और शोक संतापसे परिपूर्ण है। हजारों तरहके सुखसाधनोंकी उपस्थितिमें भी, सासारिक वासनाओंमेंसे दुःखकी सत्ता भिन्न नहीं होती। आरोग्य, लक्ष्मी, सुवनिता और सत्पुत्रादिके मिलने पर भी दुःखका सयोग कम नहीं होता। इससे यह समझमें आ जाता है कि दुःखसे सुखको भिन्न करना—केवल सुखभोगी बनना बहुत ही दुःसाध्य है।

य उपशम होते हुए, सूक्ष्म आभांश ही शेष रह जाता है, तब वह गुणस्थान प्राप्त होता है ।

उपशान्तमोह—पूर्वगुणस्थानमें जिसने माहक्य उपशम करके प्रवेश किया होता है, वह जब पूर्वोक्त मोहको शेष देता है—मोहरा उपशम कर देता है तब उसको वह गुणस्थान प्राप्त होता है ।

क्षीणमोह—पूर्व गुणस्थानमें जिसने मोहकीय कर्मका सब कारण प्रारम्भ किया होता है वह जब पूर्वोक्त माहक्य त्याग कर देता है, तब उसको वह गुणस्थान प्राप्त होता है ।

यहाँ उपशम और सत्य के प्रेक्षक भी समझा दन्त आवश्यक है । मोहका सर्वथा उपशम हो गया होता है या भी वह पुनः प्राप्नुता हुए बिना नहीं रहता है । जैसे किसी पानीके बरतमें मिट्टी होने से मगर वह नीचे कम जाती है, तो उसका पानी स्वच्छ दिखाई देता है परन्तु उस पानीमें जिससे प्रकारकी हड्डन चकन होते हैं, मिट्टी ऊपर उठ जाती है और पानी येंद्रक हो जाता है । इसी तरह जब मोहक रजक्य माहक्य पुनः-आत्मप्रेरणमें स्थिर हो जाते हैं तब आत्मप्रेरण स्वच्छमें दिखाई देते हैं । परन्तु वे उपशान्त माहक्य रजक्य किसी कारणको वाकर फिरसे उपशममें आ जाते हैं और उनके उपशममें जगहसे जिस तरह अन्त्या गुणभेदियोंमें पद्य होता है उसी तरह चपित गिरता है । इससे स्पष्ट है कि केवलज्ञान मोहक सर्वथा सब होनेईसि प्राप्त होता है; क्योंकि माहक्यके शेष हो जाने पर पुनः वह प्राप्नुता नहीं होता है ।

‘सप्तयोगकेवर्ती’—केवलज्ञानके होते ही यह गुणस्थान प्रारम्भ होता है । इस गुणस्थानके कर्ममें जो सप्तयोग शब्द सम्बन्ध गद्य

है उसका अर्थ 'योगवाला' होता है। योगका अर्थ है, शरीरादिके व्यापार। केवलज्ञान होनेके बाद भी शरीरधारीके गमनागमनका व्यापार, बोलनेका व्यापार आदि व्यापार होते हैं, इसलिए वे शरीरधारी केवली सयोग' कहलाते हैं।

उन केवली परमात्माओंके, आयुष्यके अन्तमें, प्रबल शुक्लध्यानके प्रभावसे, जब सारे व्यापार रुक जाते हैं, तब उनको जो अवस्था प्राप्त होती है उसका नाम—

अयोगीकेवली गुणस्थान है। अयोगीका अर्थ है सर्वव्यापार-रहित—सर्वक्रियारहित।

ऊपर यह विचार किया जा चुका है, कि आत्मा गुणश्रेणियोंमें आगे बढ़ता हुआ, केवलज्ञान प्राप्त कर, आयुष्यके अन्तमें अयोगी बन तत्काल ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यह आध्यात्मिक विषय है। इसलिए यहाँ थोटीसी आध्यात्मिक बातोंका दिग्दर्शन कराना उचित होगा।

अध्यात्म

ससारकी गति गहन है। जगत्में सुखी जीवोंकी अपेक्षा दुःखी जीवोंका क्षेत्र बहुत बड़ा है। लोक आधि-न्याधि और शोक संतापसे परिपूर्ण है। हजारों तरहके सुखसाधनोंकी उपस्थितिमें भी, सासारिक वासनाओंमेंसे दुःखकी सत्ता भिन्न नहीं होती। आरोग्य, लक्ष्मी, सुवनिता और सत्पुत्रादिके मिलने पर भी दुःखका सयोग कम नहीं होता। इससे यह समझमें आ जाता है कि दुःखसे सुखको भिन्न करना—केवल सुखभोगी बनना बहुत ही दुःसाध्य है।

मुक्त-मुक्त-मुक्त सदा अपार मनेश्वरियों पर है । मन्त्र की मनुष्य की श्रेष्ठ ब्रह्ममें कैवल्य गुण उद्योग है, और मन्त्र निर्जन मनुष्य की सन्तोषशक्ति प्रमाण, मन्त्र उद्योगों के ऐश्वर्य सुखी रह सकत है । मन्त्रों का वर्णन करते हैं --

“मनसि च वसितुं शक्यं शब्दं च शक्तिः” ।^{११}

इस अक्षय्य रात्रि हो गया है कि मनोबुद्धि-बोध विज्ञान प्रगति की मूल-दृष्टि प्रकाश में है ।

एक ही कण एकत्र मुचर होती है और दूसरे को वृत्तकर । ये
चौं पक्ष बार किर्कको खिचकर होश है बाही दूसरी बार उसको म-
चिकर हो गयी है । इसम हम मन सज्जे हैं कि कछ नर्य सुनसु-
लक माचक नहीं हैं । इनका म्पकर मनकुषियोंका विविध मन्ह ही है ।

उप, इस और माह के मनुष्यचित्तोंके रक्षण है । इन्हीं चीजों पर सब संसारिक चिन्त छड़ा है । हम विदेशीय दूर करनेवाले उद्योग अन्तर्गतवालोंके निम्न अन्य (वैयक्त) प्रयोजन नहीं है । अगर मैं रोटी हूँ, इस अनुभव मनुष्यको बड़ी स्थितिगतमे होता है । जहाँ संसारकी सुख-सुविधि मनुष्यके दृष्टिगत हो, निम्नवाली विषयकी वस्तु इसको अधिकतम बन्धन होती है और मनुष्यकी पारकी वस्तु करनेवाले विचार जगत् वस्तुतः रहता हो नहीं जाता, इस रोग समस्त कार्यत कहना चाहिये है । जगत् साम्प्रतिक स्थितिमें नहीं समझनेवाले मनुष्य कहना चाहिये है । अगर जो जीव इसमें रहने देनेके हैं, जो जानेको विद्वत्कृत समझते हैं; जो जानेको विद्वत्कृत समझते हैं, जो रहित समझते हैं और जो उस रोगके अधिकारी होने हैं उनको फिर अत्यधिक उपदेशकी आवश्यकता है ।

‘अध्यात्म शब्द ‘अधि’ और ‘आत्मा’ इन दो शब्दोंके समा-
ससे-मेलसे बना है। इसका अर्थ है आत्माके शुद्धस्वरूपको लक्ष्य
करके, उसके अनुसार वर्ताव करना। ससारके मुख्यदो तत्त्व, जड और
चेतन—जिनमेंसे एकको जाने बिना दूसरा नहीं जाना जा सकता है—
इस आध्यात्मिक विषयमें पूर्णतया अपना स्थान रखते हैं।

“आत्मा क्या चीज है ? आत्माको सुखदुःखका अनुभव कैसे
होता है ? सुखदुःखके अनुभवका कारण स्वयं आत्मा ही है, या किसी
अन्यके ससर्गसे आत्माको सुख-दुःखका अनुभव होता है ? आत्माके
साथ कर्मका सबंध कैसे हो सकता है ? वह संबन्ध आदिमान् है या
अनादि ? यदि अनादि है तो उसका उच्छेद कैसे हो सकता है ? कर्मके
भेद-प्रभेदोंका क्या हिसाब है ? कार्मिक बन्ध, उदय और सत्ता कैसे
नियमबद्ध हैं ?” अध्यात्ममें इन सब बातोंका भली प्रकारसे विवेचन है।

इसके सिवा अध्यात्म विषयमें मुख्यतया ससारकी असारताका
हूबहू चित्र खींचा गया है। अध्यात्म-शास्त्रका प्रधान उपदेश, भिन्न
भिन्न भावनाओंको स्पष्टतया समझाकर मोहममताके ऊपर दाव रखना है।

दुराग्रहका त्याग, तत्त्वश्रवणकी इच्छा, सत्तोंका समागम, साधु
पुरुषोंकी प्रतिपत्ति, तत्त्वोंका श्रवण, मनन और निदिध्यासन, मिथ्या-
दृष्टिका नाश, सम्यग्दृष्टिका प्रकाश, क्रोध, मान, माया और लोभ इन
चार कषायोंका सहार, इन्द्रियोंका सयम, ममताका परिहार, समताका
प्रादुर्भाव, मनोवृत्तियोंका निग्रह, चित्तकी निश्चलता, आत्मस्वरूपकी
रमणता, ध्यानका प्रवाह, समाधिका आविर्भाव, मोहादि कर्मोंका क्षय
और अन्तमें केवलज्ञान तथा मोक्षकी प्राप्ति, इस तरह आत्मोन्नतिकी
क्रम अध्यात्मशास्त्रोंमें बताया गया है।

‘अध्यात्म’ कहा या ‘योग’ कहा दोनों बातें एक ही हैं। योग शब्द बुन् फलुस बना है; जिसका अर्थ है ‘गड़ना’। ग साधन मुष्टिके साथ गाँबता है उसके योग कहते हैं।

अनन्तज्ञानसकल सच्चिदानन्दमय आत्मा कर्मोंके संसर्गसे सरीसृप जैसी छोटछोटी बड़ हो गया है। कर्मोंके संसर्गका मूक कारण अज्ञानता है। सारे जालों और सारी निष्ठाओंके संसर्गसे वर भी जिसको अत्यन्त ज्ञान न हुआ हो उसके लिए अत्यन्त आश्चर्य कि वह बड़ा ही है। मनुष्यका ऊँचेसे ऊँचा ज्ञान भी अतीतिक ज्ञानके बिना निर्मल होता है।

अज्ञानतासे गड़ बुझ होता है वह आत्मिक ज्ञानसे ही हीन किया गड़ सकता है। ज्ञान और अज्ञानमें अत्यन्त और अचकारक समान विरोध है। अचकारको दूर करनेके लिए जैसे अचकारको जान-बूझता होती है, वैसे ही अज्ञानको दूर करनेके लिए ज्ञानी नकल पड़ती है। आत्मा जब तक कर्मोंके इन्द्रियों और मल आधीन रहता है तब तक वह संसारी कहलाता है। मगर वही जब इनसे निवृत्त हो जाता है; निषेध वगैरे अपनी अक्षियोंके पूर्ण निष्कृति करता है तब मुक्त कहलाता है।

अपेक्षा निवृत्त समाप्ति होता है, भाग्य वरान्त फलुगाते होता है मायाका संहार सत्त्वसे होता है और अमय निवृत्त संतोषसे होता है। इन कर्मोंके गीतनेके लिए इन्द्रियोंको अपने अविचारमें करना चाहिए, इन्द्रियों पर सत्ता गमानेके लिए मन-बुद्धीकी अत्यन्त ज्ञान होती है; मनेषुष्टियोंके रोकनेकी आवश्यकता होती है। वैराग्य और सत्त्विकके अज्ञानसे मलका राग होता है। मनेषुष्टियों

अधिष्ठित होती है। मनको रोकनेके लिए राग-द्वेषको अपने कायमें करना बहुत जरूरी है। राग द्वेषरूपी मैलको धोनेका कार्य समतारूपी जल करता है। ममताके बिटे बिना समताका प्रादुर्भाव नहीं होता। ममता मिटानेके लिए कहा गया है कि—

‘अनित्य ससारे भवति सकलं यत्त्रयनगम् ।’

अर्थात्—‘आँखोंसे इस ससारमें जो कुछ दिग्विता है वह सब अनित्य है’—ऐसी अनित्य भावना, और ‘अशरण’ आदि भावनाएँ करना चाहिए। इन भावनाओंका वेग जैसे जैसे प्रबल होता जाता है वैसे ही वैसे ममत्वरूपी अधकार क्षीण होता जाता है, और समताकी देदीप्यमान ज्योति ब्रह्मगगने लगती है। ध्यानकी मुख्य नट समता है। समताकी पराकाष्ठाहीसे चित्त किसी एक पदार्थ पर स्थिर हो सकता है। ध्यानश्रेणीमें आने बाद लक्ष्मियाँ—सिद्धियाँ प्राप्त होने पर यदि फिरसे मनुष्य मोहमें फँस जाता है तो उसका अधःपात हो जाता है। इस लिए ध्यानी मनुष्यको भी प्रतिक्षण इस बातके लिए सचेत रहना चाहिए कि वह कहीं मोहमें न फँस जाय।

ध्यानकी उच्च अवस्थाका ‘समाधि’ का नाम दिया गया है। समाधिसे कर्मसमूहका क्षय होता है, केवलज्ञान प्रकटता है। केवल ज्ञानी जबतक शरीरी रहता है तबतक वह जीवनमुक्त कहलाता है, पश्चात्—शरीरका सवध छूट जाने पर—वह परब्रह्मस्वरूपी हो जाता है।

आत्मा मूढदृष्टि होता है तब ‘बहिरात्मा,’ तत्त्वदृष्टि होता है तब ‘अन्तरात्मा’ और सम्पूर्णज्ञानवान् होने पर ‘परमात्मा’ कह

१—“असंशयं महाबाहो ! मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन च कौन्तेय ! वैराग्येण च गृह्यते ॥” (भगवद्गीता)

कथ्य है। दूसरी तरफ़ से कहे तो सरीर 'बहिरात्मा' है, शरीर-
कैवल्यसकलम जीव 'अन्तरात्मा' है और अनिच्छुक्त परमात्म-
सन्निधानरूप बना हुआ कही जीव 'परमात्मा' है।

मैत्रेयसम्प्रदायीने आत्माकी अठारह दृष्टियोंका वर्णन किया है।
उनका नाम है—मित्र, शत्रु, वर्य, वीर्य, स्थिर, कम्प्य, प्रम और
रय। इन दृष्टियोंमें आत्माकी उन्नतिका क्रम है। प्रम दृष्टिसे तो
बोध होता है, उसके प्रकाशसे तुल्यत्वके लक्ष्यकी उन्मा दी गई
है। उस बोधके अनुसार उस दृष्टिमें सामान्यतया स्वार्थ होता है।
इस स्थितिमें जीव जैसे जैसे ज्ञान और कर्ममें अग्रो करता करता
है जैसे ही जैसे उसके लिए कहा जाता है कि वह पूर्ण दृष्टिको
पार कर चुका है।

ज्ञान और क्रियाकी ये अठारह भूमियाँ हैं। पूर्व भूमिमें अज्ञान
उत्तर भूमिमें ज्ञान और क्रियाका प्रकर्ष होता है। इन अठारह दृष्टि-
योंमें अन्तर्गत अठारह जैसे—यम नियम आत्मनः, धारणायाम, प्रकाश
हार, आरण्य भ्याम और समाधि क्रमशः सिद्ध किये जाते हैं। इस
तरह आत्मोन्नतिके व्यापार करते हुए जीव जब अन्तिम दृष्टिमें पहुँ-
चता है तब उसका आचरण स्थिर होता है, और उसे केवलज्ञान
मिश्र है।

१—अठारह दृष्टियोंका निम्न दृष्टिकोणस्थित बोधविशुद्धि-
विशुद्धि-दृष्टिकोणस्थित अन्तिम अन्तिम है। बोधका अन्तिम दृष्टिकोणस्थित
इस दृष्टिकोण से और अन्तिम अन्तिम अन्तिम अन्तिम अन्तिम है। अन्तिम
बोधके अन्तिम दृष्टिकोणस्थित अन्तिम अन्तिम अन्तिम अन्तिम अन्तिम
है। वे सब ही अन्तिम अन्तिम ही हैं।

महात्मा पतंजलिने योगके लिए लिखा है—“ योगश्चित्त-
वृत्तिनिरोधः ” अर्थात्—चित्तकी वृत्तियों पर ढाव रखना—इधर
उधर भटकती हुई वृत्तियोंको आत्म-स्वरूपमें जोड़ कर रखना, इसका
नाम है योग । इसके सिवाय इस हृदपर पहुँचनेके लिए जो जो शुभ
व्यापार हैं वे भी योगके कारण होनेसे योग कहलाते हैं ।

दुनियामें मुक्ति विषयके साथ सीधा सवध रखनेवाला, एक
अध्यात्मशास्त्र है । अध्यात्मशास्त्रका प्रतिपाद्य विषय है—मुक्ति-
साधनका मार्ग दिखाना और उसमें आनेवाली बाधाओंको दूर
करनेका उपाय बताना । मोक्षसाधनके केवल दो उपाय हैं । प्रथम,
पूर्वसंचित कर्मोंका क्षय करना और द्वितीय, नवीन आनेवाले कर्मोंका
रोकना । इनमें प्रथम उपायको ‘निर्जरा’ और द्वितीय उपायको
‘सवर’ कहते हैं । इनका वर्णन पहिले किया जा चुका है । इन
उपायोंको सिद्ध करनेके लिए शुद्ध विचार करना, हार्दिक भावनाएँ
दृढ़ रखना, अध्यात्मिक तत्त्वोंका पुन पुन परिशीलन करना और खराब
सयोगोंसे दूर रहना यही अध्यात्मशास्त्रके उपदेशका रहस्य है ।

आत्मामें अनन्त शक्तियाँ हैं । अध्यात्ममार्गसे वे शक्तियाँ विकसित
की जा सकती हैं । आवरणोंके हटनेसे आत्माकी जो शक्तियाँ प्रकाशमें
आती हैं उनका वर्णन करना कठिन है । आत्माकी शक्तिके सामने
वैज्ञानिक चमत्कार तुच्छ हैं । जड़वाद विनाशी है, आत्मवाद उससे
विरुद्ध है—अविनाशी है । जड़वादसे प्राप्त उन्नतावस्था और जड़ पदार्थोंके
आविष्कार सब नश्वर हैं, परन्तु आत्मस्वरूपका प्रकाश और उससे
होनेवाला अपूर्व आनन्द सदा स्थायी हैं । इन बातोंसे बुद्धिमान् मनुष्य
समझ सकता है कि आध्यात्मिक तत्त्व कितने मूल्यवान् और सर्वोत्कृष्ट हैं ।

जैन और जैनेतराष्ट्रविसे आत्मा ।

आध्यात्मिकनिपथमें आत्माका स्वरूप मानना जरूरी है । जिस विषय इष्टि-विन्दुद्वारा आत्मस्वरूपका विचार करतेसे उसके संबंधों होनेवाली शंकाएँ मिट जाती हैं और आत्माकी सही पहिचान होती है । आत्माकी जानकारी होने पर उसपर अध्यात्मकी नींव डाली जा सकती है । यद्यपि यह विषय बहुत ही क्लिष्ट है, तथापि कुछ शब्दोंका यहाँ परिचय करना आवश्यक समझते हैं ।

प्रथम यह है कि कई वर्गोंका—जैनाधिक, वैशेषिक और सांख्य—आत्माको शरीरमात्राहमें स्थित न मानकर व्यापक मानते हैं । कर्माद वे कहते हैं कि प्रत्येक शरीरका प्रत्येक आत्मा संपूर्ण कर्माहमें स्थित है । वे यह भी कहते हैं कि ज्ञान अमरका आत्मा स्वरूप नहीं है यह शरीर, मन और इन्द्रियोंके संबंधसे उत्पन्न होनेवाला अमरका अनात्मनिक कर्म है ।

जैनवर्चनकार इन दोनों सिद्धान्तोंके प्रतिकूल हैं । वे एक आत्माको एक ही शरीरमें स्थित मानते हैं । वे कहते हैं, कि ज्ञान, इच्छा आदि गुणोंका अनुपपन्न सिद्ध शरीराहमें होता है, इसलिए इन गुणोंका यादिक आत्मा भी मात्र उस शरीरमें ही होना मानना उचित होता है ।

१—जिस कण्डो में सभी बिल्ली हैं वह कण्डा भी होता चाहिए । सभी बिल्ली एक ही बिल्ली केत हो, सभी बिल्ली होता भी नहीं हो सकता है । जिस बिल्लीका घर बिल्ली केत हो वह मानते कि जिस कण्डा का बिल्लीका घर होता है वह बिल्ली केत हो सकता है ।

इसी प्रकार देवकीका घर जिस कण्डाका घर होता है—

प्रायः जो ब्राह्मणः स तत्र कुम्भारविशेषविशेषविशेषमेव । ॥

दूसरी बातके लिए जैनदर्शनकी मान्यता है कि, ज्ञान आत्माका वास्तविक धर्म है, आत्माका असली स्वरूप है, या यह कहो कि आत्मा ज्ञानमय ही है। इसीलिए जैनदर्शन यह भी मानता है कि इन्द्रियों और मनका सबध छूटने पर भी, मुक्तावस्थामें भी, आत्मा अनन्तज्ञानशाली^x रहता है। ज्ञानको आत्माका असली धर्म नहीं माननेवाले, आत्माको मुक्तावस्थामें भी ज्ञानप्रकाशमय नहीं मान सकते हैं।

आत्माके सबधमें अन्य दर्शनकारोंकी अपेक्षा जैनदर्शनकारोंके मन्तव्य भिन्न हैं। वे इस प्रकार हैं।

“चैतन्यस्वरूपः, परिणामी, कर्ता, साक्षाद्भोक्ता, देहपरिमाणः, प्रतिक्षेत्रं भिन्नः, पौद्गलिकादृष्टवांश्चायम्”।

इस न्यायसे सिद्ध होता है कि आत्माके जड़े-लागणियाँ, (Feeling) इच्छा आदि गुणोंका अनुभव शरीरहीमें होता है इसलिए उन गुणोंका स्वामी आत्मा भी शरीरहीमें होना चाहिए।

^x ज्ञानकी भाँति सुख भी वास्तविक धर्म है। हम जानते हैं कि सूर्य बहुत प्रकाशमान है, परन्तु जब वह बादलोंमें छिपता है तब उसका प्रकाश फीका दिखाई देता है। और वही फीका प्रकाश अनेक पर्देवाले मकानमें और भी विशेष फीका मालूम होता है। मगर इससे क्या कोई यह कह सकता है कि सूर्य प्रखर प्रकाश-शाली नहीं है। इसी प्रकार आत्माके ज्ञान प्रकाशका या वास्तविक आनन्दका भी, यदि शरीर, इन्द्रिय और मनके बधनसे या कर्मावरणसे पूर्णतया अनुभव न हो, मलिन अनुभव हो, विकारयुक्त अनुभव हो तो इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि ज्ञान और आनन्द आत्माके असली स्वरूप नहीं हैं।

१—वादि देवसूरिकृत ‘प्रमाणनयतत्त्वलोकालंकार’ नामक न्यायसूत्रके सातवें परिच्छेदका यह ५६ वाँ सूत्र है। यह सूत्रसूत्र ग्रंथ कल्कत्ता युनिवर्सिटीके एम्. ए. के कोर्समें है।

इस सूत्रमें आत्माको पहिल विशेषण 'वैतन्यस्वरूपम्' दिया गया है । अर्थात् ज्ञान यह आत्माका असली स्वरूप है । इसमें कुछ कथनमुसत्तर, नैराधिक आदि भिन्न मन्तव्यको है ।

परिणामी (अर्थात् नवीन नवीन योगियोंमें, भिन्न भिन्न एतियोंमें प्रवण करता है इसलिये परिणाम-स्वरूपका कहकरता है ।) 'कर्म' और सात्त्विक 'श्रेष्ठ' इन तीन विशेषणोंसे, आत्माका कथनकर्ता तरह सर्वत्र निर्णय, परिणामरहित और कियारहित माननेका सांख्यमत भिन्न करता है । नैराधिक आदि भी आत्माको परिणामी नहीं मानते हैं । मान शरीरहीमें व्यक्त ' यह, देखरिगत ' विशेषणका कर्म होता है । इस विशेषणको वैशेषिक, नैराधिक और सांख्य नहीं मानते हैं; क्योंकि वे आत्माको सर्वत्र व्यापक मानते हैं ।

प्रत्येक शरीरमें आत्मा गुप्त होता है ' यह प्रतिज्ञा भिन्न विशेषणका कर्म है । इस विशेषणको श्रौतवादी-स्मृतवादी नहीं मानते हैं; क्योंकि वे सब एक ही आत्मा मानते हैं । और कतिपय विशेषणसे पौष्टिकिकरण अहङ्कारका आत्मा काते हुए, कर्मको अर्थात् कर्म-अहङ्कारको आत्माका विशेष गुण माननेका नैराधिक-वैशेषिक, और कर्मको एक प्रकारके वरमाणुओंका संग्रहका नहीं माननेको ब्रह्मन्ती औरह काफी गुप्त पकते हैं ।

' ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या ' इस सूत्रकी उक्तोपपत्ति करनेके लिये इस सूत्रका कर्म काहे कैसा ही करें, परन्तु इसका वास्तविक कर्म ले यह होता है कि—“ संप्रसारमें मिथ्या भी वक्ष्य पदार्थ हैं, वे सब मिथ्या हैं, इसलिये उक्तको मिथ्या समझना चाहिए । आराधन करने

योग्य मात्र शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है।" यह उपदेश बहुत महत्त्वका है। प्राचीन आचार्य, ऐसे उपदेशोंको अनादि मोहवासनाओंके भीषण सतापको नष्ट करनेकी रामबाण औषध समझते थे।

यदि उक्त सूत्रका अर्थ यह किया जाय कि—“जगत्के सारे पदार्थ गधेके सींगकी तरह असत् है” तो बहुतसी कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। इस अर्थकी अपेक्षा ऊपर जो अर्थ बताया गया है वही उचित और सबके अनुभवमें आने योग्य है। दृश्यमान ब'ह्य पदार्थोंकी असारताका वर्णन करते हुए जैन महात्मा भी उनको 'मिथ्या' बता देते हैं। इससे यह कैसे माना जा सकता है कि वस्तुतः दुनियामें कोई पदार्थ ही नहीं है? यह ठीक है कि ससारका सारा प्रपञ्च असार है, विनाशी है, अनित्य है। इस मतका कोई विरोधी नहीं है। जैनाचार्योंने इसी मतको प्रतिपादन करते हुए संसारको मिथ्या बताया है। परन्तु इससे सर्वानुभव सिद्ध जगत्का अत्यन्त अभाव सिद्ध नहीं हो सकता है।

कर्मकी विशेषता।

अध्यात्मका विषय आत्मा और कर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले विस्तृत विवेचनसे पूर्ण है। हम आत्मस्वरूपके सम्बन्धका कुछ विचार कर चुके हैं, अब कर्मकी विशेषताके सम्बन्धमें कुछ विवेचन करेंगे।

ससारके दूसरे जीवोंकी अपेक्षा मनुष्योंकी ओर अपनी दृष्टि जल्दी जाती है। कारण यह है कि मनुष्य-जातिका हम लोगोंको विशेष परिचय है, इसलिए उनकी प्रकृतिका मनन करनेसे, कई आध्यात्मिक बातें विशेषरूपसे स्पष्ट हो जाती हैं।

ससारमें मनुष्य दो प्रकारके दिखाई देते हैं। प्रथम पवित्र जीवन

विश्रानेवाले और दूसरे मज्जिन जीवन निश्रानेवाले । वे दोनों प्रकारके मनुष्य भी जो धर्ममें निपट्ट किये जा सकते हैं—बनौ और बौद्ध । ल मित्र हर मनुष्य चार प्रकारके कहे जा सकते हैं—(१) पवित्र जीवन निश्रानेवाले—कर्मस्थ—गरीब (२) पवित्र जीवन निश्रानेवाले—कर्मस्थ—गरीब (३) मज्जिन जीवन निश्रानेवाले—गरीब—बनौ और (४) अतपवित्र जीवन निश्रानेवाले—गरीब—गरीब । इस तरह चार प्रकारके मनुष्योंको हम संसारमें देखते हैं । स्वयम्भूतया स्वरा संसार कल्प है कि, इस विविक्तताका कारण पाप पुण्यकी विविक्तता है । यही इस विविक्तताको समझनेका स्रोत बहुत निस्तीर्ण है, तथापि यदि हमसे इतना हो हम यही प्रकारसे समझ सकते हैं, कि चार प्रकारके मनुष्योंकी अनेक पुण्य-पाप भी चार प्रकारके होने चाहिये ।

मैत्रेयकाकृत पुण्य पापके चार भेदोंका वर्णन इस तरह करते हैं । (१) पुण्यपुण्यकी पुण्य (२) पुण्यपुण्यकी पाप (३) पापपुण्यकी पुण्य और (४) पापपुण्यकी पाप ।

पुण्यपुण्यकी पुण्य ।

जन्मान्तरके जिस पुण्यसे सुख भोगते हुए भी बर्णकी लालसा रहती है जिससे पुण्यका कार्य हुआ करते हैं और जिससे पवित्रतासे जीवन बीछता रहता है, ऐसे पुण्यको पुण्यपुण्यकी पुण्य कहते हैं । इसको पुण्यपुण्यकी पुण्य कहनेका कारण यह है कि यह इस जीवनको सुखी और पवित्र बनाता है और साथ ही जन्मान्तरके लिए भी पुण्यका संकल्प कर देता है । पुण्यपुण्यकी पुण्य का कर्म है—पुण्यका साधन पुण्य । यही जन्मान्तरके लिए भी जो पुण्यका साधन कर देता है उसको पुण्यपुण्यकी पुण्य कहते हैं ।

पुण्यानुबंधी पाप ।

जन्मान्तरका जो पाप जीवको दुःख भोगाता है, मगर जीवनको मलिन नहीं बनाता, धर्मसाधनके व्यवसायमें बाधा नहीं डालता, वही पाप पुण्यानुबंधी पाप कहलाता है । यह पाप यद्यपि वर्तमान जीवनमें गरीबी आदि दुःख देता है, तथापि जीवको पापके कार्यमें नहीं डालता, इसलिए जन्मान्तरके लिए पुण्य उत्पन्न करनेका कारण बनता है । पुण्यानुबंधी पापका शब्दार्थ है—पुण्यके साथ सवध जोड़नेवाला पाप । अर्थात् जन्मान्तरके लिए पुण्यसाधनमें बाधा नहीं डालनेवाला पाप ।

पापानुबंधी पुण्य ।

जन्मान्तरका जो पुण्य, सुख भोगाता हुआ पापवासनाओंको बढ़ाता रहता है, अधर्मके कार्य कराता रहता है, वह पुण्य पापानुबंधी पुण्य कहलाता है । यह पुण्य यद्यपि इस जीवनमें सुख देता है, तथापि आगामी जीवनके लिए वर्तमान जीवनको मलिन बना कर पापको संचित कर देता है । पापानुबंधी पुण्यका शब्दार्थ होता है—पापका साधन पुण्य । अर्थात् जो पुण्य जन्मान्तरके लिए पापसम्पादन कर देता है उसे पापानुबंधी पुण्य कहते हैं ।

पापानुबंधी पाप ।

जन्मान्तरका जो पाप गरीबी आदि दुःख भोगाता है, पाप करनेकी वृद्धि देता है और अधर्मके कार्य करवाता है, वह पापानुबंधी पाप कहलाता है । यह पाप इस जीवनमें तो दुःख देता ही है, परन्तु वर्तमान जीवनको भी मलिन बना कर भावी जीवनके लिए भी पापका संचय कर देता है । पापानुबंधी पापका शब्दार्थ होता है—पापका साधन पाप । अर्थात् जन्मान्तरके लिए पापका संपादन कर देनेवाला पाप ।

संसारमें जो मनुष्य सुखी हैं और वर्णयुक्त जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए सम्मान चाहिए कि वे पुण्यपुरुषों की पुण्यपत्थरों हैं। जो मनुष्य वरिष्ठताक पुण्यसे दुःखी होनेपर भी अपना जीवन वर्णयुक्त बिता रहे हैं उनके लिए सम्मान चाहिए कि वे पुण्यपुरुषों की पत्थरों हैं। जो सांसारिक सुखोंका आनंद लेते हुए आपूर्ण जीवन बिता रहे हैं, उन्हें पापपुरुषों की पुण्यपत्थरों सम्मान चाहिए और जो वरिष्ठताके दुःखसे सन्नत होते हुए भी अपने जीवनको यत्किनासे बिता रहे हैं, उनके लिए सम्मान चाहिए कि वे पापपुरुषों की पापपत्थरों हैं।

दया, छद्म, कपट, प्रशोचन आदि प्रबल पापके बलसे जो एकत्रित कर, कैलाश, वैष्णव लोग उद्यते हुए मनुष्योंको देस काँ कर-वर्षा मनुष्य कहने कहते हैं कि,—“देस ! कर्मका तो बड़ी कठिनाईसे दिन निकालते हैं। अगर आपत्ता कैसी बोल उद्यते हैं। अब क्यों रहा कर्म ! और क्यों रहा गुण कर्म ! किसी छोक ही कहा है कि—

“करेगा धरम, फोड़ेगा कपट,
करेगा पाप, साधगा धाय।”

यह वह कर्म अक्षय्यपूर्ण है। कपट उक्त कर्मक्षेत्रमें बलसे पाठक कर्म प्रचार समस्त यत्ने लेंगे। इस जीवनमें पूर्वपुण्यके बलसे यदि कोई पाप करता हुआ भी सुख योग्यता रहे अगर कर्मके मन्त्रमें उसके अवस्थान इन्द्र का योग्यता रहेगा। मनुष्यका सम्प्रभु निमित्त है। उसके सुखसुख अवस्थ है। मोहके बलमाने कोई यदि मित्रने यत्ने लेंगे, यदि मित्रनी कर्मकार कर निर्भीक होकर छिरे, अगर यह सदा अक्षय्य रत्न चाहिए कि आज तक

प्रकृतिके शासनमें न कोई अपराधी दण्ड भोगे बिना रहा है और न आगे रहेहीगा ।

आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना सरल नहीं है । इसके लिए आचार-व्यवहार शुद्ध रखनेकी बहुत जरूरत है । यह बात खास विचारणाय है कि, कौनसे आचरणोंसे जीवन स्वच्छ और उन्नत बनता है । जैनशास्त्रोंमें इस पर बहुत विचार किया गया है और बताया गया है कि, कैसे आचार रखने चाहिएँ । वसिष्ठ स्मृतिके छठे अध्यायके तीसरे श्लोकमें लिखा है कि —“आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः” यानी आचारविहीनको वेद भी पवित्र नहीं बना सकते हैं—वेदोंके जाननेवाले भी यदि आचारहीन होते हैं तो वे अपवित्र ही रहते हैं । जैनशास्त्रोंमें बताया गया है कि आचार कैसे रखने चाहिएँ, उसका यहाँ कुछ उल्लेख कर देना आवश्यक है ।

जैन-आचार

साधुधर्म और गृहस्थधर्मका यद्यपि पहिले सामान्यतया विवेचन हो चुका है, तथापि आचारसे सवध रखनेवाली बातोंका विवेचन रह गया था । अतः यहाँ उन्हीं बातोंका कुछ विवेचन किया जायगा ।

साधुओंका आचार ।

जैन-आचारशास्त्रोंमें साधुओंके लिए कहा गया है कि वे इक्का, गाड़ी, घोड़े आदि किसी भी सवारीपर न बैठें । वे सब जगह पैदल

१—यदि मार्गमें नदी आ जाय और, स्थलद्वारा जानेका आसपासमें कोई मार्ग न हो, तो साधु नावमें बैठकर परले पार जा सकते हैं, मगर यह ध्यान रखना चाहिए कि, सामने किनारा दिखाई देता हो तब ही नाव पर चढ़नेकी आज्ञा है, अन्यथा नहीं ।

जैनसाधुओंको अग्नि स्पर्श करनेका या अग्निसे रसोई बनानेका अधिकार नहीं है^१। साधुओंके लिए आज्ञा है कि, वे भिक्षासे—माधुकरी वृत्तिसे अपना जीवन निर्वाह करें। भिक्षा एक घरसे न

जन्तु कपड़ेमें आ गये, परन्तु यदि वे कपड़ेमें ही रह जाते हैं, तो मर जाते हैं। यह बात हरेक समझ सकता है। इसलिए उस कपड़ेका सखारा (जलमेंसे आये हुए जन्तु) वापिस जलहीमें पहुँचा देने चाहिए। अर्थात् वह सखारा थोड़े पानीमें डालकर उस पानीको वहीं (उसी कूप या तालाबमें) पहुँचा देना चाहिए, जहाँसे कि वह पानी आया है। यह बात जैनशास्त्र ही नहीं कहते हैं, बल्के हिन्दू-शास्त्र भी कहते हैं। इसी उत्तरमीमांसामें लिखा है कि —

“ प्रियन्ते मिष्टतोयेन पूतरा क्षारसम्भवा ।

क्षारतोयेन तु परे न कुर्यात् सकर ततः ” ॥

भावार्थ—मीठे जलके पोरे खारे पानीमें जानेसे और खारे पानीके पोरे मीठे जलमें जानेसे मर जाते हैं; इसलिए भिन्न भिन्न जलाशयोंका जल-जो भिन्न स्वभाववाला हो, छाने बिना शामिल नहीं करना चाहिए । ”

महाभारतमें भी लिखा है कि —

“ विशत्यगुल्मानं तु त्रिशदगुल्मायतम् ।

तद्वज्रं द्विगुणीकृत्य गालयित्वा पिबेजलम् ” ॥

“ तस्मिन् बल्ले स्थितान् जीवान् स्थापयेत् जलमध्यतः ।

एव कृत्वा पिबेत् तत्रैव स याति परमां गतिम् ” ॥

भावार्थ—धीस अगुल चौड़ा और तीस अगुल लम्बा बल्ल ले, उसको दुगना करना, फिर उससे पानीको छानकर पीना चाहिये और उस बल्लमें आये हुए जीवोंको जलमें कूप आदिमें डाल देना चाहिए। जो इस तरह छानकर पानी पीता है, वह छाने बिना पानी पीनेवालेकी अपेक्षा उत्तम गति पाता है ।

इसके अतिरिक्त ‘विष्णुपुराण’ आदि ग्रंथोंमें भी पानी छानकर पीनेका आदेश दिया गया है ।

१—“ अनग्निस्पर्शोऽपि स्थात्

.. .. .

(मनुस्मृति छठा अध्याय ४३ वीं श्लोक)

भावार्थ—साधु अग्निस्पर्शसे रक्षित और गृहवाससे मुक्त होते हैं ।

केन्द्र मिल १ करोति केन्द्र चाहिये । जिससे बरणाखेके देखें सिद्धि
प्रकारका संस्कार न हो । शब्दोंमें यह आशा है, कि कोई सद्गुरु
निमित्तसे योगन न बन्दे । यदि कोई बना के तो सद्गुरुके वह
योगन नहीं केन्द्र चाहिए ।

संयुक्तों का कार्य सर्वथा व्यक्तिगत रहने का है। जहाँसु संयुक्त हमारे संबंधों में सर्वथा मुक्त होते हैं। यहाँ तक कि वे भोजन के पात्र भी संयुक्त नहीं रहते, वे कपड़ा, मिट्टी या लुंबकी के पात्र उपयोग में करते हैं।

१— कर्तव्यं कर्तव्यं कर्तव्यं कर्तव्यं ।

एकदम ही दुर्लभ प्रसन्नताएँ हैं। (पवित्रता)

साधुको वर्षा ऋतुमें एक ही जगह रहना चाहिए । साधुको कभी खीसे स्पर्श नहीं करना चाहिए ।

सक्षेपमें यह है कि साधुओंको सारे सांसारिक प्रपञ्चोंसे मुक्त और सदा अध्यात्मरति-परायण रहना चाहिए । निःस्वार्थ भावसे जगत्क कल्याण करना इनके जीवनका मूल मंत्र होना चाहिए ।

१—“ पर्यटन् कीटवद् भूमिं वर्षास्वेकत्र सविशेत् । ”

(विष्णुस्मृति ४ या अध्याय, ६ ठा श्लोक)

भावार्थ—कीड़ा जैसे फिरता रहता है, वैसे ही साधुको भी फिरते रहना चाहिए । एक ही स्थानपर स्थिरतासे नहीं रहना चाहिए । दूसरा तरह कहें तो—कीड़ा जैसे आहिस्ता चलता है—सुझतामे देखे बिना कोई उसकी चालको नहीं जान सकता है, इसी तरह साधुओंको भी घोटकी तरह न चलकर, आहिस्ता आहिस्ता, भूमि की तरफ देखते हुए जीवदयाकी भावनासहित चलना चाहिए । साधुको वर्षाऋतुमें (चैमासेमें) एक ही जगह रहना चाहिए ।

२—विष्णुस्मृति, ४ ये अध्यायके ८ वें श्लोकमें लिखा है —

“ सभाषण सह स्त्रीभिरालम्भप्रेक्षणे तथा ’ ”

भावार्थ—साधुको स्त्रीके साथ न वार्तालाप करना चाहिए और न स्त्रीका निरीक्षण तथा स्पर्श ही करना चाहिए ।

३ साधुओंकी विरक्त दशाके मयघमें मनुस्मृतिमें लिखा है कि —

“ अतिवादास्तितिक्षेप्त नावमन्येत कचन । ”

“ कुप्यन्त न प्रतिकुप्येदाकुप्यन् कुशलं वदेत् । ”

“ भैक्षे प्रसक्तो हि यतिर्विपयेष्वपि सज्जति । ”

“ अलाभे न विपादी स्याद् लाभे चैव न हर्षयेत् ।

प्राणमात्रिकमात्र स्याद् मात्रासगाद् विनिर्गत ॥ ”

“ इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च ।

अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ”

गृहस्थोक्ता आचार ।

अथ संक्षेपेण गृहस्थान्तराद्य कर्मेन क्रिया आचम्य । गृहस्थोक्ते निम्न
मन्त्रशास्त्रोक्ते पद्वर्क्य वक्तव्ये गते हैं ।

देवपूजा गुरुश्रमिति स्थाप्यायः मध्यमस्तपः ।

दान चेति गृहस्थार्थं पद्वर्क्याणि दिने दिने ॥ १ ॥

मन्त्रार्थ—परमात्म्याकी पूजा गुरु महत्त्वाकी सेवा समस्तवाचन, संकल्प
भरण गृहस्थान्तरादी वाग्व्युत्पत्ते अनुसार निषेधोकी तरफ धोखी हुई
इन्द्रियो पर बाध रक्षना उन और दान व दान कर्म गृहस्थोका
वर्तव्य है ।

इस प्रसंग पर भेदियोंकी एक कतकर उल्लेख करना आवश्यक
न होगा ।

भैरव आचार-श्रममें मन्त्र-मन्त्राद्य बहुत विचार क्रिया गत है ।
कदम्ब तानंदा भैरवश्रममें लिख है । एतच्छे योगन करन अति
भी अकलम्ब बनाया गया है । यद्यपि दृष्टिसे देखनेवालोंको यह बात
मिलनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं लगती । और ऐसा होना स्वयं
निक ही है । परन्तु समझानेकी कही आवश्यक है । किन्तु-वर्णार्थ
की इस बातका मतलब है ।

आचार्य—एक समयका की बात लिखीया कहनाय व करे । योग करनेको
पर योग व कर इनके साथ व्यवस्था व्यवहार करे । जिसकी कोटिमें योग हुआ
वनि निषेधों पर दान है । साथ हीसेल अलग व हो और दानि होवे पर दान
न कर । केवल व्यवहारोंसे ही योग्य की, वास्तविकोंसे पर हो । उचित-मिशन
साथ हीसाथव और व्यवहारका दाना करे । योग करनेकीसे योग हीकोसे उमे
योग्य होता है ।

१—वे पद्वर्क्य बर्तमानव्यवस्था-वर्तव्यवधि (Undersocial) हैं । इनके
अनुसार व्यवस्था होकर व्यवस्था प्रकृति पर प्रकृत है और प्रकृति प्रकृति व्यवस्था
व्यवस्था कर प्रकृत है ।

मनुस्मृतिके पाँचवें अध्यायके पाँचवें, उन्नीसवें आदि श्लोकोंमें—
 “लशुन गृक्षनं चैव पलाण्डुं” .... आदि शब्दों द्वारा,

लहसन, गाजर, प्याज आदि अमक्ष्य चीजें खानेकी मनाई की गई है।

वैंगन, प्याज, लहसन आदि पदार्थ तामस स्वभावको पुष्ट करनेवाले होते हैं। शिवपुराण, ‘इतिहासपुराण’ आदि ग्रंथोंमें भी ऐसे अमक्ष्य पदार्थ खानेका पूर्णतया निषेध किया गया है।

जैन सिद्धान्तानुसार कठोळ (उडद, मूँग, चने आदि) के साथ कच्चा गोरस (दूध, दही, छास) खाना मना है। पद्मपुराणका निम्न लिखित श्लोक भी इस बातको पुष्ट करता है—

“ गोरस मापमध्ये तु मुद्रादिके तथैव च ।

भक्षयेत् तद्र भवेन्नून मासतुल्य युधिष्ठिर, ॥ ”

भावार्थ—हे युधिष्ठिर, उडद और मूँग आदिके साथ कच्चा गोरस खाना मास खानेके बराबर है।

इसके अतिरिक्त शहद खाना भी जैन-आचारशास्त्रों और हिन्दु-धर्मशास्त्रों द्वारा वर्ज्य है। महाभारत आदि ग्रंथोंमें इसके लिए विशेष रूपसे उल्लेख है।

रात्रिभोजनका निषेध ।

रात्रिमें भोजन करना भी अनुचित है। इस विषयका पहिले अनुभवसिद्ध विचार करना ठीक होगा। संध्या होते ही अनेक सूक्ष्म जीवोंके समूह उड़ने लगते हैं। दीपकके पास, रातमें बेशुमार जीव फिरते हुए नजर आते हैं। खुले रखे हुए दीपकपात्रमें, सैकड़ों जीव पड़े हुए दिखाई देते हैं। इसके सिवा रात होते ही अपने शरीर पर भी अनेक जीव बैठते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है

यहाँ हम थोड़ासा, यह भी बता देना चाहते हैं, कि इस विषयमें धर्मशास्त्र क्या कहते हैं ?

हिन्दु-धर्मशास्त्रकारोंमें 'मार्कण्ड' मुनि प्रख्यात हैं। वे कहतेहैं कि —

“ अस्त गते दिवानाथे आपो रुधिरमुच्यते ।

अन्न माससम प्रोक्तं मार्कण्डेन महर्षिणा ॥ ”

भावार्थ—मार्कण्ड ऋषि कहते हैं कि सूर्यके अस्त हो जाने पर जल पीना मानो रुधिर पीना है और अन्न खाना मानो मास खाना है ।

कूर्मपुराणमें भी लिखा है कि—

“ न द्रुह्येत् सर्वभूतानि निर्द्वन्द्वो निर्भयो भवेत् ।

न नक्त चैवमश्रीयाद् रात्रौ ध्यानपरो भवेत् ॥ ”

(२७ वाँ अध्याय ६४५ वाँ पृष्ठ)

भावार्थ—मनुष्य सत्र प्राणियों पर द्रोहरहित रहे, निर्द्वन्द्व और निर्भय रहे; तथा रातको भोजन न करे और ध्यानमें तत्पर रहे ।

और भी ६५३ वें पृष्ठपर लिखा है कि —

“ आदित्ये दर्शयित्वाऽन्न भुञ्जीत प्राङ्मुखो नर । ”

भावार्थ—सूर्य हो उस समय तक—दिनमें गुरु या बड़ेको दिखा, पूर्व दिशामें मुख करके भोजन करना चाहिए ।

अन्य पुराणों और अन्य ग्रंथोंमें भी रात्रिभोजनका निषेध करने वाले अनेक वाक्य मिलते हैं । युधिष्ठिरको सन्निधन करके यहाँतक कहा गया है कि, किसीको भी, चाहे वह गृहस्थ हो या साधु, रात्रिमें जल तक नहीं पीना चाहिए । जैसे—

“ नोदकमपि पातव्य रात्रावत्र युधिष्ठिर, ।

तपस्विनां विशेषेण गृहिणा च विवेकिनाम् ॥ ”

मात्सर्य—उपस्थितियों में मुझपरतः रात में पानी भी नहीं पीना चाहिए और निम्न गृहस्थों को भी नहीं पीना चाहिए ।

पुराणों में 'प्रत्येक' 'नक्त' कथाये गये हैं । इनके अर्थ रात्रिभोजन करना सिद्ध करते हैं । अगर इससे रात्रिभोजननिषेध जो वाक्य है वे अस्पर्श उद्धारते हैं । शास्त्रों में पूर्णर विरोधित क्या होता है । इसलिए उक्त विचार भी इसी तरह करना चाहिए ।

'प्रवोपो राजनीमुत्तम' इसका अभिप्राय होता है, रम्य-मुक्त-रात होनेके दो बड़ी पहिनेके समय-को प्रत्येक समस्त । अर्थात् उक्त होनेके दो बड़ी बड़ी रात है उस समयको प्रत्येक कहते हैं । एतद् ही अर्थ जोड़े सम्बन्धों करनेसे रात्रि-भोजन निषेध वाक्योंके सत्य विरोध नहीं होगा । पक्षि 'नक्त' शब्दका मुख्य अर्थ रात्रि होता है, तथापि अन्तर्गत और व्यापक्यकार कहते हैं कि नक्त शब्दका नभ रात होनेके दो बड़ी पहिनेका समय केवल चाहिए क्योंकि ऐसा करनेसे रात्रि भोजननिषेध प्रत्येक-पक्ष वाक्योंमें बाध न होगी ।

१—कदाचित् तुम्हें कभी केनें यदि निरोध उच्छा ही हो नक्तचित्त (कदाचित्) उक्ति अर्थ प्राप्त करता चाहिये । किन्तु—अन्तर्गतकार का अर्थ निरोधक कहता है कि मैं अन्तर्गतकार कहता हूँ । इसी प्रकार अन्तर्गतकार के वाक्य दोनों अर्थोंका भी कहता है कि, मैं अन्तर्गतकार कहता हूँ । पक्षि अन्तर्गत दोनो अर्थोंका अर्थ कहता है, तथापि नभ भिन्न है । यदि दोनो-अर्थ का अर्थ अन्तर्गत वाक्या ही कदाचित् वाक्य वाक्य होवे । इसीप्रकार अन्तर्गत अर्थ दोनो वाक्य अन्तर्गतकार अर्थ और अन्तर्गत अर्थ अर्थ दोनो अन्तर्गत-कारका अन्तर्गत दोनो अर्थ 'नक्त' का अर्थ और दोनो अर्थ दोनो अर्थ अन्तर्गतकार, अन्तर्गत अर्थ वाक्य है । इनके सिद्ध होता है कि, अन्तर्गत अर्थोंके अन्तर्गत अन्तर्गत अर्थोंके अन्तर्गत अर्थ भी अन्तर्गतकार अन्तर्गत

कहा है कि—

“ दिवसस्याष्टमे भागे मन्डीभूते दिवाकरे ।

एतद् नक्त विज्ञानीयाद् न नक्त निशि भोजनम् ॥ ”

“ मुहूर्त्तानं दिन नक्त प्रवदन्ति मनीषिणः ।

नक्षत्रदर्शनान्नक्त नाहं मन्ये गणाधिप !” ॥

भावार्थ—दिनके आठवें भागको—जब कि दिवाकर मंद हो जाता है—(रात होनेके दो घड़ी पहिलेके समयको) ‘नक्त’ कहते हैं । ‘नक्त’—‘नक्तव्रत’ का अर्थ रात्रिभोजन नहीं है । हे गणाधिप ! बुद्धिमान् लोग उस समयको ‘नक्त’ बताते हैं, जिस समय एक-मुहूर्त्त—दो घड़ी—दिन अवशेष रह जाता है । मैं नक्षत्रदर्शनके समयको नक्त नहीं मानता हूँ ।

और भी कहा है कि —

“ अम्भोदपटलच्छन्ने नाश्रन्ति रविमण्डले ।

अस्तगते तु भुञ्जाना अहो ! भानोः सुसेवका !” ॥

“ ये रात्रौ सर्वदाऽऽहार वर्जयन्ति सुमेघस ।

तेषां पक्षोपवासस्य फल मासेन जायते ” ॥

“ मृते स्वजनमात्रेऽपि सूतकं जायते किल ।

अस्तंगते दिवानाथे भोजन क्रियते कथम् ? ” ॥

ली जाती है । इसी नीतिके अनुसार ‘नक्त’ शब्दका मुख्य अर्थ ‘रात्रि’ जहाँ घटित नहीं होता हो, वहाँ रात्रिका समीपवर्ती भाग दो घड़ी पहिलेका समय ग्रहण कर लेनेमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं आती है । ‘नक्त’ शब्दका मुख्य अर्थ रात्रि लेनेसे रात्रि-भोजननिषेधक अनेक वाक्य सिध्दा ठहरते हैं, जो हो नहीं सकते । इसलिये ‘नक्त’ शब्दका गौण अर्थ ग्रहण कर लेना चाहिये । जहाँ गौण अर्थ लिया जाता है वही यही समझना चाहिये कि मुख्य अर्थ लेनेमें वास्तविक बातको बाधा पहुँचती है ।

भावार्थ—आहुति, स्नान, श्राद्ध, देवपूजन, दान और खास करके भोजन रातमें नहीं करना चाहिए ।

इस विषयमें आयुर्वेदका मुद्रालेख भी यही है किः—

“ हन्नामिषद्वयसकोचश्चण्डरोचिरपायत ।

अतो नक्त न भोक्तव्य सूक्ष्मजीवाटनादपि ” ॥

भावार्थ—सूर्य ऋषि जानेके बाद हृदयकमल और नाभिकमल दोनों सकुचित हो जाते हैं, इसलिए, और सूक्ष्म जीवोंका भी भोजनके साथ भक्षण हो जाता है, इसलिए रातमें भोजन नहीं करना चाहिए ।

एक दूसरेकी झूठन खाना भी जैनधर्ममें मना है । शुद्धता और समुचित शौचकी तरफ गृहस्थोंको खाम तरहसे ध्यान देना चाहिए । जैनशास्त्रकारोंने इस बातका खास तरहसे उपदेश दिया है । रसायन शास्त्र कहते हैं, कि बहुत समय तक मलमूत्र रहनेसे नाना भाँतिके विलक्षण जन्तु उत्पन्न होते हैं और जब वे उड़ते हैं तब उनके सक्रमणसे अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । जैनशास्त्र भी इस बात को मानते हैं और इसलिए उन्होंने, खुली जगहमें मल मूत्र—त्यागनेके लिए कहा है ।

संक्षेपमें इतना कहना काफी होगा कि जैनशास्त्रोंमें जिन आचार व्यवहारोंका प्रतिपादन किया है, वे सब विज्ञानके शुद्ध तत्वोंके साथ मिलते जुलते हैं । शास्त्रनियमानुसार यदि वर्ताव रक्खा जाता है तो, आरोग्यका लाभ उठानेके साथ ही लोकप्रियता, राज्य मान्यता, सुखी जीवन और आत्मोन्नतिका उद्देश बराबर सिद्ध होता है ।

जब तक वस्तुज्ञानमें सदेह या भ्रान्ति होती है, तब तक मनुष्यकी प्रवृत्ति यथार्थ नहीं होती है । वस्तुतत्त्वकी परीक्षा प्रमाणद्वारा

प्रकार—यह बात कैसे आश्चर्यकी है कि, सूर्य-मल्ल जब सूर्य मर्गेति रुक जाता है, तब तो वे योगमन्त्र त्थाग कर देते हैं; मन्त्र कही सूर्य जब वास्तवशब्दों प्रकट होता है, तब वे एक योगन करते हैं। जो राजमें योगन नहीं करते हैं, वे एक महीनेमें एक काले उपवासमें रुक जाते हैं—क्योंकि रात्रिके चार प्रहर वे सदैव अनन्तर रहते हैं। स्वर्गमात्रके (अग्ने कुटुम्बमेंसे किसीके) घर गये वा नई मन्त्र योग सूर्यके पालने हैं। पानी उस वस्त्रमें अनन्तर रहते हैं, तब दिवस-मन्त्र सूर्यके काल होने बाद तो पावन किया ही कैसे आ सकता है !

और भी क्या है—

‘देवैस्तु मुक्तं पूर्णं मन्त्राद्वा कश्चिद्विस्तृता ।

अपराद्धं च विदुषि सत्वाद्वा दैत्यराजैः ॥

सम्पत्तयः परासोमि सत्वा मुक्तं पुच्छेदह ॥

सन्निवृत्तिरुक्तं राज्ञो मुक्तमयोगनम् ॥

इन मन्त्रोंमें मुक्तिधरते क्या कहा है कि—हे मुक्तिधर ! त्रिन्के पूर्णमार्गमें देवता मन्त्राद्वाक्योंमें कश्चि तीसरे प्रहरमें विदुषम मन्त्राद्वाक्योंमें दैत्य राजन और सत्त्वा समयमें परा-उत्तम पावन करते हैं। इन समयोंमें जोहकर जो योगन किया जाता है वह योगन—पुष्ट योगन होता है।

राजमें ७ कार्य कराया गया किया गया है उनमें रात्रियोगन भी है। वह भी रात्रियोगनमिन्के कालमें पुष्ट करता है जैसे—

‘‘नेकाहृतिर्न च स्वर्ग न मार्ग देवार्थनम् ।

इमं च विदितं राज्ञो योगनं तु विशेषतः ॥

भावार्थ—आहुति, स्नान, श्राद्ध, देवपूजन, दान और खास करके भोजन रातमें नहीं करना चाहिए ।

इस विषयमें आयुर्वेदका मुद्रालेख भी यही है कि:—

“ हृन्नाभिपद्मसकोचश्चण्डरोचिरपायत ।

अतो नक्त न भोक्तव्य सूक्ष्मजीवाटनादपि ” ॥

भावार्थ—सूर्य छिप जानेके बाद हृदयकमल और नाभिकमल दोनों सकुचित हो जाते हैं, इसलिए, और सूक्ष्म जीवोंका भी भोजनके साथ भक्षण हो जाता है, इसलिए रातमें भोजन नहीं करना चाहिए ।

एक दूसरेकी झूठन खाना भी जैनधर्ममें मना है । शुद्धता और समुचित शौचकी तरफ गृहस्थोंको खास तरहसे ध्यान देना चाहिए । जैनशास्त्रकारोंने इस बातका खास तरहसे उपदेश दिया है । रसायन शास्त्र कहते हैं, कि बहुत समय तक मलमूत्र रहनेसे नाना भाँतिके विलक्षण जन्तु उत्पन्न होते हैं और जब वे उड़ते हैं तब उनके सक्रमणसे अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । जैनशास्त्र भी इस बात को मानते हैं और इसलिए उन्होंने, खुली जगहमें मल मूत्र—त्यागनेके लिए कहा है ।

सक्षेपमें इतना कहना काफी होगा कि जैनशास्त्रोंमें जिन आचार व्यवहारोंका प्रतिपादन किया है, वे सब विज्ञानके शुद्ध तत्वोंके साथ मिलते जुलते हैं । शास्त्रनियमानुसार यदि वर्ताव रक्खा जाता है तो, आरोग्यका लाभ उठानेके साथ ही लोकप्रियता, राज्य मान्यता, सुखी जीवन और आत्मोन्नतिका उद्देश बराबर सिद्ध होता है ।

जब तक वस्तुज्ञानमें सदेह या भ्रान्ति होती है, तब तक मनुष्यकी प्रवृत्ति यथार्थ नहीं होती है । वस्तुतत्त्वकी परीक्षा प्रमाणद्वारा

होती है। इस निमित्तमें किसीका मत निरुद्ध नहीं है। अब हम परों
जैनशास्त्रोंकी शैलीके अनुसार इस निमित्तकी प्रतिपादक व्युत्पत्तिमन्त्र
लिखित लिखन करेंगे।

न्याय-परिभाषा

“प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाप्यम्” अर्थ—जित्से कतुत्तरा
पक्षप निश्चय होता है उसको प्रमाण कहते हैं। इससे सिद्ध भन
और कृष्ण वृत्त होते हैं और वस्तु-सम्बन्ध अन्तर्निष्ठ प्रमाण होता
है। इसीके प्रमाण ज्ञानको प्रमाण कहते हैं।

प्रमाणके दो भेद हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष। मनसहित वस्तु और
इन्द्रियेति जो रूप रस स्पर्श आदि प्रमाण होता है अर्थात् वस्तुसे रूपरा
मीयते रसस्पर्श, मन्त्रियते गीयते तन्त्रियते स्पर्श और शक्तिसे उद्भव
मे ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलता है।

व्यवहारमें अनेकाने उक्त प्रमाणोंकी अनेक योग्यताका प्रत्यक्ष
सर्वथा विज्ञ होता है। इससे मन या इन्द्रियकी निकट अनेक
नहीं रहती है, वह अन्तर्गच्छित ही होता है।

अब परों वह निश्चय चाहिए कि इन्द्रियेति प्रत्यक्ष होवे
वस्तुके साथ इन्द्रियका संयोग होता आवश्यक है या नहीं।

मीयते रसका आन्तरिक विज्ञा जाता है उसमें गीय और रसका
वाचक संज्ञा होता है। तन्त्रियते स्पर्श विज्ञा जाता है, उसमें स्पर्श
और स्पर्श वस्तुका संयोग तन्त्रियता वाचक होता है। मन्त्रियते रस
की जाती है, उस समय मन्त्रियते रस गीयके वाचक अन्तर

संयोग होता है। जिन पदार्थोंकी गंध दूरसे आती है उन गंधवाले सूक्ष्म द्रव्योंका भी नाकके साथ अवश्य संवध होता है। कानसे सुना भी उसी समय जाता है, जब कि दूरसे आनेवाले शब्दोंका कानके साथ संवध होता है।

इस तरह जीम, त्वचा, नाक और कान ये चार इन्द्रियाँ, वस्तुके साथ संयुक्त होकर अपने विषयको ग्रहण करती हैं। परन्तु 'चक्षु' इसमें प्रतिकूल है। यह स्पष्ट है कि दूरसे जो पदार्थ, जैसे वृक्ष, मनुष्य, पशु आदि दिखाई देते हैं वे आँखोंके पास नहीं आते हैं। इसी प्रकार आँखें भी निकलकर उनके पास नहीं जाती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि, आँखोंसे देखनेमें वस्तुओंके साथ चक्षुका संयोग नहीं होता है। अतएव चक्षु 'अप्राप्यकारी' कहा जाता है। अर्थात् 'अप्राप्य'—प्राप्ति किये बिना, संयोग किये बिना, 'कारी'—विषयको ग्रहण करनेवाला। विपरीत इसके चार इन्द्रियाँ 'प्राप्यकारी' कहलाती हैं। चक्षुकी भाँति मन भी अप्राप्यकारी है।

परोक्षप्रमाण प्रत्यक्षसे विपरीत है। परोक्ष विषयोंका ज्ञान परोक्ष प्रमाणसे होता है। परोक्षप्रमाणके पाँच भेद किये गये हैं। स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम।

पूर्व—अनुभूत वस्तुको याद करना 'स्मरण' है। 'स्मरण' अनुभूत पदार्थ पर बराबर प्रकाश डालता है, इसलिए वह 'प्रमाण' कहलाता है। खोई हुई वस्तु जब फिरसे मिल जाती है उस समय—"यह वही पदार्थ है" ऐसा जो ज्ञान होता है, उसे 'प्रत्यभिज्ञान' कहते हैं। पहिले जिस मनुष्यको हमने देखा था, वही फिरसे मिलता है, उस समय यह ज्ञान होता है कि 'यह वही मनुष्य है'। यही ज्ञान प्रत्यभिज्ञान है।

स्मरणमें पूर्ण अनुभव ही कारण होता है; मगर प्रत्यभिज्ञानमें अनुभव और स्मरण दोनोंकी आवश्यकता पड़ती है। स्मरणमें ऐसा स्फुरण होता है कि 'यह क्या है'। मगर प्रत्यभिज्ञानमें मग्न होकर है कि 'यह नहीं क्या है'। इससे इन दोनोंकी भिन्नता साफ़तया समझमें आ गइती है। साथ ही हमें अनुभवों देखनेसे, या चिह्नों देखे हुए अनुभवों के दृष्टान्तों से ज्ञान होता है कि 'यह नहीं है'। इसमें 'नहीं' ही स्वरूप है और 'यह' उक्तचित्त वस्तु या अनुभव का दर्शन-स्वरूप अनुभव है। इस अनुभव और स्मरणके सम्मिश्रणका यह नहीं है ज्ञानमें 'प्रत्यभिज्ञान' कहते हैं।

जिसी अनुभवमें, कभी ऐसा नहीं ऐसा था। एक बार किसी गलतीसे कहनेसे उसे माफ़ून हुआ कि ऐसा गलतीसे समझ हुआ है। अन्यथा वह गलतीसे बकर कहनेसे फिर क्या। नहीं उसने ऐसा ऐसा। उस समय उसमें एक भाव कि ऐसा गलतीसे समझ होता है। यह स्थिति और 'यह' ऐसा प्रत्यक्ष, इस तरह इन दोनोंके मिश्रणसे 'यह नहीं है' ऐसा जो निश्चित ज्ञान होता है वह 'प्रत्यभिज्ञान' है। इस तरह प्रत्यभिज्ञानके और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं।

तर्क—जो वस्तु जिससे जुड़ा नहीं होती जो वस्तु जिसके बिना नहीं रहती उस वस्तु में उसके साथ जो सम्बन्धका (सम्बन्ध रहना का) संबंध है, उस संबंधको निश्चय करनेका 'तर्क' है। जैसे—पूरा व्यक्ति के बिना नहीं होता है, व्यक्ति के बिना नहीं रहता है। नहीं पूरा है नहीं नहीं है। पूर्णतया ऐसा कोई प्रयोग नहीं है नहीं नहीं न हो। ऐसा पूरा और व्यक्ति का संबंध, दूसरे

शब्दोंमें कहे। तो धूम्रस्थ अग्निके साथ रहनेका निश्चल नियम 'तर्क' हीसे साबित हो सकता है। इस नियमको तर्कशास्त्री लोग 'व्याप्ति' कहते हैं। यह बात तो स्पष्ट ही है कि, धूम्रमें जब तक व्याप्तिका निश्चय नहीं होता है, तब तक धूम्रको देखने पर भी अग्निका अनुमान नहीं हो सकता है। जिस मनुष्यने धूम्रमें अग्निकी व्याप्तिका निश्चय किया है, वही धूम्रको देखकर, वहाँ अग्नि होनेका ठीक ठीक अनुमान कर सकता है। इससे सिद्ध होता है कि अनुमानके लिए व्याप्ति निश्चय करनेकी आवश्यकता है और व्याप्ति निश्चय करनेके लिए 'तर्क' की जरूरत है।

दो पदार्थ, अनेक स्थानोंमें एक ही जगह देखनेसे इनका व्याप्ति नियम सिद्ध नहीं होता है। परंतु इन दोनोंके मिला रहनेमें क्या बाधा है, इसकी जाँच करने पर जब बाधा सिद्ध होती है, तभी इन दोनोंका व्याप्तिनियम सिद्ध होता है। इस तरह दो पदार्थोंके साहचर्यकी परीक्षा करनेका जो अध्यवसाय है उसे 'तर्क' कहते हैं। धूम्र और अग्निके सवयमें भी—“यदि अग्निके बिना धूम्र होगा, तो वह अग्निका कार्य नहीं होगा, और ऐसा होनेसे, धूम्रकी अपेक्षावाले जो अग्निकी शोध करते हैं, नहीं करेंगे। ऐसा होनेपर अग्नि और धूम्रकी, परस्परकी कारणकार्यता जो लोकप्रसिद्ध है—नहीं टिकेगी।” इस प्रकारके तर्कहीसे उन दोनोंकी व्याप्ति साबित होती है और व्याप्ति निश्चयके बलसे अनुमान किया जाता है। अतएव 'तर्क' प्रमाण है।

अनुमान—जिस वस्तुका अनुमान करना हो, उस वस्तुसे अलग नहीं रहनेवाले पदार्थका—हेतुका जब दर्शन होता है, और उस

हेतुमें अनुमेय वस्तुकी व्याप्ति होनेका स्मरण होता है तब ही किसी वस्तुका अनुमान हो सकता है।

जैसे—किसी मनुष्यको किसी स्थानमें घूम-रेखा देखनेसे और उस घूममें अतीव व्याप्ति होनेका स्मरण करनेसे उसके हृत्पक्षमें उत्पन्न ही उस स्थानमें अग्रे होनेका अनुमान सुरित होता है। इस अनुमान-सूक्ष्ममें, जैसा कि हम ऊपर कहा जाने हैं, हेतुका दर्शन और हेतुमें साध्यको व्याप्ति होनेका स्मरण दोनों मौजूद है। इन दोनोंमेंसे यदि एकका भी अभाव होता है तो अनुमान नहीं होता है।

हेतु 'साध्य' अनुमेय' यदि सब सत्कृत शब्द हैं।

हेतु 'अर्थ' जहाँ है—साध्यको सिद्ध करनेवाली वस्तु। जैसे ऊपर उदाहरणमें बताया गया है। 'साध्य'—साध्यको कभी कभी कहा न रहना। यह हेतुका ज्ञान है। हेतु 'को साधन' भी कहते हैं। 'साधन' ही साधनका ही समान्तर है। जिस वस्तुका अनुमान करना होता है उसको 'साध्य' कहते हैं। जैसे पूर्वोक्त उदाहरणमें 'अग्नि' बताया गया है। 'अनुमेय' साध्यका समान्तर है।

दूसरोंके सम्प्रदाये निम्न जगहों की बुझिते हेतु द्वारा जो अनुमान किया गया है उसे 'स्वार्थानुमान' कहते हैं। दूसरोंके सम्प्रदायमें अनुमानका प्रयोग करना 'पराार्थानुमान' है। जैसे—यहाँ अग्नि है क्योंकि वहाँ घूम दिखाई देता है। यहाँ घूम होता है क्योंकि अग्नि अचक्षुष्य होती है। हम देखते हैं कि रसोई—बारूक अग्नि होनेसे धुँवें निकल देता है। यहाँ घूम दिखाई दे रहा है इसलिए वहाँ अग्नि भी अचक्षुष्य होगी। प्रत्यक्ष हेतु, उदा-

हरण, उपनय और निगमन ये पाँच प्रकारके वाक्य प्रायः परार्थ-अनुमानमें जोड़े जाते हैं। “यह प्रदेश अग्निवाला होना, चाहिए” यह ‘प्रतिज्ञा’ वाक्य है। “क्योंकि यहाँ धूम्र दिखाई देता है।” यह ‘हेतु’ वाक्य है। रसोईघरका उदाहरण देना यह ‘उदाहरण’ वाक्य है। “यहाँ भी रसोई घरकी भाँति धूम्र दिखाई देता है” यह ‘उपनय’ वाक्य है। “अतः यहाँ अग्नि जरूर है” यह ‘निगमन’ वाक्य है। इस तरह सारे अनुमानोंमें यथासमय अनुमान कर लेना चाहिए।

जो हेतु झूठा होता है वह ‘हेत्वाभास’ कहलाता है। हेत्वाभाससे सच्चा अनुमान नहीं किया जा सकता है।

आगम—जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणोंसे विरुद्ध कथन न हो, जिसमें आत्मोन्नतिसे सबंध रखनेवाला भूरि भूरि उपदेश हो, जो तत्त्वज्ञानके गभीर स्वरूपपर प्रकाश डालनेवाला हो, जो रागद्वेषके ऊपर दाव रख सकता हो, ऐसा परमपावित्र शास्त्र ‘आगम’ कहलाता है।

सद्बुद्धिपूर्वक जो यथार्थ कथन करता है वह ‘आप्त’ कहलाता है। आप्तके कथनको ‘आगम’ कहते हैं। सबसे प्रथमश्रेणीका आप्त वह है कि जिसके रागादि समस्त दोष क्षीण हो गये हैं और जिसने अपने निर्मल ज्ञानसे बहुत उच्च प्रकारका उपदेश दिया है।

आगम-वर्णित तत्त्वज्ञान अत्यंत गभीर होता है। इसलिए यदि तटस्थभावसे उस पर विचार नहीं किया जाता है तो, अर्थका अनर्थ हो जानेकी संभावना रहती है। आगम वर्णित तत्त्वोंके गहन भागमें भी वही मनुष्य निर्भीक होकर विचरण कर सकता है जिसको दुराग्रहका त्याग, जिज्ञासा-गुणकी प्रचलता और स्थिर तथा सूक्ष्म दृष्टि, इतने साधन प्राप्त हो जाते हैं।

कई घर जब बाँटा जाये तो विचार किया जाता है कि वह घर किसके रहने की विचार एक दूसरेके प्रतिफल प्राप्त होते हैं । मगर वे ही विचार, जब उनके मध्यमें प्रवेश करके देखे जाते हैं, उनके पूर्वपरक एवं अनुसंधान किया जाता है और सूक्ष्मतासे देखे जाते हैं कि वे परस्परमें तुल्यवत् कैसे होते हैं । उन समान मान रखते हैं ।

प्रमाणकी आवश्यकता विवेक किया गया । प्रमाणमें मनश्चर्यसे एक देश सिद्धान्त स्थापित किया गया है कि जिसपर सिद्धान्तों का अध्ययन उत्पन्न हुआ कि नहीं रहता है । मगर उनका वह अध्ययन उस समय तक ही नहीं जाता है बल्कि उस सिद्धान्तों परक उनकी अभिव्यक्ति भी हो जाती है जब वे उस का गंभीरतासे विचार करते हैं । उस सिद्धान्तका नाम है— स्याद्वाद ।

स्याद्वाद

स्याद्वादका अर्थ है—वस्तु ही विल विल छवि—किन्तु जैसी विचार करता देखने का अर्थ है । एक ही वस्तुमें बहुत बहुत अनेकसे विल विल अर्थोंको स्वीकार करनेका नाम स्याद्वाद है । जैसे एक ही वस्तुमें विद्युत्, पुष्प, जल, मणी, माया, मानस आदि अनेक प्रकार माना जाता है, जैसे ही एक ही वस्तुमें अनेक अर्थ माने जाते हैं । एक ही वस्तुमें विद्यमान और अविद्यमान आदि विद्यमान रूपसे दिखाई देते हुए बनने अनेकानेके स्वीकार करनेका नाम स्याद्वाद कहान है ।

एक ही वस्तु अपने विद्यमान अनेक पुष्प अपने पुष्पों अनेक विद्यमान, अपने फलों और माननेकी अनेक जल और मय एवं

अपने चचा और मामाकी अपेक्षा भतीजा और भानजा होता है। प्रत्येक मनुष्य जानता है कि इस प्रकार परस्पर विरुद्ध दिग्वाई देने-वाली बातें भी भिन्न भिन्न अपेक्षाओंमें, एक ही मनुष्यमें स्थित रहती हैं। इसी तरह नित्यत्व आदि परस्पर विरोधी धर्म भी एक ही घटमें भिन्न भिन्न अपेक्षाओंसे क्यों नहीं माने जा सकते हैं ?

पहिले इस बातका विचार करना चाहिए कि 'घट' क्या पदार्थ है ? हम देखते हैं कि एक ही मिट्टीमेंसे घड़ा, कूँडा, सिंकोरा आदि पदार्थ बनते हैं। घड़ा फोड़ दो और उसी मिट्टीमें बने हुए घूँडेको दिग्वाओ। कोई उसको घड़ा नहीं कहेगा। क्यों ? मिट्टी तो वही है ? कारण यह है कि उसकी सूरत बदल गई। अब वह घड़ा नहीं कहा जा सकता है। इससे सिद्ध होता है कि 'घड़ा' मिट्टीका एक आकार विशेष है। मगर यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि, आकार विशेष मिट्टीसे सर्वथा भिन्न नहीं होता है। आकारमें परिवर्तित मिट्टी ही जब 'घड़ा', 'कूँडा' आदि नामोंसे व्यवहृत होती है, तब यह कैसे माना जा सकता है कि घड़ेका आकार और मिट्टी सर्वथा भिन्न है ? इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि घड़ेका आकार और मिट्टी ये दोनों घड़ेके स्वरूप हैं। अब यह विचारना चाहिए कि उभय स्वरूपोंमें विनाशी स्वरूप कौनसा है और ध्रुव कौनसा ? यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि घड़ेका आकार-स्वरूप विनाशी है। क्योंकि घड़ा फूट जाता है। घड़ेका दूसरा स्वरूप जो मिट्टी है, वह अविनाशी है। क्योंकि मिट्टीके कई पदार्थ बनते हैं, और टूट जाते हैं, परन्तु मिट्टी तो वही रहती है। ये बातें अनुभव सिद्ध हैं।

हम देख गये हैं कि ब्रह्म एक स्वरूप निरासी है और दृष्टा भूत । इससे सहज हीमें यह समझा जा सकता है कि निरासी करने बड़ा अनिष्ट है और भूत करने बड़ा नाश है । इस तरह एक ही वस्तुमें निरासी और अनिष्टताकी मान्यताको रक्षकके भिन्नान्तोपपत्ति कहा गया है ।

स्वभाविक क्षेत्र उक्त भिन्न और अनिष्ट हम को ही क्योंमें स्पष्ट नहीं होता है । सत् और असत् यदि वृत्ति, विस्तरकर्म विचार्य होनेकी बातें हैं स्वभावमें वह नहीं हैं । बात औलोति प्रकृत विचार्य देता है इससे यह तो अनसृत ही सिद्ध हो जाता है कि वह सत् है । मगर व्याप कहता है कि असुक दृष्टिसे वह 'असत्' भी है ।

यह बात सात निरासीय है कि, प्रत्येक स्वरूप को 'सत्' कहकता है किस लिए । कथ रत्न आधार अति अपने ही गुणोंमें करने ही क्योंते—प्रत्येक पदार्थ 'सत्' होता है । दूसरेके गुणोंमें कोई पदार्थ 'सत्' नहीं हो सकता है । या वाप कहला है, वह अपने पुनते, किसी दूसरेके पुनते नहीं । यानी नाम पुन ही पुनको वाप कहला है दूसरेके पुन उसको वाप नहीं कह सकता । इस तरह मेमे मपुनकी ओरता जा सिता होता है वही पर-पुनकी ओरता अनिष्ट होता है; वैसे ही करने गुणोंसे—अपने क्योंते अपने स्वरूपमें या पदार्थ 'सत्' है वही पदार्थ दूसरेके क्योंते—दूसरोंमें रहे हुए गुणोंसे—दूसरोंके स्वरूपमें 'सत्' नहीं हो सकता है । जब 'सत्' नहीं हो सकता है तब यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है कि वह 'असत्' होता है ।

इस तरह भिन्न भिन्न अपेक्षाओंसे 'सत्' को 'असत्' कहनेमें विचारशील विद्वानोंको कोई बाधा दिखाई नहीं देगी। 'सत्' को भी 'सत्' पनेका जो निषेध किया जाता है, वह ऊपर कहे अनुसार अपनेमें नहीं रही हुई विशेष धर्मकी सत्ताकी अपेक्षासे। जिसमें लेखनशक्ति या वक्तृत्वशक्ति नहीं है, वह कहता है कि—“मैं लेखक नहीं हूँ।” या “मैं वक्ता नहीं हूँ।” इन शब्दप्रयोगोंमें 'मैं' और साथ ही 'नहीं' का उच्चारण किया गया है वह ठीक है। कारण, हरेक समझ सकता है कि यद्यपि 'मैं' स्वयं 'सत्' हूँ, तथापि मुझमें लेखन या वक्तृत्वशक्ति नहीं है। इसलिए उस शक्तिरूपसे “मैं नहीं हूँ”। इस तरह अनुसंधान करनेसे सर्वत्र एक ही व्यक्तिमें 'सत्' और 'असत्' का स्याद्वाद बराबर समझमें आ जाता है।

स्याद्वादके सिद्धान्तको हम और भी थोड़ा स्पष्ट करेंगे—

सारे पैदार्थ उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, ऐसे तीन धर्मवाले हैं। उदाहरणार्थ—एक स्वर्णकी कंठी लो। उसको तोड़कर हार बना डाला। इस बातको हरेक समझ सकता है कि कंठी नष्ट हुई और हार उत्पन्न हुआ। मगर यह नहीं कहा जा सकता है कि, कंठी सर्वथा नष्ट ही हो गई है और हार बिल्कुल ही नवीन उत्पन्न हुआ है। हारका बिल्कुल ही नवीन उत्पन्न होना तो उस समय माना जा सकता है, जब कि उसमें कंठीकी कोई चीज आई ही न हो। मगर जब कि कंठीका सारा स्वर्ण हारमें आ गया है, कंठीका आकार—मात्र ही बदला है, तब यह नहीं कहा जा सकता है कि हार बिल्कुल नया उत्पन्न हुआ है। इसी तरह यह मानना होगा कि कंठी भी

१—“उत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययुक्त सत्।” तत्पर्यायसूत्र, 'उमास्वाति' वाचक।

सत्य नष्ट नहीं हुई है । कंठीका सर्वथा नष्ट होना तभी मान्य हो सकता है जब कि कंठीकी कोई चीज बाकी न बची हो । वस्तु तब कंठीका सारा स्वभाव ही हारमें आ गया है तब वह कैसा कुछ न समझता है कि कंठी सर्वथा नष्ट हो गई है । इससे यह स्पष्ट हो गया कि, कंठीका नष्ट होना उसके आन्तरिक नष्ट होना है और इसकी उत्पत्ति उसके आन्तरिक उत्पत्ति मान्य है । कंठी और हारका स्वभाव एक ही है । कंठी और हार एक ही स्वभावके आन्तरिक—बेहोके सिद्ध दूसरा कुछ नहीं है ।

इस उदाहरणसे यह सब प्रकार समझमें आ गया कि कंठीको नाश कर हार बनानेमें—कंठीके आन्तरिक नाश, हारके आन्तरिक उत्पत्ति और स्वभावकी स्थिति इस प्रकार उत्पन्न, नाश और प्रेम (स्थिति) दोनों ही बातें हैं । इसी तरह बड़ेसे बड़ेकर ईश्वर बनाने हुए उदाहरणको भी समझ लेना चाहिए । पर जब फिर माना है तब तब पक्षपाति पर बना होता है वे चीजें कभी सर्वथा भिन्न नहीं होती हैं । वे सब चीजें स्पष्ट रूपसे अन्तरात्मा अन्तरात्मा रूपमें वे अन्तरात्मा अन्तरात्मा होती ही हैं । जब उत्पत्तिसे यह कहना अच्छा है कि वह सर्वथा नष्ट हो गया है । जब कोई स्वरूप नष्ट हो जाती है तब उसके परमाणु दूसरी स्वरूपों के साथ मिलकर नवीन परिचय काय करते हैं । संसारके पदार्थ संसारहीमें फिर उभर, निराल करते हैं; जिससे नवीन नवीन रूपोंका प्रलय न होता है । वीचक हुए गया इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वह सत्य नष्ट हो गया है । वीचक परमाणु-समूह वैश्वम केत ही योग्य है । जिस परमाणु-संसारसे वीचक उत्पन्न हुआ था वही

परमाणु-सघात, दूसरा रूप पा जानेमें, दीपक—रूपमें न दीग्वकर, अधकार—रूपमें दीग्वता है, अन्धकार रूपमें उसका अनुभव होता है। सूर्यकी किरणोंसे पानीको सूखा हुआ देग्वकर, यह नहीं समझ लेना चाहिए कि पानीका अत्यंत अभाव हो गया है। पानी, चाहे किसी रूपमें क्यों न हो, बग़र स्थित है। यह हो सकता है कि, किसी वस्तुका स्थूलरूप नष्ट हो जाने पर उसका सूक्ष्मरूप दिखाई न दे, मगर यह नहीं हो सकता कि उसका सर्वथा अभाव ही हो जाय। यह सिद्धान्त अटल है कि न कोई मूल वस्तु नवीन उत्पन्न होती है और न किसी मूल वस्तुका सर्वथा नाश ही होता है। दूधसे बना हुआ दही, नवीन उत्पन्न नहीं हुआ। यह दूधहीका परिणाम है। इस बातको सब जानते हैं कि दुग्धरूपसे नष्ट होकर दही रूपमें आनेवाला पदार्थ भी दुग्धहीकी तरह 'गोरस' कहलाता है। अतः—एव गोरसका त्यागी दुग्ध और दही दोनों चीजें नहीं खा सकता है। इससे दूध और दहीमें जो साम्य है वह अच्छी तरह अनुभवमें आ सकता है। इसी प्रकार सब जगह समझना चाहिए कि, मूलतत्त्व सदा स्थिर रहते हैं, और इसमें जो अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, यानी पूर्वपरिणामका नाश और नवीन परिणामका प्रादुर्भाव होता रहता है, वह विनाश और उत्पाद है। इससे, सारे

१—“पयोव्रतो न दध्यत्ति न पयोऽपि दधिव्रत ।

अगोरसघ्नो नेभे तस्माद् वस्तु त्रयात्मकम्” ॥

—शास्त्रवार्तासमुच्चय, हरिभद्रसूरी ।

“उत्पन्न दधिभावेन नष्ट दुग्धतया पय ।

गोरसत्वात् स्थिर जानन् स्याद्वादद्विद् जनोऽपि क ? ॥”

—अध्यात्मोपनिषद्, यशोधिययजी ।

पेशार्थ उत्पत्ति, निगद्य और स्थिति (प्रौढ्य) स्वभाव-बोध प्रदर्शित होती है। निगद्य उत्पत्ति, निगद्य होता है उसको नैतन्य 'पर्यव' कहते हैं। जो मूल वस्तु सदा स्थायी है, वह 'द्रव्य' के भावसे पुष्कली गती है। द्रव्यसे (मूल वस्तु-कर्मसे) प्रत्येक पेशार्थ निगद्य है और पर्यवसे अनित्य है। इस तरह प्रत्येक पेशार्थको न एकान्त निगद्य और न एकान्त अनित्य कहने निगद्य-अनित्य-कर्मसे मात्र ही 'स्वच्छाद' है।

इसके सिवा एक वस्तुके प्रति 'अस्ति' 'अस्ति' का संबंध भी—जैसा कि ऊपर कहा गया है—व्यक्तमें रहना चाहिए। यह (प्रत्येक पेशार्थ) अपने द्रव्य क्षेत्र, काक और भावसे 'स्त' है और दूसरेके द्रव्य क्षेत्र काक और भावसे 'अस्त' है। जैसे—कर्तव्यार्थमें, अर्थमें जो मिहीन वस्तु पदा वक्त है वह द्रव्यसे निगद्य है—अनित्यकर्म है अक्षय नहीं है, क्षेत्रसे कर्तव्यकर्म है दूसरे क्षेत्रोंक नहीं है; कर्मसे वर्ण-प्राप्तक है दूसरी वस्तुओंक नहीं है और भावसे वक्त कर्तव्यक है अन्य कर्मोंक नहीं है। अतिसमें यह है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूपहीसे 'अस्ति' कही न सक्ती है दूसरेके स्वरूपसे नहीं। जब वस्तु दूसरेके स्वरूपसे 'अस्ति' नहीं कहसकती है तब उसके निरीत कहसकती है। 'अस्ति' 'अस्ति'।

स्वच्छादका एक उदाहरण और दोगे। वस्तुभावेमें सामान्य और विविध दोष दो पक्ष होते हैं। लौ 'बोध' होता है उनमें 'बोध' 'बोध' दोषों एक प्रकारकी जो बुद्धि उत्पन्न होती है, वह यह कहती है कि स्वयं

१—विज्ञानशास्त्र की वस्तु है कि, स्वच्छादकी वस्तु-विषय है और अपने स्वयं के-बोधके लिये अपने स्वयं-व्यक्तिगतत्व है। इस तरह स्वच्छाद-विषय और स्वयंके स्वच्छाद-विषय (Bodhisattva) की वस्तुता कर्मोंक वस्तु है।

घटेमें सामान्यधर्म—एकत्वपता है। मगर ठीक उनमेंमें अपने भिन्न भिन्न घटे जब पहिचान कर उठा लेते हैं, तब यह मान्य होता है कि प्रत्येक घटेमें कुछ न कुछ पहिचानका बिन्दु है, यानी भिन्नता है। यह भिन्नता ही उनका विशेष—धर्म है। इस तरह सारे पदार्थोंमें सामान्य और विशेष धर्म हैं। ये दोनों धर्म सापेक्ष हैं, वस्तुसे अभिन्न हैं। अतः प्रत्येक वस्तुको सामान्य और विशेष धर्मवागी समझना ही स्याद्वाददर्शन है।

स्याद्वादके मध्यमें कुछ लोग कहते हैं कि, यह मशयवाद है निश्चयवाद नहीं। एक पदार्थका नित्य भी समझना और अनित्य भी, अथवा एक ही वस्तुको 'मत्' भी मानना और 'अमत्' भी मानना मशयवाद नहीं है तो आर क्या है? मगर विचारके लोगोंको यह कथन—यह प्रश्न अयुक्त जान पड़ता है।

१—स्याद्वादके विषयमें तार्किकाकी तर्कणाएँ अतिप्रबल हैं। ह्यरिभद्रसूरिने 'अनेकान्तनयपताका' में इस विषयका प्रौढताके साथ विवेचन किया है।

२—गुजरातके प्रसिद्ध विद्वान प्रो० आनन्दशंकर धुवने अपन एक व्याख्यानमें स्याद्वादके मध्यमें कहा था —“ स्याद्वादका सिद्धान्त अनक सिद्धान्तोंको देखकर उनका समन्वय करनेके लिए प्रकट किया गया है। स्याद्वाद हमारे सामने एकी भावका दृष्टिबिन्दु उपस्थित करता है। शंकराचार्यने स्याद्वादके ऊपर जो आश्रय किया है, उसका, मूल रहस्यके साथ कोई मध्य नहीं है। यह निश्चय है कि विविध दृष्टिबिन्दुओं द्वारा निरीक्षण किये बिना किसी वस्तुका संपूर्ण स्वरूप समझमें नहीं आ सकता है। इसलिए स्याद्वाद उपयोगी और मार्थक है। महात्माके सिद्धान्तोंमें घनाये गये स्याद्वादका कई मशयवाद बताते हैं। मगर मैं यह ध्यान नहीं मानता। स्याद्वाद मशयवाद नहीं है। यह हमको एक मार्ग बताता है—यह हमें सिखाता है कि विश्वका अवलोकन किस तरह करना चाहिए।

काशीके स्वर्गीय महामहोपाध्याय राममिश्रशास्त्रीने स्याद्वादके लिए अपना जो उत्तम अभिप्राय दिया था उसके लिए उनका 'सुजन-सम्मेलन' शीर्षक व्याख्यान देखना चाहिए।

मा संशयके स्वकपके अच्छी तरह सम्प्रति हैं, ने स्वाध्यायके संश-
यका कहनेका कभी साहस नहीं करते। कई बार उन्हें कभी
रस्सीके बेसकर स्निह होता है कि— यह सर्व है वा रस्सी।”
दूरसे वृत्तके दूँठके बेसकर स्नेह होता है कि— यह मनुष्य है वा
कूत।” ऐसी संशयकी अनेक बातें हैं बिनाक इन कई बार अनुभव
करते हैं। इस संशयमें सर्व और रस्सी अथवा कूत और मनुष्य
केबेमेसे एक ही वस्तु निश्चित नहीं होती है। परार्पण ठीक वृत्तसे
सम्प्रति न आना ही संशय है। क्या कोई स्वाध्यायमें इस तरहका
संशय बता सकता है। स्वाध्याय कहता है कि, एक ही वस्तुके विष-
यि अनेकाने, अनेक तरहसे वेदों। एक ही वस्तु अमुक अनेकाने
वसति है वह निश्चित बात है, और अमुक अनेकाने ‘वसति’
है, वह भी बात निश्चित है। इसी तरह, एक वस्तु अमुक दृष्टिसे
निश्चितकथन भी निश्चित है और अमुक दृष्टिसे अनिश्चितकथन भी निश्चित
है। इस तरह एक ही परार्पणके परस्परमें विरुद्ध माध्यम होनेका
वे कर्तव्यकथन होनेका जो निश्चय करना है कही स्वाध्याय है। इस
स्वाध्यायके संशयकाव कहना मानो प्रकाशको भँवर करना है।

‘स्वाध्यायः अन्तर्बोधः यत्’ “स्वाध्यायः मात्स्व्येयः यत्।”

“स्वाध्यायः निश्चय एव यत्” “स्वाध्यायः अविशेष एव यत्।

स्वाध्यायके एव ‘बार पुनः इन वाक्योंमें—अमुक अनेकाने यत्

१—अनेकाने विषय नहीं

—स्वाध्याय कहना कही होता है—अमुक अनेकाने। (संशयकीने जाने
इतना विवेक विवेक है) निश्चय दृष्टिसे वर्तमानकीका अन्तर्बोध अनेकाने
अनेकाने वृत्त करने है कि, अनेक वर्तमानकीने स्वाध्यायनिश्चय स्वीकृत
या है। अथ, एव और एव इन तीन प्रकार निश्चय वृत्तकी प्रकृति की वृत्त एव

‘सत्’ ही है और अमुक अपेक्षासे घट ‘असत्’ ही है । अमुक अपेक्षासे घट ‘नित्य’ ही है और अमुक अपेक्षासे घट ‘अनित्य’ ही है—इस प्रकार निश्चयात्मक अर्थ समझना चाहिए । ‘स्यात्’ शब्दका अर्थ—‘कदाचित्’ ‘शायद’ या इसी प्रकारके दूसरे सशयात्मक शब्दोंसे नहीं करना चाहिए । निश्चयवादमें सशयात्मक शब्दका क्या काम ? घटको घटरूपसे समझना जितना यथार्थ है—निश्चयरूप है, उतना ही यथार्थ—निश्चयरूप, घटको अमुक अमुक दृष्टिसे अनित्य और नित्य दोनोंरूपसे, समझना है । इससे स्याद्वाद अव्यवस्थित या अस्थिर सिद्धान्त भी नहीं कहा जा सकता है ।

अब वस्तुके प्रत्येक धर्ममें स्याद्वादकी विवेचना, जिसको ‘सप्तमङ्गी’ कहते हैं, की जाती है ।

सांख्यदर्शन, पृथ्वीको परमाणुरूपमें नित्य और स्थूलरूपमें अनित्य माननेवाला तथा द्रव्यत्व, पृथ्वीत्व आदि धर्मोंका सामान्य और विशेषरूपसे स्वीकार करनेवाला नैयायिक, वैशेषिक दर्शन, अनेक वर्णयुक्त वस्तुके अनेकवर्णकारवाले एक चित्र ज्ञानको—जिसमें अनेक विरुद्ध वर्ण प्रतिभासित होते हैं—माननेवाला बौद्ध दर्शन, प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय आकारवाले एक ज्ञानको, जो उन तीन पदार्थोंका प्रतिभासरूप है, मज्जर करनेवाला मीमांसक दर्शन और ऐसे ही प्रकारान्तरसे दूसरे भी स्याद्वादको अथवा स्वीकार करते हैं । अन्तमें चार्वाकको भी स्याद्वादकी आशामें धंधना पड़ा है । जैसे—पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चार तत्त्वोंके सिवा पौंचवीं तत्त्व चार्वाक नहीं मानते । इसलिए चार तत्त्वोंसे उत्पन्न होनेवाले चैतन्यको चार्वाक तत्त्वोंसे अलग नहीं मान सकता है । चार्वाक यह भी जानता है कि, चैतन्यको पृथिव्यादिप्रत्येकतत्त्वरूप माना जाय तो घटादि पदार्थोंके चेतन धन जानेका दोष आ जाता है । अतः—एव चार्वाकका यह कथन है या चार्वाकको यह कहना चाहिए कि—चैतन्य, पृथिव्यादिअनेकतत्त्वरूप है । इस तरह एक चैतन्यको अनेकवस्तुरूप—अनेकतत्त्वात्मक मानना यह स्याद्वादहीकी मुद्रा है ।

ससभंगी ।

उपर कहा जा चुका है कि 'म्याहाट' भिन्न भिन्न अपेक्षामें अस्तित्व-नास्तित्व, नित्यत्व अनित्यत्व आदि अनेक प्रमाणों का एक ही वस्तुमें होना बताता है । इससे यह समझमें आ जाता है कि, वस्तु-स्वरूप जिस प्रकारका हो, उसी रीतिमें उसकी विवेचना करना चाहिए । वस्तुस्वरूपका जिज्ञासावान् निर्माने पुत्र कि—“बड़ा क्या अनित्य है ?” उत्तरदाता यदि इसका यह उत्तर दे कि बड़ा अनित्य ही है, तो उसका यह उत्तर या तो अयुक्त है या अयथार्थ है । यदि यह उत्तर अमुक दृष्टिबिन्दुमें कहा गया है तो वह अयुक्त है । क्योंकि उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसमें यह समझमें आवे कि यह कथन अमुक अपेक्षामें कहा गया है । अतः वह उत्तर पूर्ण होनेके लिए किसी अन्य शब्दकी अपेक्षा रखता है । अगर वह संपूर्ण दृष्टि-बिन्दुओंके विचारका परिणाम है तो अयथार्थ है । क्योंकि घटा (प्रत्येक पदार्थ) संपूर्ण दृष्टिबिन्दुओंसे विचार करने पर अनित्यके साथ ही नित्य भी प्रमाणित होता है । इससे विचारशील समझ सकते हैं कि—वस्तुका कोई धर्म बताना हो तब इस तरह बताना चाहिए कि जिससे उसका प्रतिपक्षी धर्मका उसमेंसे लोप न हो जाय । अर्थात् किसी भी वस्तुको नित्य बताते समय, इस कथनमें कोई ऐसा शब्द

“सम्प्रतिर्विर्मतिर्नोपि चारोक्म्य न मृशेत ।

परलोकाऽऽगमोक्षेषु यस्य मुखति श्रेष्ठो ॥”

भावार्थ—म्याहाटके सय प्रमें चायाक्की, जिसरी बुद्धि परलोक, आत्मा और मोक्षके मयधमें मूढ हो गई है, सम्प्रति या विमति (पगदगी या नापसण्गी-देखनेकी जरूरत नहीं है ।

भी मकर आना चाहिए कि जिससे उस कम्बुके अंदर रह कर अनित्यत्व का अर्थ ज्ञात हो सके । इसी तरह किसी कम्बुके अनित्यत्व को भी ऐसा उद्भूत अंदर रखना चाहिए कि जिससे हम कम्बुगत निरवस्था का अर्थ सुझा न हो । सत्त्व प्रकाश में ऐसा उद्भूत ह्यात् ' है । स्यात् शब्दका अर्थ होता है 'अमुक अनेतासे' । 'स्यात्' शब्द अथवा इसीका अर्थवाची 'कथञ्चित् उद्भूत' का अमुक अनेतासे अर्थ जोड़कर 'स्यात्तु नित्य एव घटः'—
 "घट अमुक अनेतासे अनित्य ही है, इस तरह निवेदन करनेसे, घटमें अमुक अथवा अनेतासे जो निरवस्थाका रस हुआ है, उसमें बाध नहीं पहुँचती है । इससे यह समझमें आ गया है कि कम्बु-
 स्वरूपके अनुसार शब्दोंका प्रयोग कैसे करना चाहिए । जैनान्तरा
 कहते हैं कि कम्बुके अनेक कर्मोंके विधान और निमित्तसे सब रसने-
 का शब्दप्रयोग सदा प्रचारके है । उदाहरणार्थ एव 'घट' का
 अर्थ इसका अनित्यत्वका विचार करेंगे ।

प्रथम शाब्दप्रयोग "यह निमित्त है कि घट अनित्य है;
 मगर यह अमुक अनेतासे । इस वाक्यमें अमुक शब्दमें घटमें
 मुख्यत्वा अनित्यत्वका विधान होता है ।

दूसरा शाब्दप्रयोग—“यह निमित्त है कि घट अनित्य
 अनेतासे है मगर अमुक अनेतासे । इस वाक्यद्वारा घटमें अमुक
 अनेतासे अनित्यत्वका मुख्यत्वा निवेद किया गया है ।

१—इसी तरह अनित्य का विचार करने के लिये अन्य शब्दों

— जल, अथवा जल का अर्थवाची शब्द उद्भूत 'जल' का अर्थ है अनित्य-
 अनेतासे होता है, मगर अमुक अनेतासे अनित्यत्व—इति अमुकत्वका रस
 प्रकाश है ।

तीसराशब्द प्रयोग—किसीने पूछा कि—“घट क्या अनित्य और नित्य दोनों धर्मवाला है ?” उसके उत्तरमें कहना कि—“हाँ, घट अमुक अपेक्षासे, अवश्यमेव नित्य और अनित्य है।” यह तीसरा वचन-प्रकार है। इस वाक्यसे मुख्यतया अनित्य धर्मका विधान और उसका निषेध, क्रमशः किया जाता है।

चतुर्थ शब्दप्रयोग—“घट किसी अपेक्षासे अवक्तव्य है।” घट अनित्य और नित्य दोनों तरहसे क्रमशः बताया जा सकता है, जैसा कि तमिरे शब्दप्रयोगमें कहा गया है। मगर यदि बिना क्रम—युगपत् (एक ही साथ) घटको अनित्य और नित्य बताना हो तो, उसके लिए जैनशास्त्रकारोंने,—‘अनित्य’ ‘नित्य’ या दूसरा कोई शब्द उपयोगमें नहीं आ सकता है इसलिए,—‘अवक्तव्य’ शब्दका व्यवहार किया है। यह भी ठीक है। घट जैसे अनित्य रूपसे अनुभवमें आता है उसी तरह नित्य रूपसे भी अनुभवमें आता है। इससे घट जैसे केवल अनित्य रूपमें नहीं ठहरता वैसे ही केवल नित्यरूपमें भी घटित नहीं होता है। बल्के वह नित्यानित्यरूप विलक्षणजातिवाला ठहरता है। ऐसी हालतमें घटको यदि यथार्थ रूपमें नित्य और अनित्य दोनों तरहसे—क्रमशः नहीं किन्तु एक ही साथ—बताना हो तो शास्त्रकार कहते हैं कि इस तरह बतानेके लिए कोई शब्द नहीं है।^१ अतः घट अवक्तव्य है।

१ शब्द एक भी ऐसा नहीं है कि जो नित्य और अनित्य दोनों धर्मोंको एक ही साधमें, मुख्यतया प्रतिपादन कर सक। इस प्रकारसे प्रतिपादन करनेकी शक्तोंमें शक्ति नहीं है। ‘नित्यानित्य’ यह समास—वाक्य भी क्रमहीमे नित्य और अनित्य धर्मोंका प्रतिपादन करता है। एक साध नहीं। “सकृदुच्चारित

घार बचन-प्रसार बताव गये । उनमें कुछ सा प्रारंभ के से हैं । विष्णु वा बचन-प्रसार प्रारंभक वा बचन-प्रसार के संश्लेषम उल्लेख है । "कर्मणि-अमुक अवस्था पर अभिप्राय हो है ।" "कर्मणि-अमुक अवस्था पर निष्पत्ति ही है ।" ये प्रारंभिक वा बचन से का काल हैं वही अर्थ सीमा बचन-प्रसार बचन-प्रसार है; और उसी अवस्था से का बचन युक्त-एक मात्र बचन है । इस से बचन का विचार करने पर समझ में आ सकता है कि, वा विधि अवस्थामें अवच्छिन्न भी है । अर्थात् विधि अवस्थामें बचन अवच्छिन्न कम भी है; वस्तु यह कि कर्म एकत्र अवच्छिन्न नहीं मानना चाहिए । यदि ऐसा मानेंगे तो वा से अमुक अवस्थामें अभिप्राय और अमुक अवस्थामें निष्पत्ति करने अनुपपत्ति भ्रष्ट है, उसमें कुछ भी नापत्ति । अतएव उपरान्त बचन-प्रसारों से 'एवम्' शब्दम सुद्ध, अर्थात् कर्मणि-अमुक अवस्थामें समझना चाहिए ।

यह सङ्केतार्थ समझति अर्थात् एक पदमेकैकवचनार्थविच्छिन्न-मेवाय बोधयति । इस वाक्य एक वाक्य एक ही कर्मों एक ही कर्मों एक कर्मों प्रकट करता है । ऐसा वाक्य विच्छिन्न है । और इनके वाक्य-प्रकार नि-मूर्त वाक्य का इस दोषों का प्रकट प्रकट (इसे ही अनेक प्रकार के एक वाक्य भी) मूर्त और प्रकट प्रकट का कहते हैं, एक मात्र ही । इनमें वाक्य भी एक ही वाक्य है कि यदि कर्मों का निष्पत्ति एक वाक्य अवच्छिन्न कि कर्मों का निष्पत्ति वाक्य का वाक्य से प्रकट भी का कहती वाक्य ।

यही वाक्य वाक्यों का कहिए कि एक ही वाक्य से प्रकट होने वाली वाक्य से निष्पत्ति-निष्पत्ति कर्मों का अवच्छिन्न करने की बचन वही हो जाता है । किन्तु वे कर्म प्रकटता एक ही वाक्य वही रहे वाक्य से, एक किन्तु वे अवच्छिन्न वाक्य कर्मों का प्रकट है, कि जो अवच्छिन्न कर्म अवच्छिन्न करने का प्रकट है ।

इन चार वचन प्रकारोंमें अन्य तीन वचन-प्रयोग भी उत्पन्न किये जा सकने हैं ।

पाँचवाँ वचन प्रकार—“अमुक अपेक्षामें घट अनित्य होनेके साथ ही अवक्तव्य भी है ।”

छठा वचन-प्रकार—“अमुक अपेक्षामें घट नित्य होनेके साथ ही अवक्तव्य भी है ।”

सातवाँ वचन-प्रकार—“अमुक अपेक्षामें नित्य-अनित्य होनेके साथ ही अवक्तव्य भी है ।”

सामान्यतया, उक्त तीन तरहसे—नित्य, अनित्य और अवक्त-व्यरूपसे—विचार किया जा चुका है । इन तीन वचन प्रकारोंको उक्त चार वचन-प्रकारोंके साथ मिला देनेसे सात वचनप्रकार होते हैं । इन सात वचन-प्रकारोंका जेन ‘सप्तभगी’ कहते हैं । सप्त’ यानी सात, और ‘भग’ यानी वचनप्रकार । अर्थात् सात वचन-प्रकारके समूहको सप्तभगी कहते हैं । इन सातों वचन प्रयोगोंको भिन्न भिन्न अपेक्षासे—भिन्न भिन्न दृष्टिसे—समझना चाहिए । किसी भी वचनप्रकारको एकान्त दृष्टिसे नहीं मानना चाहिए । यह बात तो सरलतासे समझमें आ सकती है कि, यदि एक वचन प्रकारको एकान्तदृष्टिसे मानेंगे तो दूसरे वचनप्रकार असत्य हो जायेंगे ।^१

१ “सयेवग्राह्य ध्वनिर्विधिप्रतिषेधाभ्यां स्वार्थमभिधानं सप्तभङ्गीमनुगच्छति ॥”

“एवम्यस्तुनि ऐक्यधर्मपर्यनुयोगवशाद् अभिरोधेन ध्वस्तयो समस्तयोश्च विधिनिषेधयो कल्पनया स्यात्काराङ्कित सप्तवा वाक्प्रयोग सप्तभङ्गी ।”

“स्यादस्त्येव सर्वम् इति विधिकल्पनया प्रथमो भङ्गः ।”

“स्याद् नास्त्येव सर्वम्, इति निषेधकल्पनया द्वितीयः ।”

चार बचन-प्रकार बतलाये गये । उनमें मूक का प्रारम्भ हो ही है । निम्न का बचन-प्रकार प्रारम्भ का बचनप्रकारके संक्षेपम उत्पन्न हुए हैं । “कर्मणि-अमुक अपस्तासे घट अस्तिय ही रे ।” “कर्मणि-अमुक अपस्तासे घट मित्य ही है ।” व प्रारम्भ के बचन में मय कहते हैं वही कर्म तीसरा बचन-प्रकार कहा जाता है; और उसी कर्मकी चौथा वाक्य युगपत्—एक वाक्य कहा है । इस चौथे वाक्य पर विचार करनेमें यह सम्झमें आ सकता है कि, घट किसी अस्तित्वमें अवस्थित ही है । कर्मणि किसी वस्तुमें कर्ममें अवस्थित कर्म ही है; वस्तु काको कभी एकल अवस्थित नहीं करना चाहिए । यदि ऐसा मानें तो घट जो अमुक अपस्तासे अस्तिय और अमुक अस्तित्व मित्य कहते अनुमानमें गलत है, उसमें वाक्य का मायमै । अतएव उपरके चारों बचनप्रकारोंको स्पष्ट शब्दसे सुद्ध, कर्मणि कर्मणि-अमुक अपस्तासे सम्झना चाहिए ।

एव लल्लुवाच वसयति । कर्मणि एव पदमेकैककर्मोपस्थित-
मेवाथ बोधयति । एव नामक, एक बचन एकतर एव ही कर्मको
एक ही कर्मसे एक कर्मों अन्त वराह है । ऐसा बचन निम्न है । और इसके
यह सम्झना चाहिए कि—पूर्व कीर कर्म इस दोहोंका वाक्य अन्तर्गत बचन (ऐसे
ही अन्तर्गत बचनको एसे बचन भी) पूर्व और कर्मका कर्म ही वराह है
एक बचन की इससे यह भी एक ही बचन है कि यदि कर्मों मित्य बचनों
एक का । अतएवके मित्य और कर्मों नामिक कर्म एव नामक हो कर्मों की
कर्म की कर्मों ।

यही वह बचन प्रारम्भ कर्मों का अन्त कि एक ही नामों सम्झना ही की
का लगे ऐसे अस्तित्व-मिति कर्मोंका अवस्थित कर्मों ही वराह की
हो वराह है । किन्तु, ये की सम्झना एक ही वराह की वराह का लगे हैं । एवं
मित्य कर्मों अवस्थित कर्मों की सम्झना होता है, मित्य की अवस्थित कर्मों
अवस्थित कर्मों का वराह है ।

इन चार वचन प्रकारोंमें अन्य तीन वचन-प्रयोग भी उत्पन्न किये जा सकते हैं ।

पाँचवाँ वचन प्रकार—“अमुक अपेक्षामें घट अनित्य होनेके साथ ही अवक्तव्य भी है ।”

छठा वचन-प्रकार—“अमुक अपेक्षासे घट नित्य होनेके साथ ही अवक्तव्य भी है ।”

सातवाँ वचन-प्रकार—“अमुक अपेक्षासे नित्य-अनित्य होनेके साथ ही अवक्तव्य भी है ।”

सामान्यतया, घटका तीन तरहमें—नित्य, अनित्य और अवक्तव्यरूपसे-विचार किया जा चुका है । इन तीन वचन प्रकारोंको उक्त चार वचन-प्रकारोंके साथ मिला देनेसे सात वचनप्रकार होते हैं । इन सात वचन-प्रकारोंको जैन ‘सप्तभगी’ कहते हैं । सप्त’ यानी सात, और ‘भग’ यानी वचनप्रकार । अर्थात् सात वचन-प्रकारके समूहको सप्तभगी कहते हैं । इन सातों वचन प्रयोगोंको भिन्न भिन्न अपेक्षासे—भिन्न भिन्न दृष्टिसे—समझना चाहिए । किसी भी वचनप्रकारको एकान्त दृष्टिसे नहीं मानना चाहिए । यह बात तो सरलतासे समझमें आ सकती है कि, यदि एक वचन-प्रकारको एकान्तदृष्टिसे मानेंगे तो दूसरे वचनप्रकार असत्य हो जायेंगे ।

१ “मर्यदाऽऽय ध्वनिर्विधिप्रतिषेधाभ्यां स्वार्थमीभदधान सप्तभद्रीमनुगच्छति ॥”

“एवम्वस्तुनि एवैकधर्मपर्यनुयोगवशाद् अविरोधेन व्यस्तयो ममन्तयोध विधिनिषेधयो कल्पनया स्यात्काराङ्कित सप्तधा वाङ्प्रयोग सप्तभद्री ।”

“स्यादस्त्येव सर्वम् इति विधिकल्पनया प्रथमो भद्र ।”

“स्याद् नास्त्येव मर्यम्, इति निषेधकल्पनया द्वितीय ।”

यह सस्तरणी (सप्त वचनप्रयोग) दो धर्मोंमें विभक्त की गई है। एकमें रहते हैं सकलदेश और दूसरेमें निरुद्धदेश।

अमुक कर्मस्थले पर अनिय ही है।" इस कर्मस्थले अनिय कर्मोंके साथ रहते हुए बड़े बड़े धर्मोंको नोचन करनेका कर्म 'सकलदेश' करता है। 'सकल' यानी तमाम धर्मोंको 'नरेश' यानी रहनेवाला। यह 'प्रमाणवत्त्व' भी कहा जाता है। क्योंकि यह प्रमाण कस्तुके तमाम धर्मोंको नियम करनेवाला माना जाता है।

अमुक कर्मस्थले पर अनिय ही है।" इस कर्मस्थले बड़े केवल अनिय धर्मोंको करनेका कर्म 'निरुद्धदेश' का है। 'निरुद्ध' यानी अन्याय। कर्मोंमें अमुक कस्तुधर्मोंको अनेक धर्मों रहनेवाला निरुद्धदेश है। निरुद्धदेश मय—वाक्य माना गया है। 'मय' प्रमाणका अंश है। प्रमाण सम्पूर्ण कस्तुको प्रमाण करता है और मय उसके अंशको।

इस बातको तो हरके समझता है कि, शब्द या वाक्यका कर्म धर्मकोच करना होता है। कस्तुके सम्पूर्ण धर्मोंको प्रमाण करते हैं और उस धर्मको प्रकाशित करनेका वाक्य 'प्रमाणवाक्य'।

स्वात्मत्वेन स्वात्मत्वेन इति वक्तुं सिद्धि कोचकाकारा लक्ष्यम् ।

स्वात्मत्वेनत्वेन इति युक्तविविधित्वात्मत्वा कस्तुम् । "

स्वात्मत्वेन स्वात्मत्वेन इति विविधित्वा युक्तम् विविधित्वात्मत्वा व कस्तुम्

स्वात् स्वात्मत्वेन स्वात्मत्वेन इति विविधित्वा युक्तम् विविधित्वात्मत्वा व कस्तुम्

स्वात्मत्वेन, स्वात् स्वात्मत्वेन, स्वात्मत्वेन, इति वक्तुं सिद्धि कोचकाकारा युक्तम् विविधित्वात्मत्वा व कस्तुम् ।

—स्वात्मत्वात्मत्वेनत्वेन, वक्तुं देवदत्त ।

कहलाता है। वस्तुके अमुक अंशके ज्ञानको 'नय' कहते हैं और उस अमुक अंशके ज्ञानको प्रकाशित करनेवाला वाक्य 'नयवाक्य' कहलाता है। इन प्रमाणवाक्यों और नयवाक्योंको सात विभागमें बाँटनेहीका नाम 'सप्तभगी' है।^१

प्रमाणकी व्याख्या 'न्यायपरिभाषा' में आ चुकी है। अब नयका थोड़ासा वर्णन किया जायगा।

नय ।

एक ही वस्तुके विषयमें भिन्न भिन्न दृष्टिविन्दुओंसे, उत्पन्न होनेवाले भिन्न भिन्न यथार्थ अभिप्रायोंको 'नय' कहते हैं। एक ही 'मनुष्य भिन्न भिन्न अपेक्षाओंसे काका, मामा, भतीजा, भानजा, भाई, पुत्र, पिता, ससुर और जमाई समझा जाता है, सो यह 'नय' के सिवा और कुछ नहीं है। हम यह बता चुके हैं, कि वस्तुमें एक ही धर्म नहीं है। अनेक धर्मवाली वस्तुमें अमुक धर्मसे सवध रखने-वाला जो अभिप्राय बँधता है उसको जैनशास्त्रोंने 'नय' संज्ञा दी है। वस्तुमें जितने धर्म हैं और उससे सवध रखनेवाले जितने अभिप्राय हैं वे सब 'नय' कहलाते हैं।

एक ही घट वस्तु, मूल द्रव्य-मिट्टीकी अपेक्षा विनाशी नहीं है, नित्य है। परन्तु घटके आकाररूप परिणामकी दृष्टिसे विनाशी है।

१—यह प्रिय अमृत गहन है, वितृत है। सप्तभगीतरगिणीनामा जैन तर्कप्रश्नमें इस विषयका प्रतिपादन किया गया है। 'सम्प्रतिप्रकरण' आदि जैन-शास्त्रोंमें भी इस विषयका बहुत गभीरतासे विचार किया गया है।

इस तरह मिल मिल छवि किन्तुसे घटका नित्य और निवृत्ती बन
मेरवी दोषों मान्यताएँ गय हैं ।

इस बातको सब मानते हैं कि आत्मा नित्य है । और वह कब
है भी ठीक; क्योंकि उत्सव ज्ञान नहीं होता है । मगर इस बातका
सबको अनुपम हो सकता है, कि उत्सव परिवर्तन विविध तरहसे होता
है । कारण आत्मा किसी समय वस्तुमान्यतामें जाता है । किसी समय
मनुष्य-स्थिति प्राप्त करता है; कभी वैश्वस्थिति मोक्ष करता है और
कभी ब्रह्मविद्या दुर्मितियोंमें गिराकर मिराता है । यह किन्तु परिवर्तन है ।
एक ही आत्माकी यह कैसी विविधता अस्मत्त्व है । यह क्या कहती है ।
आत्माकी परिवर्तनशीलता । एक शरीरक परिवर्तनसे भी, यह समयमें
आ सकता है कि, आत्मा परिवर्तनकी ब्रह्मात्ममें गिराता रहता है ।
ऐसी स्थितिमें यह नहीं माना जा सकता है कि, आत्मा सर्वत्र-एक-
मत्त्वः नित्य है । अतः-एक यह माना जा सकता है कि, आत्मा न
एकमत्त्वः नित्य है; न एकमत्त्वः अनित्य है; बल्कि नित्य-नित्य है ।
इस दृष्टांतमें आत्मा जिस छविसे नित्य है वह, और जिस छविसे
अनित्य है वह, दोनों ही छवियाँ, गय कहलाती है ।

यह बात सुनकर और नित्यमोक्ष है कि, आत्मा घोरसे जुदा है ।
तो भी यह जानने रक्तम चक्षिण कि, आत्मा घोरमें ऐसे ही प्रकट
हो रहा है जैसे कि मनुष्यमें धृत । इसीसे शरीरके किसी भी धर्ममें
जब चार चूँकती है तब तत्काल ही आत्माको वेदना होने लगती
है । शरीर और आत्माके ऐसे प्रकट संबंधको केवल जैनशास्त्रकार
कहते हैं कि, पद्यनि आत्मा घोरसे वस्तुन निवृत्त है, तथापि सर्वत्र
नहीं । यदि सर्वत्र निवृत्त पद्यमें तो आत्माको, शरीर पर अचल

लगनेसे, कुछ कष्ट नहीं होगा, जैसे कि एक आदमीको आघात पहुँचानेसे दूसरे आदमीको कष्ट नहीं होता है, परन्तु आबाल-वृद्धका यह अनुभव है कि, शरीर पर आघात होनेसे आत्माको उसकी वेदना होती है। इसलिए किसी अशमें आत्मा और शरीरका अभेद भी मानना चाहिए। अर्थात् शरीर और आत्मा भिन्न होनेके साथ ही कथञ्चित् अभिन्न भी है। इस स्थितिमें जिस दृष्टिसे आत्मा और शरीर भिन्न है वह, और जिस दृष्टिसे आत्मा और शरीर अभिन्न हैं वह, दोनों दृष्टियाँ 'नय' कहलाती है।

जो अभिप्राय, ज्ञानसे मोक्ष होना बताता है, वह 'ज्ञाननय' है और जो अभिप्राय क्रियासे मोक्षसिद्धि बताता है वह 'क्रियानय' है। ये दोनों अभिप्राय 'नय' है।

जो दृष्टि, वस्तुकी तात्त्विकस्थितिको अर्थात् वस्तुके मूलस्वरूपको स्पर्श करनेवाली है, वह 'निश्चयनय' है और जो दृष्टि वस्तुकी बाह्य अवस्थाकी ओर लक्ष खींचती है वह 'व्यवहारनय' है। निश्चयनय बताता है कि आत्मा (ससारी जीव) शुद्ध-बुद्ध-निर-जन-सच्चिदानन्दमय है और व्यवहार नय बताता है कि आत्मा, कर्मबद्ध अवस्थामें मोहवान्-अविद्यावान् है। इस तरहके निश्चय और व्यवहारके अनेक उदाहरण हैं।

अभिप्राय बतानेवाले शब्द, वाक्य, शास्त्र या सिद्धान्त सब 'नय' कहलाते हैं। उक्त नय अपनी मर्यादामें माननीय है। परन्तु यदि वे एक दूसरेको असत्य ठहरानेके लिए तत्पर होते हैं तो अमान्य हो जाते हैं। जैसे-ज्ञानसे मुक्ति बतानेवाला सिद्धान्त, और क्रियासे मुक्ति बतानेवाला सिद्धान्त-ये दोनों सिद्धान्त, स्वपक्षका

इस तरह भिन्न भिन्न दृष्टि विद्युत् से पटको त्रिप और विद्युत् का
वेधकी धुनों घन्यगर्भ नय हैं ।

इस वस्तु सव मानते हैं कि आत्मा त्रिप है । और यह वय
है भी ठीक, क्योंकि उमय नय नहीं होता है । मगर इस वस्तु
सबसे अनुभव हो सकता है कि उमय परिवर्तन विविध तरहसे होता
है । वस्तु, अत्यन्त विविध समय वस्तुस्थितिमें होता है, किसी समय
मनव्य-स्थिति में होता है, कभी वेद्यस्थिति में होता है और
कभी नाशदि दुर्गतिस्थितिमें आकर गिरता है । यह किन्तु परिवर्तन है !
एक ही आत्माकी यह कैसी विचित्र अवस्था है ! यह क्या करती है !
आत्माकी परिवर्तनशीलता । एक शरीरके परिवर्तनमें भी, वह स्वयं
आ मरता है कि, आत्मा परिवर्तनकी वस्तुस्थितिमें फिर रहता है ।
एक स्थितिमें यह नहीं मान्य आ सकता है कि, अत्यन्त सत्य-वस्तु-
स्थिति त्रिप है । अतः-यह वह मान्य आ सकता है कि अत्यन्त व
एकव्यक्ति त्रिप है; न एकव्यक्ति अत्रिप है; वस्तु त्रिप-त्रिप है ।
इस दृष्टिमें आत्मा त्रिप दृष्टिसे त्रिप है वह और त्रिप दृष्टि
अत्रिप है वह दोनो ही दृष्टिसे, नय कह सकती है ।

यह वय सुनाइ और विचित्रोह है कि, आत्मा शरीरमें जुड़ा है ।
तो भी वह वयमें वस्तु कहिए कि, अत्यन्त शरीरमें एने ही वय
हो रहा है किने कि वयस्थिति में । इसमें शरीरके विविध भी वयमें
नय बार वयस्थिति में वय वयस्थिति ही आत्माका वेद्य होने लगती
है । शरीर और आत्माका एने प्रत्यक्ष संबंध का वय मयस्थिति
कहत है कि वयस्थिति आत्मा शरीरमें वयस्थिति त्रिप में वयस्थिति सर्वथा
नहीं । वयस्थिति त्रिप वयस्थिति में आत्माका, शरीर वयस्थिति

माला, जर्जर कड़े, अंगूठी आदि पदार्थोंमें परिवर्तन होता रहता है। इस, अनित्यत्वको परिवर्तन होने जितना ही समझना चाहिए; क्योंकि सर्वथा नाश या सर्वथा अपूर्व उत्पाद किसी वस्तुका कभी नहीं होता है।

प्रकारान्तरसे नयके सात भेद बताये गये हैं। नैगम संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवम्भूत।

नैगम—‘नैगम’ का अर्थ है सकल्प-कल्पना। इस कल्पनासे जो वस्तुव्यवहार होता है वह नैगमनय कहलाता है। यह नय तीन प्रकारका होता है,—‘भूत नैगम’ ‘भविष्यद् नैगम’ और ‘वर्तमान नैगम’। जो वस्तु हो चुकी है उसको वर्तमानरूपमें व्यवहार करना ‘भूत नैगम’ है।^१ जैसे—आज वही दीवालीका दिन है कि जिस दिन महावीर स्वामी मोक्षमें गये थे।” यह भूतकालका वर्तमानमें उपचार है। महावीरके निर्वाणका दिन आज (आज दीवालीका दिन) मान लिया जाता है। इस तरह भूतकालके वर्तमानमें उपचारके अनेक उदाहरण हैं। होनेवाली वस्तुको हुई कहना ‘भविष्यद् नैगम’ है। जैसे चावल पूरे पके न हों, पक जानेमें थोड़ी ही देर रही हो, उस समय कहा जाता है कि “चावल पक गये हैं।” ऐसा वाक्यव्यवहार प्रचलित है। अथवा—अर्हन् देवको मुक्त होनेके पाहिले ही, कहा जाता है कि मुक्त हो गये। यह ‘भविष्यद् नैगमनय’ है। ईधन, पानी आदि चावल पकानेका सामान इकट्ठा करते हुए मनुष्यको कोई पूछे कि क्या करते हो ?

१ अतीतस्य वर्तमानवत् कथनं यत्र स भूतनैगमः । यथा—“तदेवाऽद्य दीपोत्सवपर्वे यस्मिन् वर्तमानस्वामी मोक्ष गतवान्”

मन्दन करने हुए, यदि वे एक दूसरे पर सज्जन करने को ले विरम्भारत पाव हैं। इस तरह बटवो अभिप्रेत और निव बटवोके सिद्धान्त, तथा आत्मा और शरीर का यह और अनेक करनेको सिद्धान्त यदि एक दूसरे पर अभिप्रेत करनेको उक्त हो तो वे अमान्य ठहरते हैं।

यह सत्य रसना बाहर कि नय अधिक सत्य है। अधिप सत्य सत्यता सत्य नहीं माना जा सकता है। अस्याको अभिप्रेत या बटवो सत्य माना सर्वाधिक सत्य नहीं हो सकता है। जो सत्य निजने अंतर्गत हो उसको उतने ही अंतर्गत माना युक्त है।

इसकी निम्नी नहीं हो सकती है कि कतुता नय निजने हैं। अधिप्रेत या बटवोके नय कतुतासे बाहर हैं तब नय तो उनसे कुछ नहीं है—कैसे गलनाके अंदर हो सकते हैं। यही यही ही निम्नी नहीं हो सकती है।' एमा होत पर ही नयके मुख्यता को भेद करने को हैं—द्रव्याधिक और पर्यायाधिक। मूल बटवोके द्रव्य कहते हैं। जैसे—बटवो मिष्टी। मूल द्रव्यके परिणामको बटवो कहते हैं। मिष्टी अपना अन्व किसी द्रव्यमें जो परिवर्तन होता है वह सब पर्याय है। द्रव्याधिक का मतलब है, मूल बटवो पर द्रव्य होनेका अधिप्रेत और पर्यायाधिक नय का मतलब है पर्यायको द्रव्य करनेका अधिप्रेत। द्रव्याधिक नय सब द्रव्योंको निव मानता है। जैसे—बड़ा मूलद्रव्य—गुणिक कतुते निव है। पर्यायाधिक नय पर्यायोंको अधिप्रेत मानता है। जैसे—रसना

माला, जजीर कड़े, अंगूठी आदि पदार्थोंमें परिवर्तन होता रहता है । इस, अनित्यत्वको परिवर्तन होने जितना ही समझना चाहिए; क्योंकि सर्वथा नाश या सर्वथा अपूर्व उत्पाद किसी वस्तुका कभी नहीं होता है ।

प्रकारान्तरसे नयके सात भेद बताये गये हैं । नैगम् संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, 'समभिखूढ और एवम्भूत ।

नैगम्—' नैगम् ' का अर्थ है सकल्प-कल्पना । इस कल्पनासे जो वस्तुन्यवहार होता है वह नैगमनय कहलाता है । यह नय तीन प्रकारका होता है,—' भूत नैगम् ' भविष्यद् नैगम् ' और ' वर्तमान नैगम् ' । जो वस्तु हो चुकी है उसको वर्तमानरूपमें व्यवहार करना ' भूत नैगम् ' है । जैसे—आज वही दीवालीका दिन है कि जिस दिन महावीर स्वामी मोक्षमें गये थे । " यह भूतकालका वर्तमानमें उपचार है । महावीरके निर्वाणका दिन आज (आज दीवालीका दिन) मान लिया जाता है । इस तरह भूतकालके वर्तमानमें उपचारके अनेक उदाहरण हैं । होनेवाली वस्तुको हुई कहना ' भविष्यद् नैगम् ' है । जैसे चावल पूरे पके न हों, पक जानेमें थोड़ी ही देर रही हो, उस समय कहा जाता है कि " चावल, पक गये हैं । " ऐसा वाक्यन्यवहार प्रचलित है । अथवा—अर्हन् देवको मुक्त होनेके पहिले ही, कहा जाता है कि मुक्त हो गये । यह ' भविष्यद् नैगमनय ' है । ईधन, पानी आदि चावल पकानेका सामान इकट्ठा करते हुए मनुष्यको कोई पूछे कि क्या करते हो ?

१ अतीतस्य वर्तमानवत् कथनं यत्र स भूतनैगमः । यथा—" तदेवाऽद्य दीपोत्सवपर्व यमिन् वर्द्धमानस्वामी मोक्ष गतवान् "

वह उत्तर दे कि—“ मैं बालक पश्या हूँ । ” यह उत्तर ‘ कर्तव्य नैगमक्य ’ है । क्योंकि बालक पश्यानेही किया पछरि कर्तव्यमें प्रारंभ नहीं हुई है तो भी वह कर्तव्यानुरूपमें कर्तव्य गई है ।

संग्रह—समान्यतया वस्तुमोक्ष समुच्चय करने कर्मन करन संग्रह ’ कर्म है । जैसे—“ सारे अर्थोंका आत्मा एक है । ” इस कर्मनसे वस्तुन सब अर्थोंमें एक आत्मा सिद्ध नहीं होता है । प्रत्येक अर्थमें आत्मा भिन्न भिन्न ही है। तथापि सब आत्मनमें रही हुई समान गतिही अनेकसे कहा जाता है कि—“ सब अर्थोंमें आत्मा एक है । ”

व्यवहार—यह कर्म वस्तुनोंमें रही हुई समानताकी उल्लेख करके, विशेषताकी ओर ब्रह्म लीकता है । इस मयकी प्रकृति लोक-व्यवहारकी तरह है । चीज बर्णनके दूसरेको ब्रह्म मंतर । वस्तुन इस मयकी प्रकृति है । रस्य जाता है ’ ‘ कृपा करता है ’ इन सब उपायोंका इस मयमें समावेश हो जाता है ।

अनुसूच—कर्ममें होते हुए महीन महीन कर्मान्तोंकी तरह वह मय कर्म व्यर्थकित करता है । स्वर्गकी, मुक्ति, मुक्ति यदि ओ बर्णन है उन पर्यायोंको वह मय देखता है । पर्यायोंके अन्तर्गत स्वर्गकी ओर वह मय इच्छा नहीं करता है । इसीलिए पर्यायों केनेसे समानताकी इच्छा इस मयकी दृष्टिमें कोई चीज नहीं है ।

१ एकमे सिद्ध मय प्रकृति वस्तुओं केर-मयोंकी आत्मा इस मयमें भग्न है ।

शब्द—इस नयका काम है—अनेक पर्यायशब्दोंका एक अर्थ मानना । यह नय बताता है कि, ' कपडा ' ' वस्त्र ' ' वसन ' आदि शब्दोंका अर्थ एक ही है ।

समाभिरूढ—इस नयकी पद्धति है—पर्यायशब्दोंके भेदसे अर्थका भेद मानना । यह नय कहता है, कि, कुंभ, कलश, घट आदि शब्द भिन्न अर्थवाले हैं, क्योंकि कुंभ, कलश, घट आदि शब्द यदि भिन्न अर्थवाले न हों तो घट, पट, अश्व आदि शब्द भी भिन्न अर्थवाले न होने चाहिएँ, इसलिए शब्दके भेदसे अर्थका भेद है ।

एवंभूत—इस नयकी दृष्टिसे शब्द, अपने अर्थका वाचक (कहनेवाला) उस समय होता है, जिस समय वह अर्थ—पदार्थ उस शब्दकी व्युत्पत्तिमेंसे क्रियाका जो भाव निकलता हो, उस क्रियामें प्रवर्तित हुआ हो । जैसे—' गो ' शब्दकी व्युत्पत्ति है—“ गच्छतीति गौ ” अर्थात् जो गमन करता है उसे गो कहते हैं, मगर वह ' गो ' शब्द इस नयके अभिप्रायसे—प्रत्येक गऊका वाचक नहीं हो सकता है, किन्तु केवल गमन—क्रियामें प्रवृत्त—चलती हुई—गायका ही वाचक हो सकता है । इस नयका कथन है कि, शब्दकी व्युत्पत्तिके अनुसार ही यदि उसका अर्थ होता है तो उस अर्थको वह शब्द कह सकता है ।

यह बात भली प्रकारसे समझा कर कही जा चुकी है कि ये सातों नये एक प्रकारके दृष्टिबिन्दु हैं । अपनी अपनी मर्यादामें स्थित रहकर, अन्य दृष्टिबिन्दुओंका खंडन न करनेहीमें नयोंकी साधुता है । मध्यस्थ पुरुष सब नयोंको भिन्न भिन्न दृष्टिसे मान दे कर

उत्पन्नेष्वपि विद्यायां सीमायां व्यत्ययेन करते हैं। इसीलिए वे, राम-देवकी भाषा में होनेसे, आत्माकी निर्मल वशा प्राप्त कर सकते हैं।^१

जैनदृष्टिकी उदारता ।

ऊपर स्पष्टावश्य कथन किया जा चुका है। उसके फलतः यह सम्भव पड़े हुनि कि विविध छद्मचिन्तुओंसे कस्तुरी विरहित करनेकी सिता वेनेच्छा जैनधर्म किताब उदार है। जैनधर्मकी किसी शिक्षाएँ हैं किन्तुने उपदेश हैं उन सम्बन्ध सम्बन्धित—अन्तिम प्रेरण-देवकी यह कथना है। अतएव जैनधर्मके प्रचारक महात्माओंने उत्पन्नेष्वपि किसी प्रकारका पक्षपात न कर सम्पत्त्य भ्रम रसे हैं। उनके प्रेम इस बातके प्रमाण हैं। उन्होंने सबसे पहिले यह उपदेश दिया है कि—“किसी उत्पन्नार्थके प्रयत्न करनेके पहिले, कुछ हदसे और उत्पन्नार्थसे उत्पन्न रूप निवार कर दो।” उनके केसमें, किसी भी वर्णनके सिद्धान्तको एकदम गढ़ करनेकी संतुष्टि नहीं है। उनके प्रेम कहते हैं कि, उत्पन्न रूप प्रत्येक सिद्धान्तका सम्मान करनेकी ओर रहा है। शास्त्रार्थसमुच्चय नामक प्रेम देखो। उस प्रेममें हमारे कथनका प्रमाण मिलेगा। इस प्रेममें ईश्वर सम्पूर्ण नहीं है। इस बातको सिद्ध करनेके लिये कहा गया है कि,—

१. यह वा विचार कीर्ति है। इसके लिये मित मित अनेक ध्यानाई कथारि है। अन्तर्गत महापद्मका उत्पन्नैरुह और बहोमिदकी कथनात्मक कथनार्थ कोनेके कथनार्थ लगी तथा अन्य अनेक कथनेके यह मित निवेदन करने—एकदम उदात्त न उदात्त है।

“ ततश्चेश्वरकर्तृत्ववादोऽय युज्यते परम् ।

सम्यग्न्यायाविरोधेन यथाऽऽहु शुद्धबुद्धयः ॥ ”

“ ईश्वरः परमात्मैव तदुक्तव्रतसेवनात् ।

यतो मुक्तिस्ततस्तस्याः कर्त्ता स्याद् गुणभावतः ॥ ”

“ तदनासेवनादेव यत्ससारोऽपि तत्त्वतः ।

तेन तस्यापि कर्तृत्व कल्प्यमान न दुष्यति ॥ ”

भावार्थ—ईश्वरकर्तृत्वका मत इस तरहकी युक्तिसे घटित भी किया जा सकता है कि—ईश्वर-परमात्माके बताये हुए मार्गका सेवन करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है । इस लिए, उपचारसे यह कहा जा सकता है कि, मुक्तिका देनेवाला ईश्वर है । उपचारसे यह भी कहा जा सकता है कि, ईश्वर-दर्शित मार्गका सेवन न करनेसे जीवको ससारमें भटकना पड़ता है, यह ईश्वरोपदेश नहीं माननेका दंड है ।

जिनको इस वाक्य पर विश्वास हो गया है कि—ईश्वर जगत्कर्त्ता है, उनके लिए उक्त प्रकार की कल्पना की गई है । यह बात—

“ कर्त्ताऽयमिति तद्वाक्ये यत केषाश्चिदादरः ।

अतस्तद्वानुगुण्येन तस्य कर्तृत्वदेशना ” ॥

इस श्लोकसे स्पष्ट हो जाती है । दूसरी तरहसे बिना उपचारके भी ईश्वर जगत्कर्त्ता बताया गया है ।

“ परमैश्वर्ययुक्तत्वाद् मत आत्मैव वेश्वरः ।

स च कर्त्तेति निर्दोष कर्तृवादो व्यवस्थित ॥ ”

वास्तविक रीत्या तो आत्मा ही ईश्वर है । क्योंकि प्रत्येक आत्मामें ईश्वर-शक्ति मौजूद है । आत्मारूपी ईश्वर सब तरहकी

किन्हीं करके रहता है इसलिए वह कर्ता है । इस प्रकारसे कर्त्तृत्वकर्म (कर्माकर्तृत्वकर्म) की व्यवस्था हो सकती है ।

अब और भी शिष्टा है कि—

- “ शम्भुना महात्मना प्रायो वीर्यश्रद्धा यो ।
सत्पुण्यैर्गुणैश्च कर्म तेऽमुकशक्तिः ॥ ”
“ अविद्यापस्तवस्तेषां सम्पत्सु यो विवर्तिता ।
न्ययशक्त्यामिहोक्तं यथाऽहं मनुष्यकः ” ॥
“ कर्म च कर्मशक्तं च केशवामिहोक्तिः ।
पुण्यैर्गुणैश्च कर्म तेऽहं केशवः ॥ ”

भावार्थ—मैं ईश्वर कर्मकर्ता क्या पा पाया हूँ, वहाँ उक्त अविद्यापस्तवस्तेषां कर्म सम्पत्तयः चाहिए । परमार्थ दृष्टिसे कोई भी शम्भुकर्ता ईश्वरको कर्मकर्ता नहीं बना सकता है । क्योंकि सत्य बननेवाले कर्मि-महात्मा प्रायः परमात्मशक्तिको और बोधोन्मत्तक वृत्तिको देखते हैं इस लिए वे अमुक-व्यक्त्याक्ति उपदेश नहीं दे सकते हैं । इसलिए उनके बचनोंके रहस्यको समझ चाहिए श्रोतव्य चाहिए कि उन्होंने अमुक बात किस कारणसे कही है ।

इसके बाद कविको प्रकृतिवादकी समीक्षा आती है । सर्वप्रथम मुमार्ती विश्वानेने प्रकृतिवादकी जो निवेदन की है उससे आलोचन प्रकट कर उन्होंने प्रकृतिवादमें विलक्षण क्या आशय है उसका प्रतिपादन किया है । अन्तमें वे शिष्टाते हैं कि—

- “ एवं प्रकृतिशोभनि निरोपा सत्य एव हि ।
अनिरोधप्रकाशेन दिव्यो हि स महापुनिः ॥ ”

भावार्थ—इस तरह (प्रकृतिवादका जो वास्तविक रहस्य बताया गया है उसके अनुसार) प्रकृतिवादको यथार्थ ही जानना चाहिए । अलावा इसके वह कपिलका उपदेश है, इसलिए सत्य है, क्योंकि वे दिव्यज्ञानी महामुनि थे ।

आगे उन्होंने क्षणिकवाद और विज्ञानवादकी आलोचना की है, उनमें कहाँ कहाँ दोष हैं सो बताये हैं और अन्तमें इस तरह वस्तु-स्थितिका कथन किया है.—

“ अन्ये त्वभिदधत्येवमेतदास्यानिवृत्तये ।

क्षणिकं सर्वमेवेति बुद्धेनोक्तं न तत्त्वतः ” ॥

“ विज्ञानमात्रमप्येवं बाह्यसंगनिवृत्तये ।

विनेयान् काश्चिदाश्रित्य यद्वा तद्देशनार्हतं ” ॥

“ एव च शून्यवादोऽपि सद्विनेयानुगुण्यत ।

अभिप्रायत इत्युक्तो लक्ष्यते तत्त्ववेदिना ” ॥

भावार्थ—मध्यस्थ पुरुषोंका कथन है, कि बुद्धने क्षणिकवाद परमार्थदृष्टिसे—वस्तुस्थितिको देखकर नहीं कहा है, बल्के मोहवास-नाको दूर करनेके लिए कहा है । विज्ञानवाद भी वैसे शिष्योंको लक्ष्य करके अथवा विषय सगको दूर करनेके लिए बताया गया है । ऐसा जान पड़ता है कि, बुद्धने शून्यवाद भी योग्यशिष्योंको लक्ष्यमें रखकर वैराग्यकी पुष्टि करनेके आशयसे बताया है ।

वेदान्तके अद्वैतवादकी वेदान्तानुयायी विद्वानोंने जो विवेचना की है, उसमें दोष बताकर आचार्य महाराज कहते हैं कि—

“ अन्ये व्याख्यानयन्त्येव समभावप्रसिद्धये ।

अद्वैतदेशना शास्त्रे निर्दिष्टा न तु तत्त्वतः ” ॥

मन्त्रार्पण-मन्त्रस्य महर्षिं कथ्यते है कि, अत्रैतत्पद गालुत्तकमपी
चक्षिते नही बताया गया है; किन्तु समन्वय-प्रसिद्धि के लिए कहा गया है।

इस तरह जैन महात्म्याओंका, अन्य धर्मोंकी तरहचर्चिते नहीं करना; उनका सम्मान करनेके लिए यदि कैश्या, और मुसलमानोंके पुष्परत्न बिचार करना कि, जैनता धर्मोंके सिद्धान्त जैनसिद्धान्तोंके साथ कैसे मिलते हैं ? जैनसिद्धान्त—जैनधर्मके क्या महत्त्व नहीं है।

अन्यदृष्टिकोने के पुराकोश 'पहर्षि', 'सहस्रति', और इती प्र-
रके दूसरे कोने सम्मोति अपने प्रयोगों से उल्लेख करना और पुनः
अभिप्रायपत्रों के मतका संग्रह करते हुए भी उनके लिए हल्के
शब्दोंका व्यवहार न करना येनमहापुरुषोंके उद्धार कायमका प्रमाण
है। अर्थात् यह-पुनःके प्रसंगों में निरुद्ध वर्धनकोषोंकी और प्रे-
मोत्ति देसना और तदनुसार ही व्यवहार करना किन्हीं साधनिक्य है।

केसिए । मैत्राचार्यके माध्यम्य-पूर्ण उद्धार—

■ मन्त्रिणां हारमन्त्रः सम्यक् सत्यमुच्यते ।

नमो नमः विष्णुर्न हरे विष्णु नमः नमस्तस्मै ॥

■ मर्यादाभारतले व सिङ्गापूरले

म सङ्गमारे म न सङ्गमारे ।

घ पहासेचऽऽप्यपत्नेन मुक्तिः

कल्याणपुरिका सिद्ध मुक्तिनेत्र ३१

~~SECRET~~

॥ इति श्री भगवत्पद्मसूत्रे श्रीमद्भगवत्पद्मसूत्रे ॥

प्रतिष्ठायां नमो नमो तस्य तस्य धर्मो धर्मो धर्मो ॥ १॥

मावार्थ—“ जिनके, संसारके कारणभूत कर्मरूपी अकुरोंको उत्पन्न करनेवाले राग द्वेषादि समग्र दोष क्षीण हो चुके हैं, उनको, वे चाहे ब्रह्मा हों, विष्णु हों, शंकर हों या जिन हों मैं नमस्कार करता हूँ । ”

“ मोक्ष न दिगम्बरावस्थामें है, न श्वेताम्बरावस्थामें है, न तर्क-जालमें है, न तत्त्ववादमें है और न स्वपक्षका समर्थन करनेहीमें है । वस्तुतः मोक्ष कषायोंसे (क्रोध, मान, माया और लोभसे) मुक्त होनेमें है । ”

“ परमात्मा महावीरके प्रति न मेरा पक्षपात है और न महर्षि कपिल, और महात्मा बुद्ध आदिहीके प्रति मेरा द्वेष है । मैं तो मध्य-स्थबुद्धिसे, निर्दोष परीक्षाद्वारा जिनका वचन युक्त हो उन्हींका शासन स्वीकारनेके लिए तैयार हूँ । ”

उपसंहार ।

जैनदर्शनकी उदारताका थोड़ासा विवेचन किया गया । इससे पाठक समझ गये होंगे कि जैनदर्शनका क्षेत्र संकुचित नहीं है; वह बहुत ही विस्तृत है । यद्यपि हमारे संकुचित वक्तव्यक्षेत्रमें तत्त्वोंका समास न हो सका है तथापि जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष इन नौ तत्त्वोंका, जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल इन छः द्रव्योंका, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारि, अरूप मोक्षमार्गका, गुणस्थान, अध्यात्म, जैन-आचार, न्यायशैली, स्याद्वाद, सप्तभगी और नयका—इतनी बातोंका दिग्दर्शन कराया गया है ।

परिशिष्ट (१)

कितन सपपक बाद क्यैसे तीर्थहर हुए ?

१-कथभरेषत्री-तीघरे आगेके पिछले भागमें हुए ।

२-अजितनाथत्री-कथभरेषत्रीके मोड़ जानेके पचास कस

कोटि सामरोपम बीते तब-

३-संपदनाथत्री-३ कस

" " " "

४-अभिर्षेत्रत्री-१ कस

" " " "

५-तुमतिनाथ- १ "

" " " "

६-पद्मकु- १ हजार

" " " "

७-कपार्यनाथ- १ "

" " " "

८-बोधवसु- १ सो

" " " "

९-दुष्पर्वत्री-(तुषिभिनाथ) १ कोटि सामरोपम बिति तब ।

१०-सीतलक्ष्मणत्री-

१ " " " "

११-शेखरनाथ-दो सामरोपम काछठ कस कच्चीस हजार वर्ष कम एक कोटि सामरोपम बिति तब ।

१२-बासु पृथ्वी-५४ सामरोपम बिति तब ।

१३-विमलनाथत्री-३ " बिति तब ।

१४-वर्त्मनाथत्री-१ " " "

१५-वर्मनाथत्री- ४ " " "

१६-साम्भितनाथत्री-१ पम्बोपम कम तीस सामरोपम बीते तब ।

१७-कुंकुनाथत्री-आधा पम्बोपम बीता तब ।

१८-भरमाथत्री-एक हजार कोटि वर्ष कम ३ पम्बोपम बीता तब ।

१९-मल्लिनाथत्री-एक हजार कोटि वर्ष बीते तब ।

२०-मुनिमुक्तत्री-चौवनकस वर्ष " " ।

२१-वर्मिनाथत्री-छः कस वर्ष " " ।

२२-नेमिनाथत्री-चौच कस वर्ष " " ।

२३-पार्ष्णनाथत्री-८२५५ वर्ष " " ।

२४-महावीर स्वामी-छाई सो वर्ष " " ।

जैनरत्न पूर्वार्द्धका शुद्धिपत्र ।

पे० ला० अशुद्ध

१० १०-अरिष्टनेमिकी माता शिवा-
देवीने हस्ति देखा
१८ ९-पापाणके दो गोलोंको पृथ्वीम
पछाडती है ।

२० ४-अठासी ।

२३ ११-एक हजार आठ

२३ १२-कुल मिलाकर इन घटोंकी
सख्या ।

२५ ८-चार ।

२६ ९-तीर्थकर नामकर्मका उदय
होता है ।

३१ २-मणिका के ।

३१ ८-(धूप)

३१ १५-धी तथा शहद ढालते है ।

३२ ८-रुधिर दुग्धके समान ।

३२ १७-दो सौ कोस तक ।

३४ ५-चारह जोड़ी (चौबीस)

३५ ९-या मूलातिशय कहलाते हैं ।

३६ ५-सवासौ योजनतक

शुद्ध

महावीर स्वामीकी माता त्रिशला
देवीने सिंह देखा ।

घूघरे बजाती हैं ।

२८ अठाईस ।

आठ हजार ।

कुल मिलाकर ढाई सौ अभिये-
कोंमें इन घटोंकी सख्या ।

पाँच ।

तीर्थकी स्थापना करते हैं ।

मणियोंके ।

(केशर ककूक)

धी ढालते हैं ।

धिर और मांस दुग्धके समान ।

सौ कोस तक ।

चार जोड़ी (आठ)

कहलाते है ।

पचीस योजन (सौ कोस) तक ।

३६ सत्रहवीं लाइनके आगे “ ये चार मूलातिशय कहलाते है ।”
यह वाक्य और पढ़िए ।

पे	छा	अधुन	छा
४	७-तीसरे दिनके अंतमें ।	चौथे दिन ।	
४७	१७-पौष तो इनके ।	बार तो इनके ।	
५१	१६-रुणमें प्रमदाका ।	रुणमें प्रमादको ।	
५२	४-पादोपगमन ।	पादोपगमन ।	
५३	११-आपसमें ।	आपसमें ।	
५७	१६-वज्रप्रथम ।	वज्रप्रथम ।	
६६	३-वार्त्तिक	वार्त्तिक ।	
६६	९-४६ पुष्प ।	४६ पुष्प ।	
७१	४-(गद्देवाके अन्तरे) बेसे पुष्प फट जाता है ।	चमककी मूँछीके पत्तीसे बेसे चूर बिखड़ जाता है ।	
७७	११-मधम पारणा ।	पारणा ।	
८१	७-क्षीरमो ।	क्षीरमोह ।	
८१	१४-विषप्रलय ।	विषप्रक हान ।	
८३	१३-आत्माप ।	आत्माप ।	
८६	६-चतुर्विंश पूर्व और द्वाविंशमी परा	अवधरोपर ।	
८६	१३-प्रभुके करलोमें ।	प्रभुकी पाद पीठपर ।	
८७	४-प्रभुका अधिष्ठावक ।	प्रभुके तीर्थका अधिष्ठावक ।	
८७	१५-समवसरण आया हुआ था ।	समवसरण हुआ था ।	
८८	३-तपश्चरण ।	तपश्चरण ।	
८८	३-४-दस समय उसके पालि कर्मनाह हो गये हैं परंतु आन ।	परंतु उसके पाल ।	
८८	१५-(अठ पीठे)	(अठ)	
९	१३-(इस समयमें सभी कर्म ६ के अंकको ९ समस्त)		
९	१७-१४-पादोपगमन ।	पादोपगमन ।	
३	१०-पुष्पको ।	पुष्पको ।	

पे० ला० अशुद्ध	शुद्ध
१०३ ४-विताडि ।	विताडित ।
११३ ८-घसुमित्रने ।	वसुमित्रने ।
११३ १४-(इसमें ' त्रिपर्दीके अनुसार ' दो बार आया है, वह एक ही बार होना चाहिए ।	
११३ १६-महायज्ञ ।	महायक्ष
११८ २१-वहत्तर लाख वर्षकी ।	वहत्तर लाख पूर्व वर्षकी ।
११८ २२-पादोपगमन ।	पादपोपगमन ।
१२२ २-त्वमसुनाये ।	स्वम सुनाये ।
१२३ ४-शभवनाथ ।	शभवनाथ
१२३ ७-पूर्व भोग भोगनेके बाद ।	पूर्व वीतनेके बाद
१२३ २२-कौओंको खिलाना ।	कौओंको उढानेके लिए फैकना है ।
१२५ १-तीन लाख ।	तीन लाख और छत्तीस हजार साध्वियाँ ।
१२५ १९-एक पूर्वांग कम ।	चार पूर्वांग कम ।
१२८ ५-१ गणघर ।	११६ गणघर ।
१२८ ७-एक हजार आठ सौ ।	एक हजार पाँच सौ ।
१२८ १९-आठ पूर्वांगमें एक लाख पूर्व कम इस तरह ।	आठ पूर्वांग कम एक लाख पूर्व इस तरह ।
१३२ १७-वत्स नामका नगर है ।	वत्स नामका विजय (द्वीप) है ।
१३३ ४-वहाँ ३३ सागरोपम	वहाँ ३१ सागरोपम ।
१३७ ५-बीस पूर्वांग न्यून बीस लाख पूर्व	बीस पूर्वांग न्यून एक लाख पूर्व ।
१४० ३-२४ पूर्व सहित ।	२४ पूर्व कम ।
१४० ११-हाथके आँवलेकी	निर्मल जलकी ।

श्रुति	स्मृति
१४ १८-पक्षावधी तपको पाक्या था।	पक्षावधी वमेरा तपोको पाक्या था।
१४२ १९-आषा पूर्व।	आषा ऋतु पूर्व।
१४३ ११-बोछते हुए।	बोछते हुए।
१४३ १२-देहा अनुमान होता है।	× × × ×
१४५ १६-१३ चौरस पूर्वपारी।	१४ चौरस पूर्वपारी।
१४५ १८-१४ बार बेकिन छम्बिपारी।	१९ बेकिन छम्बिपारी।
१४८ १८-बहु मायक।	अचक मायक।
१४९ १७-बाहुपुम्बके।	बहुपुम्बके।
१५ १-बहुम नक्षत्र।	बहुम (सप्तमिधका) नक्षत्र।
१५ २-सहिषी नक्षत्र।	महिष नक्षत्र।
१५ १४-पायक (मुखाय) बृहके।	पायक बृहके।
१५२ ८-दिन मायपुमै।	दिन उचरा मायपुमै नक्षत्रमै।
१७२ १४-अमितेज रात्र केकर।	असमिचोब रात्र केकर।
१७५ ५-हाथमै छी।	हाथमै छी।
१७५ १०-उनको म विद्या।	उनको स्मृतिविद्या।
१८ ८-ओर अमितारी।	ओर अपराधित।
१८१ १४-बसता हुआ।	बसता हुआ।
१८२ ३-कमठमी।	कनकमी।
१८३ १-संभ बसककर।	तप बसककर।
१८५ २२-असंभ कगती बी।	असंभ बसकती बी।
१८९ १०-विद्या हाथमैके छिन्।	विद्याहाथ।
१८९ ११-विद्यापुत्रमै।	विद्यापुत्रमै।
२ १ ५-१३ तेराही मय।	१२ बारहवीं मय।
२ ५ १-कन्यायके छिन्।	कन्यायक विद्या।

पे० ला० अशुद्ध

- २०५ ३-मुनिवस्थामें ।
 २०५ ८-अतिशयार्द्धिभि ।
 २०७ १३-४५०० सौ वर्ष ।
 २०८ ९-जला नामकी ।
 २०९ १६-नदवर्तना ।
 २०९ १६-प्रभुने ६४०० ।
 २११ १-सबिलावती ।
 २१२ ९-मोतियोंकी ।
 २१८ ११-निध्यात्वी ।
 २४० १३-चित्र नक्षत्रमें ।
 २५१ १५-अतस वृक्ष ।
 २५७ १५-आहार पानी लेकर ।
 २५९ १५-साध्वियाँ ।
 २६४ १६-मरुभूति ।
 २७५ ६-देवलोकसे ।
 २८७ १-नक्षत्रमें ।
 २८७ ५-८६ हजार ।
 २८८ २०-समयसार ।

३०४ २०-(उत्तराषाढा)

३०७ ३-उत्तराषाढा ।

३०८ ५-उत्तराषाढा ।

३१६ ८-इन्द्र बड़े तडके
 उठकर सोचने लगा ।

३२१ ११-बैल आर्तध्यानमें मरकर । बैल मरकर ।

शुद्ध

- मुनि अवस्थामें ।
 अतिशयार्द्धिभिः ।
 २३ हजार साढ़े सात सौ ।
 बला नामकी ।
 नदवर्तना ।
 प्रभुने ६४ हजार ।
 सलिलावती ।
 माल्य (पुष्प)
 मिथ्यात्वी ।
 चित्रा नक्षत्रमें ।
 वेतस (बैत) वृक्ष ।
 नेमिनाथ प्रभुकी वदनाकर ।
 श्राविकापूँ ।
 मरुभूति हाथी ।
 विमानसे ।
 नक्षत्रमें ।
 ८३ हजार ।
 नयसार । (आगे भी समयसारकी
 जगह नयसार पढ़िए ।)
 (उत्तराफाल्गुनी)
 उत्तराफाल्गुनी ।
 उत्तरा फाल्गुनी ।
 उस समय इन्द्र सोचने लगा ।
 बैल मरकर ।

पे	सम	अनुवाद	सुख
३३५	१७-	नायकुमारनायके ।	कैवल्य और संकट नायके नाम कुमार ।
३३८	११-	केवल्य विपत्ति ।	किंतु विपत्ति ।
३४०	१२-	नम्र जैन साधु ।	नम्र साधु ।
३४१	११-	मही कीरको ।	महाकीरको ।
३४३	९-	दश दिनकी ।	पचीस दिनकी ।
३४५	११-	बहुमविजयजीके शिष्य ।	बहुमविजयजीके छात्र मुत्तजन बाह्यमें मुनि बहवविजयजीके शिष्य ।
३४६	१४-	नीरोज है और कोई नोकर ।	नीरोज है और कोई ऐसी ।
३८	८-	बन्निबोकी स्मरण ।	बन्निबोके अर्थको स्मरण ।
३८	१४-	हैं ही नहीं ।	हैं कि नहीं ।
३८६	१४-	पूर्व ।	पूर्व ।
३८७	१९-	तेतर्प ।	देतार्प ।
३९३	१७-	बुद्धिनाम ।	बुद्धिमत्ता ।
३९७	१-	बारह आर्षके ।	बारह आर्षके ।
३९८	७-४	आर्षके ।	४ हजार आर्षके ।
३९८	९-४	आर्षके ।	४ हजार आर्षके ।
४१५	१९-	मुक्तो हैं ।	मुक्तो हैं ।
४१९	६-	रत्नविष ।	रत्न विष ।
४२७	६-	रत्नमति ।	रत्नमत्ति ।
४३८	११-	विष मुत्तस्य ।	विष मुत्तस्य ।
४५४	२-	कही जैनदर्शन ।	कही जैनदर्शन ।
४३९	१६-	अधिकमात्र हमेशा वेत	X
		वेताल, बैठ अताल या	X
		बाचनी ये जाती हैं ।	X

जैनरत्न (प्रथमखंड)

या

१ चौबीस तीर्थंकर चरित्र

(लेखिका लेखक-आचार्यमहाराज श्रीविजयवल्हम सूरिजीके प्रशिष्य मुनि
श्रीचरणविजयजी महाराज)

लेखक-कृष्णलाल वर्मा

कलिकाल सर्वज्ञ धीमद् हेमचन्द्राचार्य रचित त्रिपट्टिशालाकापुस्तकचरित्र और दूसरे अनेक ग्रंथोंके आधारपर यह ग्रंथ लिखा गया है। इस ग्रंथकी भाषा बड़ी ही सुंदर और सरल है। बड़े टाइपमें छपाया गया है, जिससे कम पढ़े लिखे स्त्रीपुरुष भी आसानीसे पढ़ और समझ सकें। ऊपर सुनहरी अक्षरोंवाली कपड़ेकी धाईडिंग। मूल्य ६)

इसमें पूर्वार्द्धमें २४ तीर्थंकरोंके चरित्र और उत्तरार्द्धमें करीब ४० वर्तमानके जैन सद्गृहस्थोंके परिचय हैं। पूर्वार्द्धमें करीब ६ सौ पेज है और उत्तरार्द्धमें करीब दो सौ।

यह ग्रंथ जैनरत्नकी निम्नलिखित योजनाका प्रथमखंड है।

जैनरत्न

इस ग्रंथमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलदेव, राजा, आचार्य, साधु, साध्विर्या, श्रावक और श्राविकाएँ वगैराके चरित्र रहेंगे।

ग्रंथ कई खंडोंमें प्रकाशित किया जायगा। हरेक खंडमें दो विभाग रहेंगे। एक पूर्वार्द्ध और दूसरा उत्तरार्द्ध। पूर्वार्द्धमें प्राचीन-भूतकालके महापुरुषोंके चरित्र रहेंगे और उत्तरार्द्धमें वर्तमान सज्जनोंका परिचय रहेगा।

प्राचीन कालके चरित्रोंमें त्रिपट्टिशालाकापुस्तकचरित्रके पश्चात् भगवान महावीरके बादका सभी सिलसिलेवार इतिहास रहेगा।

1 (१) भगवान महावीरके पञ्चर आचार्य।

(२) वे सभी आचार्य या साधु जिन्होंने जैनधर्मकी जयपताका फहराई और अनेक जातियोंको जैनधर्मानुयायिनी बनाया। जैसे, ओसवाल, अग्रवाल, पोरवाल,

पांच रुपये देकर ग्राहक होनेवालोंसे रु २५) ३ पीछेसे प्रथमी कीमत जितनी रखी जाय उतनी । जो सज्जन इस प्रथमी ५ प्रतियोंके ग्राहक होंगे वे सहायक, जो १० के ग्राहक होंगे वे आश्रयदाता, जो १५ के ग्राहक होंगे वे रक्षक, और जो २० के ग्राहक होंगे वे पोषक समझे जायेंगे ।

हमारे अन्य जैनग्रंथ

२ जैनरामायण

(अ०—श्रीयुत कृष्णलाल वर्मा)

इसमें राम, लक्ष्मण, सीता और रावणके मुख्यतासे और हनुमान, अजनासुन्दरी, पवनजय तथा वालीके गौणरूपसे चरित्र हैं । प्रसंगवश और भी कई कथाएँ इसमें आ गई हैं । वर्णन करनेका ढंग बड़ा ही सुन्दर है । हिन्दू रामायणसे यह विलकुल भिन्न है । इसके पढ़नेसे पाठकोंको यह भी ज्ञात हो जाता है, कि रामचन्द्रजीकी ओरसे युद्ध करनेवाले 'वानर' पशु नहीं थे बल्कि वे विद्याधर थे । 'वानर' एक वशका नाम था । इसी तरह रावण 'आदि' 'राक्षस'—दैत्य नहीं थे बल्कि 'राक्षस' एक वशका नाम था । जैनाचार्य, श्रीदेमचन्द्राचार्य रचित त्रिपट्टिशालाका पुस्त्यचरित्रके सातवें पर्वका यह अनुवाद है । छपाई सफाई बढ़िया । पक्की वाइडिंग । ऊपर सुनहरी अक्षर । मू० ४) रु.

३ स्त्रीरत्न

(लेखक—श्रीयुत कृष्णलाल वर्मा)

इसमें ब्राह्मी, सुदरी और चन्दनबालाके पावन चरित्र हैं । इनका वाचन जीवनको उच्च व धर्म-परायण बनाता है और ससारकी वासनाओंसे छुड़ाकर कर्तव्यमार्गपर लगाता है । चार सुंदर चित्रोंसे सुशोभित । दूसरी बार छपी है । मू० पाँच आने ।

४ सुरसुदरी या सात कौहोंमें राज्य

(लेखक—श्रीयुत कृष्णलाल वर्मा)

[स्त्री समाजके लिए सुंदर भेट]

बालपनका शिक्षाकाल और आनंद, पति पत्नीका उल्लासमय जीवन, प्रति पेजमें पवित्रताकी अपूर्व भावनाएँ, पतिकी भूलका दुःखद परिणाम, सुरसुदरीपर पड़े हुए

८ जैनदर्शन

अ०—श्रीयुत कृष्णलाल वर्मा

इसके मूल लेखक हैं स्वर्गीय आचार्य श्रीविजयधर्म सूरिजीके शिष्यग्न मुनि श्री न्यायविजयजी महाराज । इसको पढ़नेसे जैनदर्शनकी मोटी मोटी सभी बातें सरलतासे समझमें आ जाती हैं । विद्यार्थियोंको पढ़ाने, इनाममें देने और थोड़ेमें जैनदर्शनकी बातें समझानेके लिए यह ग्रंथ बहुत उपयोगी है । मूल्य बारह आने ।

९ जैन तत्त्व प्रदीप

प्रसिद्ध पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराजके विद्वान शिष्य मुनि धी घासीलालजी महाराज द्वारा लिखित । इसमें देवस्वरूप, गुरुस्वरूप, धर्मस्वरूप, सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्र्य स्वरूप, जीवस्वरूप, २४ दण्डक, २४ द्वार । दत्तनी बातें हैं । पहले मूल प्राकृत और फिर उसपर संस्कृत एवं हिन्दी कविता है । स्थानकपासी सम्प्रदायकी दृष्टिसे तत्त्वोंकी जानकारीके लिए यह ग्रंथ बहुत उपयोगी है । विद्यार्थियोंके लिए स्कूलोंमें पढ़ानेकी चीज है । मूल्य मादिके ॥ सजिल्दका १)

१० जैन सतीरत्न (गुजराती)

इसमें ग्राह्णी, सुदरी, चंदनवाला, महासती सीता और सती दमयंतीके चरित्र हैं । अनेक साठे और रंगीन चित्रोंसे सुशोभित । मूल्य १॥ सजिल्द १॥

हमारे सर्वोपयोगी ग्रंथ

१ गृहिणीगौरव ।

(अ०—श्रीयुत कृष्णलाल वर्मा ।)

इसमें नारी जीवनको गौरवान्वित करने वाली सात गर्लें हैं ।

(१) गृहिणीगौरव—इसमें बताया गया है कि, पतिकी वीरता, पतिमी महत्ता और पतिके शौर्यमें ही स्त्रीका गौरव है । स्त्रीका गौरव इसमें नहीं है कि वह साहूकारकी या राजाकी पुत्री होनेसे अपने आपको बड़ी माने और पतिको तुच्छ समझे लेने ।

[illegible]

(१) संघाका अधिकार—इससे क्या पता है कि, कुछ दिन तक एक कठिनाई पकड़ कर रहता है। जो कि कुछ दिनों तक लम्बी हो कर लेट करके बगल की ओर झुकती रह जाती है। पहिली अगली की ओर जो कि कुछ दिनों तक लम्बी हो कर लेट करके बगल की ओर झुकती रह जाती है।

एकदो जर्म एक ब्रह्म वैसा मन बचकाब पतिपद वैसा ।

(३) बीजा—इसमें बताया गया है कि जन्म करने के लिये पुनर्जन्म के दो अवस्थाएँ होती हैं । एक स्थितिगत जन्म जिस लीति जन्मे पिछले जन्म के अवस्थाओं के अनुसार कि जन्म का एक ऐसा जन्म जो दोनो अवस्थाओं में है । जिस जन्म जन्मे पुनर्जन्म के लिये जन्मे जन्मे जन्मे है ।

(५) सतीसार्थ—इसमें बताया गया है कि एक एक जन व्यक्ति कि बौद्ध एक कर्मों से सम्पूर्ण पर न बनती है।

(६) आठवा—इसमें कहा गया है कि एक ही काने काँचके सिद्ध करने सिद्धाधी बाल यहाँकरो कानकेने सिद्ध, एक पुनरुद्देश्य केन करती हुई भी और इसके द्वारा हीर हो काने पर भी उल्लेख करती करती है और उल्लेख काने सिद्धके बाल इच्छा करनेके सिद्ध कानकी पीन कानाकरा कानकी कानकीकरा इच्छा सिद्ध करती है । यही ही कानकरा गया है ।

(७) प्रश्न—इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति वसिष्ठोक्त मन्त्र को अपने विद्वत्कर्तव्य समझकर अपने प्राण एवं वे तत्परी है ।

अनेक धारणी बोर एक (१) मिनिटे हजेरिया कुल्लका कर वारीकर १४)
हजेरी कल्लोवारी धारिनिने १) ६

[illegible]

“ गृहिणी गारवकी सातों गलें वही ही सुंदर और शिक्षाप्रद हैं । सातोंहीमें कोमलता, कमनीयता और त्यागशीलताके मनोमुग्धकर चित्र चित्रित किये गये हैं । इन्हें देखकर आँखें जुड़ा जाती हैं और हृदय पवित्र प्रेमकी भावनासे भर जाता है । प्रायः प्रत्येक कहानीमें ऐसे प्रसंग आये हैं जिन्हें पढ़कर आँसुओंका रोकना असंभव हो जाता है । पढ़ी लिखी यहिनेवेष्टियोंको देनेके लिए इससे अच्छी भेंट और क्या होगी ? जो बियाँ पढ़ नहीं सकती हैं उन्हें पढ़कर ये कहानियाँ सुनानी चाहिए । इससे उनके हृदय पवित्र और उन्नत बनेंगे । पवित्र कहानियोंका ऐसा सुंदर समग्र प्रकाशित करके आपने स्त्रियोपयोगी साहित्यके मनोरंजक अशक्य बहुत अच्छी पूर्ति की है । ”

२. आदर्श बहू ।

अनु०—पं० शिवसहाय चतुर्वेदी

बढिया एष्टिक पेपरपर छपी हुई । चार सुंदर चित्रोंसे सुशोभित । (तीसरा संस्करण मू० ॥१॥) सजिल्द ११)

यह बंगालके सुप्रसिद्ध लेखक श्रीयुत शिवनाथ शास्त्रीकी ‘ भेजवज ’ नामकी पुस्तकका परिवर्तित अनुवाद है । बंगालमें इसका बड़ा आदर है । थोड़े ही समयमें अबतक इसके इक्कीस संस्करण हो चुके हैं । आशा है हिन्दी संसारमें भी इसका आदर होगा । इसमें शारदाके चरित्र द्वारा बताया गया है कि, एक सुशील बहू किस प्रकारसे सारे कुटुम्बमें सुखशान्ति रख सकती है ? कैसे समय पर अपने पतिकी सहायता कर सकती है और कैसे प्रेम दिखानेवाले ससुर और बिना ही कारण नाराज रहनेवाली सासकी, एकाग्रताके साथ एकसी भक्ति और सेवा कर सकती है । अपनी गृहस्थोंको सुखपूर्ण बनानेके लिए हरेक घरमें इस पुस्तकका पाठ होना चाहिए । (फिरसे छपती है)

३. दरिद्रता और उससे बचनेके उपाय ।

(अनु०—श्रीयुत कृष्णलाल वर्मा ।)

इसमें बताया गया है कि, हरेक मनुष्य प्रामाणिक प्रयत्नसे, रातदिन धनवान बननेके विचारोंसे, अपनेको धृष्ट न समझनेके खयालसे, गरीबीसे छूट सकता है ।

और सात सात बार पटा है, तो भी उनका जी न भरा । ऐसा उत्तम उपन्यास आज तक प्रकाशित नहीं हुआ । मूल्य १)

७ वरदान ।

(लेखक—श्रीयुत प्रेमचन्द्रजी ।)

कर्तव्य और प्रेमका अनोखा संग्राम, कर्तव्यके हेतु सुखका बलिदान, बालपनकी मनमुगधकारी चुदले, माता पिताकी कन्याको धनिक घरमें व्याहृति की लालसा में युवक युवतिके हृदयोंके टुकड़े, और परोपकारके लिए अपना सर्वस्व समर्पण । ये सब आपको इस ग्रंथमें देखनेके लिए मिलेंगे । श्रीयुत प्रेमचन्द्रजीकी सुविद्यात लेखनीका चमत्कार स्वयं प्रसिद्ध है । पवित्र भावनाओंसे पूर्ण इस ग्रंथका मूल्य १) ६.

८ विधवा प्रार्थना ।

(ले०—स्व० मौलाना अल्ताफहुसेन हाली ।)

उर्दूके परम प्रसिद्ध लेखक और कवि शमसुल उल्मा मौलाना अल्ताफहुसेन-हॉलीकी कविता ' मनाजात बेवा ' का यह नागराक्षर संस्करण है ।

मूल पुस्तकके कठिन उर्दू और अप्रचलित हिन्दी शब्दोंके अर्थ पादटीकामें दिये हैं ।

मौलाना साहबने इस कवितामें विशेषकर हिन्दु विधवाओंके दुखोंका वर्णन किया है । मनाजातका विषय कष्टा प्रधान है । आरम्भके १४ पृष्ठोंमें विधवा शोकभरे शब्दोंमें ईश्वरकी लीलाका वर्णन करती है, फिर शेष अंशमें वह अपनी रामकहानी सुनाती है ।

भाव और रसकी प्रधानताके सिवा, इस कवितामें अलंकार, प्रकृति वर्णन, मनाहर पदयोजना आदि अनेक चमत्कार हैं, । जिनका आनन्द पुस्तकको आद्योपान्त पढ़नेहीसे प्राप्त हो सकता है । भाव और भाषा दोनोंके विचारसे ' विधवाप्रार्थना ' एक आदर्श-रचनाका आदर्श है । मूल पाँच आने ।

९ सर्वोदय ।

(लेखक—म० गाँधी ।)

कानपुरकी ' प्रभा ' लिखती है —“ अर्थशास्त्र और सार्वजनिक सुखके सधधमे सुविद्यात अग्रजी लेखक स्वर्गीय जॉन रस्किनके विचार अत्यंत सुंदर और दिव्य-

इन्द्राद्योऽपि इतः कालाय प्रयोजितं विद्यते । अन्तर्मे इह ऐसी
विधे सुख अर्पण करीर मनुष्यके इन्द्रायें की प्रयोजन कालेय
बन्धी एक जामे विन्धी पूरी केकर की वह चरद्वेदने म
करा है, वह रोमपर चरके प्रयोजन कर लकड़ है । विगी ।
एतः कालावन्तरी ही वरक देती है । जामे वरकी चरिर्देय कर
इन्द्रा लकड़ । इन्द्र की जामे मय ।

४ रामवर्षस्य परिवर्द्ध ।

(क—भीषुत कृष्णकाक बर्मा ।)

इन्द्रायें वरकी इन्द्र की वरकीय लकड़ोंमें की इन्द्र की
जामे कालाय जाचकिय कर लकड़ है, विन् लकड़ इन्द्र
विन् लकड़ है, को इन्द्र कृष्णमें लकड़ोंमें लकड़ना है । इन्द्र

५ पुनस्त्यान ।

(केकर—भीषुत कृष्णकाक बर्मा ।)

बन्धी विन्ध, मय, लकड़ वरकीय कर लकड़
एतः कालाय सुख केकर बन्धी मय मय है । कोर्मे मय
इन्द्रा वरकी कर लकड़ अर्पण करीय लकड़ है । इन्द्र

६ अपूर्व आत्मस्याय ।

(क—भीषुत कृष्णकाक बर्मा ।)

इन्द्रा वरकीय करीय कर लकड़ के
विन्धों के मयों लकड़ होत है । इन्द्रा
इन्द्रा वरकीय कर लकड़ लकड़
लकड़ विन्ध मय मय इन्द्रा-मय
बन्धी मय लकड़ के लकड़ है, मय
लकड़ । के । वरकी विन्धोंमें लकड़ना
है । इन्द्रा इन्द्रा मय मय कर

१३ स्वदेशी धर्म ।

लेखक०—काका कालेलकर ।

इसके विषयमें गाँधीजी कहते हैं । “ इसके अंदर जो विचार हैं वे स्वदेशी धर्मको सुशोभित करनेवाले हैं । मैं चाहता हूँ कि समस्त भारत इनका पूर्णतया उपयोग करे । ” मू० ।)

१४ कलियुगमे देवताओंके दर्शन ।

हास्यरसपूर्ण एक छोटासा निबंध । मू० एक आना ।

१५ संवाद सग्रह ।

(लेखक—कृष्णलाल वर्मा ।)

हर साल हरेक पाठशाला और हरेक हाइ स्कूलमें वार्षिकोत्सव और पारितोषिक वित्तीर्णोत्सव हुआ करते हैं । उनमें खेलनेके लिए संवाद कठिनतासे मिलते हैं । इसी कमीको पूरा करनेके लिए लेखकने यह संवाद सग्रह तैयार किया है । इसमें कन्याओंके और लड़कोंके खेलने लायक संवाद हैं । ये संवाद बंबईमें बड़ी ही सफलताके साथ खेले जा चुके हैं । इसमें जितने गायन हैं उन सबके नोटेशन भी दिये गये हैं । जिससे हरेक आदमी आसानीसे उन्हें गा सकता है और बजा सकता है । मू० १)

१६-१७ वाल श्रीकृष्ण (भाग १ ला, २ रा)

(लेखक—श्रीयुत कृष्णलाल वर्मा)

इसमें भगवान् श्रीकृष्णकी बाललीलाका वर्णन है । वस्त्रे पढ़कर प्रसन्न होते हैं । उनके हृदयमें उत्साह आता है । जीवनकी एक एक घटनापर एक एक कथा है । हरेक कथाके साथ उसके भावको बतानेवाले चित्र हैं । ऊपर आर्टिपेपरपर माखनचौर और बसोवालेके बड़े ही सुंदर बहुरंगे चित्र हैं । मूल्य प्रत्येक भागके चार आने ।

१८ शिशुकथा

इस पुस्तकके लेखक श्रीयुत एन जी लिमये धी ए. एस टी सी सुप्रिण्टेण्डेण्ट

१३ स्वदेशी धर्म ।

लेखक०—काका कालेलकर ।

इसके विषयमें गौधीजी कहते हैं । “ इसके अंदर जो विचार हैं वे स्वदेशी धर्मको सुशोभित करनेवाले हैं । मैं चाहता हूँ कि समस्त भारत इनका पूर्णतया उपयोग करे । ” मू० १)

१४ कलियुगमें देवताओंके दर्शन ।

हास्यरसपूर्ण एक छोटासा निबंध । मू० एक आना ।

१५ संवाद सग्रह ।

(लेखक—कृष्णलाल वर्मा ।)

हर साल हरेक पाठशाला और हरेक हाइ स्कूलमें वार्षिकोत्सव और पारितोषिक वितीर्णोत्सव हुआ करते हैं । उनमें खेलनेके लिए सवाद रुठिनतासे मिलते हैं । इसी कमीको पूरा करनेके लिए लेखकने यह सवाद सग्रह तैयार किया है । इसमें कन्याओंके और लड़कोंके खेलने लायक मवाद हैं । ये सवाद बंबईमें बड़ी ही सफलताके साथ खेले जा चुके हैं । इसमें जितने गायन हैं उन सबके नोटेशन भी दिये गये हैं । जिससे हरेक आदमी आसानीसे उन्हें गा सकता है और बजा सकता है । मू० १)

१६—१७ वाल श्रीकृष्ण (भाग १ ला, २ रा)

(लेखक—श्रीयुत कृष्णलाल वर्मा)

इसमें भगवान् श्रीकृष्णकी वाललीलाका वर्णन है । वच्चे पढ़कर प्रसन्न होते हैं । उनके हृदयमें उत्साह आता है । जीवनकी एक एक घटनापर एक एक कथा है । हरेक कथाके साथ उसके भावको बतानेवाले चित्र हैं । ऊपर आर्टिपेपरपर माखनचोर और बंसीवालेके बड़े ही सुंदर बहुरंगे चित्र हैं । मूल्य प्रत्येक भागके चार आने ।

१८ शिशुकथा

इस पुस्तकके लेखक श्रीयुत एन जी लिमये धी ए एस टी सी सुप्रिण्टेण्डेंट

